

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

子部
第一五三冊

魯新登字 07 號

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0478-0

EB66/07

四庫全書存目叢書·子部一五三

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

廣東精裝印務有限公司印製

787×1092 毫米 16 開本 56.75 印張

1995 年 9 月第 1 版 1995 年 9 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0478-0

Z·27 子部定價：78300 圓

子部第一五三冊目次

子部·雜家類

新鐫分類評註文武合編百子金丹十卷

〔明〕郭偉輯
北京圖書館分館藏清經國堂刻本

.....一

諸子褒異十六卷

〔明〕汪定國輯
湖南圖書館藏明末刻本

.....三八八

新鐫分類評註文武合編百

子金丹十卷

〔明〕郭偉輯

北京圖書館分館藏清經國堂刻本

附《四庫全書總目·百子金丹

十卷》提要

百子金丹凡例

一歷科以來弘正之間作文家純主六經而兼用韓柳歐蘇四大家此

國家崇盛治也嘉隆以來四大家之風尚寢微秦漢國策左傳之習熾然不復知有四大家矣此亦

文運之未漓也隆萬以後士習趨入詭道則主佛書諸經典而文章亦稍稍不軌於正士習從此漓矣邇來

聖天子登極

文運中興經生子翕然崇正學士習丕變王成乙丑兩

百子金丹 凡例

科會場中能用于史者咸入彀然史書士人素究心而諸子則書籍浩濶多秘藏人不及見者讀書家病其難求即力能求之又病於選擇弗精開卷茫然用是深為寒業士患此輯專為趨時應科捷徑期於簡便易資記誦云

一邇來坊間知時尚子書家家混刻惟知子書之名可以售利駕名分類而與本類絕無干涉稱名抵牾而與本文殊無干預精者與者流澆而輕快者錄之是矣其詭

分此集則精選諸子中文字純正可垂世立訓不悖於經法言與聖賢中正之道相照合者分別門類非其類者語雖工弗入又就其類中分別內外編非合編者詞雖精必黜又就其編中剖分其奇正真奇真正無片字相混者方敢採錄又就奇正內分別其文武乃文乃武可爲士子文武兼全取法者咸羅網不遺學者能因類而尋編因編而玩味復因內外而咀嚙奇正則談吐關世教文墨別詞林取科第如拾芥矣

一近日坊刻諸子多創爲詭姓假名竊附曰子意謂此人百子金刊 凡例 二

所不及經見之子以媚世人耳目此爲學者大病可恨殊甚此集于士林中搆出原刻真本計四十餘種又於吳越諸名宦家搜求得諸子全書十有奇聘請溫陵名家郭洙源先生精選標擇爲讀子家指南子姓浩繁難以筆記取各百子示其槩也實則不止於百子

一採輯諸子坊刻不可枚舉其涉譏淺見者無論已間有稍稍近似者乃斷章節句類乏頭緒且血脉不貫意趣索然此輯雖條分縷析必脉絡分明旨義貫串或詞語工者錄其詞語或節段粹者錄其節段或不可以詞語

節段分者則或採其半或錄其全士子細心研究此書便知與坊刻茫加採輯者天淵判矣

一近日後學喜讀諸子然多有闇於旨義而不能解說者弊在坊錄諸子等書不識其中意味謬加批評而虛冒名公姓氏爲名頭以實之此深爲博古者患也是輯句有註節段有解其提綱要領極切要處尤在篇中有總評其批評之語悉依諸名家原筆皆當吉義一字不可增減者採入一切浮游評語不敢勦竊以眩人併不敢虛冒一名公姓氏以欺世矣

百子金刊 凡例 三

一刻百子而取名金丹者何也因本堂刻傳殊批四書五經金丹盛行寰宇內經生子實之如拱璧宗之如蒼龜信哉悅士子心矣乃士子猶未滿其願也日想商書者走白下扣予門告曰少山子少山子汝既嘉惠來學刻經四金丹爲士子前茅矣何不刻諸子金丹爲士子後勁乎於是不佞難辭海內士子懇也遂爲之刻諸子而取名金丹以配合經四之金丹嗣刻性鑑金丹行世以成全璧云云

白下主人少山傅夢龍謹識

分類文武合編百子金丹目錄

卷之一

編帝王類 計九條

仁信和道帝王之器

莊子

聖人憂勤百姓

淮南

帝王德配天地

莊子

競萬物之情

淮南

帝者體天則地

黃石

帝也者天下之適

呂子

帝王所以尊敬者天

同子

利重威大

同子

帝者與師處

子

編聖化類 計十六條

無為而民自化

老子

五帝之治天下

需子

聖人內脩其本

淮南

無為而天下自和

淮南

天下均平

淮南

矜服性命之情

呂子

無宿治

商子

以天下治天下

關子

勞一身而安萬世

鹿門

聖化出于三皇

孔叢

同一治而明一統

孔叢

五帝三皇之政事

孔叢

聖人以治天下為事

墨子

聖王貴忠臣正士

亢倉

聖人易治同理

桂巖

道莫大于無為

雲子

編君道類 計五十三條

民之化道如神

荀子

君上御下

尹文

與民同勞逸

尹文

貴以身為天下

老子

萬乘君貴重靜

老子

人君執無源之慮

莊子

必先正其本術

子華

君者父母宗子

橫渠

恩事雲亭追漢穆

來子

人君之柄

淮南

君臣上下同心

淮南

勿櫻之謂天子

呂子

知反之于已身

呂子

玄德化馳

莊子

治世在用人

文子

惠愛足尚

列子

不貴同察

列子

夏商興亡

屈子

四亂二亡

荀子

君無得罪於民

晏子

德力富兼人

荀子

明主必禁無用

韓非

明主急當務

韓非

君貴有難

韓非

懷道得民

陸子

居高履危

陸子

無德速廢

揚子

先自治而後治人

揚子

得民根於得

揚子

貪求當慎

孔叢

明君不過察

孔叢

治亂皆本之身

抱朴

逸於得人

聖子

君貴經善言

劉子

上聖法天地

聖子

天子重諫臣

劉子

誠則於百姓

聖古危亡

誠能動物

儉可爲人師

清心知人

清心虛已

人主貴恭儉

聖王以敬爲本

辨言在實見

目錄

文臣道類 計三十條

人臣各守其職

爵益高志益下

多忠少欲

人臣能致其君

人臣法象于地

竭忠臣而事君

直諫昏溺

隱諫皆酒

韓嬰

韓嬰

韓子

韓子

石子

范子

劉子

真子

郁離

禍福已出

三王及本

儉可足民

人君保身以保民

人主通天下爲一身

遠便佞近忠直

以天之心爲心

人君動必有畏

韓子

韓子

韓子

魏子

張子

朱子

真子

范子

三

淮南

淮南

文子

小荀

莊子

雲門

晏子

晏子

晏子

人主當知所用臣

極言興霸

辨忠臣戒國賊

臣品貴禮樂

君臣一體

人臣以善道事君

爲令貴還舊風

文治道類 計五十七條

道之所在天下歸

賈子金明 目錄

治身治國

普天下賴我得生育

能治天下必能養民

治國之日舒以長

明君敬士察吏愛民

無欲而民自樸

天下不可爲

無私能成其私

爲治貴獨有

荀子

呂子

韓嬰

楊子

抱朴

程子

適一

姜子

國寡直士

忠臣善臣救

時難

官理必遇主

君逸臣勞

出仕當去時弊

仁理不貴文法

利天下莫大于治

呂子

晏子

抱朴

抱朴

范子

適一

適一

適一

四

小荀

費山

費山

費山

費山

費山

費山

費山

費山

治尚渙漠	莊子	古治不自為	莊子
為理不屑細事	列子	聖治兼收人才	尹文
治明一統	陸子	文治不恃刻法	陸子
平治愛民	荀子	持國在自強	荀子
治通於精神	子華	治象在於問正言	子華
重令禁逆	管子	牧民在養教	管子
持三守戒三滿	管子	治權在士	管子
國有四維	管子	為治貴公	呂子
為治求在已	尉繚	視民出政	鄒衍
百子金丹 目錄			
聖人不行敗政	韓非	治強易為謀	韓非
為政當稱俗	韓非	治非一體	抱朴
神化胸中有天地	子冠	立化在於法天	子冠
尊君在用賢能	韓嬰	人君貴端所好	子冠
立教先足食	譚子	太平莫若儉	譚子
為國似理身	聲子	治本在明德去凶	松隱
親家觀身	周子	三王王天下以道	胡子
封建大端大本	胡子	論封建是非	朱子
學校選舉之法	朱子	為政平心	南軒

重禁不在衣食	荀子		
卷之二			
廣儲兩類 計四條			
元儲必入太學	抱朴	教貴與入	莊子
憂世子不肖	韓嬰	天子命係太子	朱子
用人類 計四十條			
善乘之資	淮南	用真人無敵于天下	揚子
用之則宜從之	揚子	賢惡共贊能士惡謀	孔叢
儒益人國	荀子	人主官人	荀子
百子金丹 目錄			
蔽賢有隱戮	子華	治在得人	韓子
失士可憂	晏子	任人在課功	韓非
治必須賢	呂子	靈公能用善言	呂子
人君當審五至	子冠	世賢醫國	子冠
待士在好賢	韓嬰	桓公禮九九	韓嬰
求用賁老馬	韓嬰	人君假賢以治	韓嬰
聖主求賢自輔	韓嬰	樊姬諷令尹進賢	韓嬰
明主輻輳進賢	韓嬰	人主當知所治疾	韓嬰
使能為已用	韓嬰	棄短錄長	韓嬰

量才授能

抱朴子

招賢用才

任能敬賢

抱朴子

賢士開國興亡

用人失當

抱朴子

役長舍短

試用課實

抱朴子

官人居官

治由任人

抱朴子

求士不拘細行

量才授任

劉子

為治貴舉賢

文武不偏廢

劉子

士假吹螢

選舉惟賢

郁離子

用賢去佞

文編
賢奸類計十七條

目錄

時人俾天

莊子

賦勤脩以望君

賦善惡興亡之異

屈子

賦不避讒以愛君

賦善類之不揚

屈子

賦民心之愛賢

賦不改初心以隨俗

屈子

賦中情不見察

忠心至死不變

屈子

小人不知所從來

戚左右用事

晏子

朋黨竊權

讒言傷忠

呂子

衆邪誤主

君子避三端

韓嬰

讒諂可畏

好賢除不肖

秋園

文編
法制類計十條

法禁貴一

管子

治人治法

道法總要

荀子

治貴任法

舉措必因人情

楊冠

聖法不膠

法制無方

抱朴子

治本聖法

治道得神明

淮南子

法制行於道德

文編
刑賞類計三十條

明主刑賞以為國

淮南子

安危治亂在君刑賞

國治必強

高子

重刑而連其罪

百子金丹
目錄

八

賞罰政之柄

小荀子

刑罰中則民畏死

不賞罰而民可用

司馬

賞罰用于實

刑不平以致貪

慎陽

賞一以勸百

元經褒貶以代賞罰

文中

賞以勸善罰以德惡

懲賞貴誠

姜子

人主戒好殺

義刑義殺

荀子

威不足專恃

明是非以定法律

呂子

誅罰當施于縱橫

立法貴固

韓非

民智不足用

賢可使觀德

揚子

治國若張琴

忍威兩全

先誅亂本

法深無善治

得情當法

編文 災祥類 計十八條

悔過脩德

聖人懷懷憂世

仁聖之禽

地震山崩

編子 金丹

目錄

九

早不為災

鳳凰集止

怪物不為瑞

左右不祥

孔子不著事應

編文 風俗類 計十條

古人純一

偽學為邦蠹

習本于始

抱朴子 使民知所畏

尹文子 嚴刻致亡

龍川子 行法貴恕

許子 刑當審所輕重

白虎通

天意大變

鳳麟審為聖王見

麟鳳龜龍先為之祥

禍福相倚

白虎通

天行有常

妖祥共域

禍福非望

反災為祥

福善禍淫

莊子

世道漸降

治亂殊風

因革本于可否

抱朴子

植子

羅子

胡子

白虎通

委宛

孔叢

列子

呂子

劉子

郁離子

朱一

朱一

朱一

莊子

莊子

莊子

莊子

曲直不並立

太和係于大人

卷之三

編武 任將類 計十七條

卜日以授斧鉞

授任之才異

勿任輕敵

審將而後舉兵

待將必崇禮而重祿

編子 金丹

目錄

十

求將必舍近取遠

必用其所利

將貴明哲

將以歷奮

編武 將道類 計三十二條

無溝壑而有耳目

北面稽首受命

為將當審軍爭

隨四德則興

抱朴子 亂世無定情

子鵬冠 人主當知所化

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

子鵬冠

兵必習衆

良將四機

兵制必先定

兵有十二在

一劍非將事

東伍權歸大將

兵有十二勝

取天下由于啓心

五聲配五行

子金升 月錄

問兵宜先

以無用易有用

御夷在脩內治

用師輔國

卷之四

武籌畫類計二十條

兵先定計

上兵攻謀

服人以道

將總文武

辨威取勝

兵有三勝

將武使兵有所懼

分察嚴令

章教相成

君臣皆當有德威

爲將有八陰符

論兵當察義

王兵以正道服人

節制取勝

用兵之道唯仁

魏子

子

師勝于速

善戰先圖軍形

察將因形

吳子

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

輕閱管敵情

審權施計

察衆心以施務

惟有道可處天下

隨時動止

險不足恃

兵勝於道

武人和類計十八條

使百姓皆是吾君

子金升 月錄

父子之兵

任上令則治

天官不若人事

民生不可不厚

百奮勝萬闕

恃民恃賢則自勝

樂人在道化

衆貴一心

武地何精計十條

伍制無私

王伐木仁義

文伐十二節

神明者無敵

察強弱之微以爲助

湯武仁義

用智貴速

行兵先親萬民

示民無殘心

勵士乃有功

成功在脩人事

聖人貴人事

務繫英雄之心

與士共安危

國務惟愛民

仁謀得衆者無敵

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

尉繚

審九之五色	孫子	全勝必察地形	孫子
審地審星審風	吳子	避易避厄	吳子
烏雲山兵	黃石	烏雲澤兵	黃石
絕道制勝	張子	略地善法	張子
分險之法	張子	林賦	張子
編武攻戰類 計十九條	孫子	審虛實而趨危	吳子
若將皆當慎五火	吳子	谷戰在隱兵而勞敵	吳子
卒過必先噪而急擊	吳子	擊強在謀	吳子
待暮追寇	吳子		
水戰必知水情	吳子	險地利用箭	尉繚
戰貴在我起義	尉繚	善戰者可不戰	尉繚
用兵不可廢經亨	尉繚	勒卒而先定計	尉繚
欲戰先安內	尉繚	必出在攻所不守	黃石
臨境貴勞敵人之意	張子	火戰必以四武衝圍	張子
武鋒在知可摩	張子	義之鈞強	墨子
戰以勢勝	子翽		
編武守禦類 計十一條	子翽		
簡良材以備不虞	吳子	善守當有權	尉繚

六守二寶	黃石	守土在仁義之紀	黃石
守國配天地	黃石	軍略常先備	張子
行師當備後患	列子	賢主持勝	列子
皇國戰無為	文子	道德仁義	文子
制御夷狄莫先自治	朱子		
編武農戰類 計五條	商子	入以屬農出以計戰	商子
國待農而安	商子	不失須臾之時	商子
農勉而戰戰	尉繚		
農戰無敵	尉繚		
編武馭夷類 計三條	楊子	易而實難	黃石
稽首來臣	金門		
四荒悅服	金門		
編武論勇類 計七條	楊子	萬可以赴天下	韓非
勇于義而果于德	莊子	勇有五等	胡非
聖人之勇	莊子	眾重拔堅	墨子
君子之勇	荀子		
重死持義	荀子		
編文武心篇 百子金丹 四卷 目錄終			

內經外經各篇百子金丹目錄

卷之五

內心性類 計四十五條

能完真我

子河

聖人爲腹不爲目

老子

守宗保始

莊子

聯技仁術

莊子

道在無心

莊子

人情因其自然

莊子

真性在常然

莊子

憤心非仁義

莊子

仁義遊心于忘

莊子

得全乎天

莊子

士慎漸染

荀子

人心槃水

荀子

百子金丹 目錄 內外編 五

善心者師心

關尹

心有大常

關尹

心役

關尹

我心流轉造化

關尹

心術善移

子華

善惡不欲強爲

子華

勢利憚心

子華

人心至神

子華

大人不盜生

譚子

藏氣蓄精

譚子

忘形求情

譚子

和性

譚子

性有所偏

劉子

去慾養性

劉子

心體原是大虛

玄真

脩真達性

玄真

寡慾養心

朱子

正學不可忘

朱子

心貴日新

張子

聖賢心法

張子

本體淵源

張子

水清喻性

張子

論心動靜

海瓊

人心員滿

海瓊

自性難明

視子

病狂喪心

視子

謹守其心

陽明

存始反始

陽明

天君泰清

新新

真心俱爲物

新新

性無不善

復元

道心人心

復元

杜外固內

筆洞

道心人心

筆洞

內道體類 計三十六條

百子金丹 目錄 內外編 五

道者覆天載地

淮南

大上之道

淮南

衆妙之門

老子

道法自然

老子

無乃爲道紀

老子

聞道發端于始疑

老子

道體固存

莊子

大道相亡

莊子

致道忘心

莊子

神乃爲道

莊子

吾道如海

關尹

道不可拘

關尹

忘道乃有道

關尹

言筌如言夢

關尹

聖道無窮

關尹

聖道妙于忘物

關尹

聖夫之道無不在

關尹

聖夫之道無不在

關尹

聖通天地		關尹	善不可以有爲	子華
道不離五經		楊子	芒芒大道	楊子
道無有無		玄真	心見意聞	壁壘
至理不可相無		鹿門	近道	密山
太極爲始		恒通	言盛道衰	恒通
太極統論		方叔	漸進求道	臨川
道妙聖解		陰光	道以虛神	壤慧
道不可言求		陽明	道本不二	乾如
得道皆安		吳參	妙道無語默	復元
百子金丹		目錄	內外編	七
內舜倫類計十四條		莊子	萬於友誼	列子
愛親事君		子華	人不相愛則亂	墨子
慎所交與		子嬰	孝親在永誠	楊子
曾子孝親		譚子	尹文子黜妻	孔叢
感孝非忠孝		程子	人倫有五	朱子
徐庶全忠		羅子	論夫婦	真子
君臣父子		介洲	妻子無嫌惡	如如
道托七情				
卷之六				

情性而德音相繼		徐子	深潛密伏	道園
學可不慎哉		龍門	善士知天道	老子
吾心有常存		莊子	學當救弊	開尹
用志凝神		列子	學惟反一	列子
學不可已		荀子	功在不合	荀子
務學尊師		呂子	天子尊師	呂子
明主不受愚誣之學		韓非	學求爲君子	楊子
務學求師		楊子	五經道大	楊子
五經有辨		楊子	學在于習	子雲
學惡自畫		楊子	好學莫禦	楊子
見愈大愈進		抱朴	學能化質	抱朴
儒雅不陋		抱朴	學以成質	抱朴
學無時可已		抱朴	學致于專	劉子
崇學必無倦		劉子	成才用才	劉子
悠忽自誤		羅山	爲學有三	羅山
致知力行		勉齋	學在治經	子一
地義養心		真子	讀書須識字	子一
百子金丹		目錄	內外編	十八
內舜倫類計三十九條				

歸轍聖途

讀書有益

學當師聖賢

內節義類 計九條

義寧溫死

死生不改守

至德不移

大操不變

勇成于義

百子金丹

目錄

內外篇

元

內禮樂類 計十二條

樂以象成

五行四靈

樂不可以侈

禮為大物

禮樂本中和

禮要于儉

內傲微類 計十五條

聖人從事于無形

龍門

無妄

子赤狀

涉津洙泗

學要在心

屈子

抱朴

子抱朴

劉子

東萊

清濁獨醒

士不同俗

窮中見操

魯仲連不見所欲

子魯室

龍門

陽明

屈子

抱朴

子抱朴

劉子

文中

文中

文中

荀子

北溪

子諱子

衣冠支物之舊

樂所以載國

樂殊于古今

禮以養人

禮樂天下所日用

蕩心溺志

文中

文中

文中

荀子

五峯

子諱子

航安則人斯安

自難者無難

聖人從事未形

事當慎前

能審禍敗

事起積漸

慎德慎數

內知能類 計十五條

不自知乃真知

想識不可有

不知而後能知

詩書光政

物各有奇能

物有獨長

外求者無得

草木有神

內名實類 計十四條

名者實之賓

揚子

老子

文子

韓嬰

抱朴

子抱朴

譚子

聖人早從事

聖人見大于細

悔過不如無過

主權不可輕假

蹈危莫避

知者慎細微

老子

道不可以知名

聖人去識

真智不能假身

大才不以小累

高才不能入俗

無知順帝則

知真為吉人

乾鄒

清溪

關尹

晏子

抱朴

子抱朴

劉子

莊子

關尹

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

固名以得實	尹文	名不可不辨	尹文
名實俱至	韓子	無孝之名實	子貢
明王審其名實	公孫	取士不以名實	子貢
舉賢貴名實各當	姜子	物居則有名實	莊子
得失相因	艾子	名稱當察	艾子
疑似當慮	呂子	無本難大用	抱朴
可是非類計十三條 編吸譽類	淮南	譽者揚善之樞	石覽
小人譽反為損	莊子	聖人不言是非	子關尹
至譽無譽	子華	是非無定情	文子
是非付之兩忘	子華	仁義非所以持固	韓非
人材不可毀	韓非	是非無定取亂亡	韓非
是非不可兼聽	韓非	譏詢難當	抱朴
私譽不可用	韓嬰		
人不可毀人			
卷之七			
外編 天地類計十七條	淮南	地形所載	淮南
天設日月列星辰	次山	天地宰于上皇	淮南
天圓			

五行總于土	關尹	含精生化	列子
天問	屈子	天地總不可知	屈子
重黎渾天	楊子	方圓動作皆神理	楊子
天地出于理氣	鵲冠	五聲配五行	鵲冠
天地生生之本	鵲冠	天不離一	鵲冠
論月有光	朱子	雲山仙風	陶子
宇宙一虛舟	著子		
外編 生物類計四條	關尹	度類難識	屈子
生生不離魂魄	子關尹		
孔子觀水	荀子	論潮應月	荀子
外編 鳥獸類計六條	淮南	扶搖九萬	莊子
國馬駿馬	刑子	鳳凰麒麟	陽冠
異人識異物	韓子	庭菊多資	楊子
禽獸有常行			
外編 或通類計七條	劉子	有情相得	呂子
布德施惠非才幸	墨子	類自相感	劉子
民情向上	解牛		
聖應招通			

四時寄思

外機巧類 計十四條

柔弱處上

機事機心

置權指情為流法

用說依其人

機智有窮

真機惟道德仁義

鈞有幾法

老子

柔弱勝剛強

莊子

不恃智巧

鬼谷

以外厚得內符

鬼谷

因情得中正

韓子

防疑多害

韓子

機謀不如公

韓子

欺忌遺神

韓子

欺忌遺神

外藝術類 計六條

操舟忘水

善琴在于得心

靜思則通

外異端類 計十四條

禮為亂首

棄聖而治

遊方之外

文學不可貴

列子

專心善釣

列子

學射惟精

荀子

射鋒不及詞鋒

老子

為道將以愚民

莊子

仁義不賊

莊子

治不務德

韓非

以法為吏

忠孝二道

仁暴無分

用法素仁

外愛憎類 計三條

愛憎之主而後說

未必有私愛私憎

外禍福類 計五條

禍福在為

禍福同根

百子金丹 目錄

禍福同門

外人事類 計十八條

封侯稱君與盜無異

二人爭勝樂以德養

彈喻

激餌之妙

原憲居魯

錫無情而人有心

貧富

仁義不可為治

明君賤德義

心滅性現

內存愛外扶端

不知禍福之所托

禍福難以類推

文子

內外編

孟

韓非

韓非

子空

靈璧

荀子

石楚

荀子

荀子

荀子

荀子

荀子

荀子

荀子

沈青而壽
善毀爵為官師

淮南子
不知為之戒者過
莊子
二子皆不輟其後
莊子

好金編百子金丹卷之七目錄終

分類奇正合編百子金丹目錄

卷之八

可九流類計二十四條
編三教

大道清淨無欲

老子

虛中妙用

老子

忘精神而超生

關尹子

神常自在

關尹子

道化神速

譚子

大鍊鉛丹

譚子

龍虎得道之神

譚子

神全威大

譚子

長生秘訣

高尚子

至道惟一心

高尚子

始終皆無

本致子

聖解惟盡常心

本致子

百子金丹目錄

奇正編

庚

見內自得

龍安子

心即是佛

慧忠子

樹猿難靖

戴子

靜空即無心疾

戴子

遐遊于大

鶴林子

道人以無本為宗

秦子

忠孝神仙

潘子

浮屠異教

張子

釋氏妄意天性

張子

鬼神與論

上蔡子

釋氏兩端

鳳洲子

真有真無真實真空

胡子

詩幻說類計十六條

舜無所有

莊子

孔子問道

莊子

孔子求道多未得

莊子

采真遊

莊子

婦射神人	莊子	遠探天門	莊子
爭要賢女	屈子	湘夫人	屈子
山鬼	屈子	神御	屈子
真人之遊	淮南子	乘雲御氣	淮南子
采真訪道	真參子	帝都天所	真參子
廻廻問影	應貞子	妙境遊	應貞子
奇名理類計三十七條			
天地無終始	莊子	死生夢覺	莊子
苦逸相類	列子	能育不能行	列子
不見生處	關尹子	吾心可得萬物	關尹子
奇鬼扶辭	呂子	食之道非細	呂子
食迷	譚子	食化	譚子
造化孕育之異	譚子	道妙混沌	譚子
名實相副	抱朴子	見利忘害	抱朴子
隨時	劉子	務大不屑小	劉子
虛名敗實	劉子	鄙名害義	劉子
定心無出入	玄黃子	夜氣常養	玄黃子
運象無間	晉子	潮情勢利	晉子

境付無心	扶搖子	身大形寬	扶搖子
生人大迷	冥寥子	虛擲半生	冥寥子
丈夫無上勝事	祝子	廉取仁施	祝子
官品士品	祝子	丈夫開係世間	祝子
白晝攫物	龍門子	世人多擲	龍門子
立功立德	彌然子	興亡在德	彌然子
問人得閒中趣	達化子	至文在我	達化子
亭上得心	蒼翠子		蒼翠子
奇死生類計八條			
有生必有死	楊子	死與生一往一反	楊子
自生自死	列子	欲生惡死	列子
死賢于生	桂巖子	死者猶可慕	桂巖子
生于憂勤	東華子	蹈之以死不有其生	東華子
卷之九			
正脩身類計四十四條			
至道治身	莊子	至德衛生	莊子
解牛得養生	莊子	真君不可使芒	莊子
全德者無變	列子	盛德不與物競	列子

道不可有私心	無以利害義	忠心難明	自苦為義	真身貴養氣	君子不妄壽	聖人與造化為人	儉之義大	儉德即名清淨	舍慙當戒	去其害體	行貴順理	聖賢在德	三悔不如無悔	畏脩于君子	真能慎獨	士必怒而後智能	檢身内外
劉子	荀子	周子	墨子	韓嬰	楊子	淮南	譚子	譚子	劉子	劉子	劉子	孔叢	郁離	龍川	龍川	張子	顧和
修身配堯禹	忘已無累	正靜內得	貌為德符	聖人憚無恥	自得為真樂	大人利害俱忘	惟儉知非	真人不賣才	小過不傷大美	慎獨	履信	保身大道	自脩多罪	身內五寶	慎獨在一念	禮以節和	盛德若愚
劉子	荀子	周子	墨子	韓嬰	楊子	淮南	譚子	譚子	劉子	劉子	劉子	孔叢	郁離	龍川	龍川	張子	顧和

簡然自易	聖賢類計二十五條	大聖不作	聖人無異人	聖賢道德	聖心出于	聖人文柄	聖言如天	樹勸立直	大哉孔子	聖賢殊量	聖心自得	仁人法堯舜	聖人兼體不累	立言語類計十三條	聖人無言	言其如聖
復元	莊子	莊子	關尹	永城	關莊	楊子	楊子	抱朴	文忠	孔叢	淮南	韓嬰	正蒙	關尹	關尹	關尹
萬化生身	聖人財制物	聖人挫折	聖德天生	君子全德	聖人利大	天爵為榮	不固世類	卒于知夫子	聖人効法天地	孔子孟子	天下自外聖人	至人皓皓	美言相贈	言難而患重	要言	要言
復元	莊子	關尹	永城	關莊	楊子	楊子	抱朴	文忠	孔叢	淮南	韓嬰	正蒙	關尹	關尹	關尹	關尹

善說在知心

言必以經

言不可易

慎言檢心

言視其人

正文章類 計二十四條

卷之十

升堂如入室

才速辭贈

書折諸聖

詩無取于末流

聖人文章自然

自然之文貴大

正六經類 計十條

先王之陳迹

聖經不可使易知

易之所不

三卷同出于史

薛非

子雲

劉子

桓通

子推

善言惡辭

聖言非多端

聲戰皆譏

言不可苟

揚子

抱朴

易子

文仲

雅子

何之

莊子

揚子

邵子

文中

君子不為華絕根

養遠文博

經存乎其人

文貴約以則

意言象鼓

隨處皆文

春秋一字之褒貶

文離所以為簡易

易詩書禮春秋之體

詩不可不讀

子推

子雲

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

子推

五經

正運命類 計八條

命有否泰

天不可怨

窮通皆命

窮達有命

時命惟聖人能決

達人大觀

樂天當學仲尼

洞樂有命

有義有命

正窮達類 計二十四條

富貴皆苟得

才不世用

君子固窮

士因達乃見

藏器待時

乘正居直

白虎

聯詞結采將欲明經

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

知運命之將至

安時處順

信理自寬

發興莫非命

聖人備心事適時命

樂天知命

潛升以時用

命相

大化巨測

忠貞蒙蔽

功困于時

孟子不悅于齊

貴不在位

得時則駕

不妄見長

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

子雲

長才細用	屈伸俟時	遇不過異命	得天在時	功成于激	順化無心	正 編持盈類計十一條	知雄守雌	知道知止	子金丹
子淵	子池	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
因激而通	通塞異勢	王與庸流雜處	通明本于晦塞	虞一化齊	凡境皆幻	侯王得一	天道猶張弓	把損之道	子淵
子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
江海善下	晏子辭邑	戒盈	化柄惟在儉	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
陶陶富世	假日娛樂	鮑焦立犢	富貴鳩毒	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵

志不願仕	用晦自全	隱非貪名	身內乾坤	身在天地間	身世如寄	達人一笑	求所以爲我	子金丹
子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵
貴精光	性中安樂	避名去欲	孤雲飛鳥	真人卽我	出世真樂	凡事只求日減	役役何如神識	子淵
子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵	子淵

溫陵	郭偉	士俊父	選註
淳陰	王星聚	奎徵父	校訂
男	郭中吉	在中父	編次

文編

帝王類

○仁信和道帝王之器

管子

夫國者卿相也。世賢者有之。則有卿相賢德者。卿相之

有國無國。智者治之。夫國者。自專自利。智者非一。日之志。不積功。累業。行道治者。非一日之謀。德者。心也。樹道。脩政。作教。以至於誠。平之治。志治。謀在于帝王。然後民知。所保。君上有道。化行于下。遠近慕之。而不知所避。民為之知。所發。教。施。令。為天下。福者。謂之道。德。義。充之以敬讓。道也。以禮樂。不奪人時。不干人利。故上下相親。謂之和。至德得禍。亂不作。為福。之。道。此之謂。故。上下相親。謂之和。至德之要。道。以治。之。上。民。不求。而得。所欲。謂之信。食其。居。其。下。同。心。是謂。和。矣。夫。不。求。而得。所欲。謂之信。食其。居。其。下。有。行。道。之。君。見。所。除。去。天下。之。害。謂之仁。如。征。萬。蠻。納。其。其。所。可。謂。之。大。言。也。夫。不。求。而得。所欲。謂之信。食其。居。其。下。具。所。處。仁。與。信。和。與。道。帝。王。之。器。此。四。帝。王。有。天。下。比。

萬物皆有器。是以為器。故欲有為。不行其器者。雖欲有為。不。成。其。器。也。故。和。之。不。行。其。器。于。利。遠。矣。豈。有。成。哉。諸。侯。之。欲。者。亦。然。不。用。帝。王。之。器。者。不。成。重。非。其。王。者。以。處。之。王。氣。而。來。可。以。宰。割。必。行。不。與。信。和。與。道。然。後。可。招。懷。萬。姓。有。四。海。苟。非。其。人。也。豈。安。成。之。也。哉。

王鳳洲評 管子為諸書之首。文王為聖德之宗。能經

文王之師。書乃政教之體。雖篇軸殘缺。紀綱猶備。按新書。則管子。和。可以。守。而。嚴。可以。守。而。嚴。不。若。和。之。固。也。和。可以。攻。而。嚴。可以。攻。而。嚴。不。若。和。之。德。也。和。可以。戰。而。嚴。可以。戰。而。嚴。不。若。和。之。勝。也。則。惟。由。和。而。可。以。也。

此語意絕勝。翰略素書。故錄于帝王類之首。雖非全段。又聊記以識不朽。

聖人憂勤百姓

淮南子

臣古之立帝王者。非以奉養其欲也。聖人踐位者。非以逸樂其身也。為天下強掩弱。眾暴寡。詐欺愚。勇侵怯。懷知而不以相教。積財而不以相分。故立天子以齊一之為。一人聽明而不以通照。海內咸立三公九卿以輔翼之。絕國探俗。修遠幽閒之民。不能不德意。承澤荷惠。故立諸侯以教誨之。是以地無不任。時無不應。官無隱職。國無遺利。

言官無隱失職之事所以衣食饑寒老弱而息然也若以布衣徒步之人觀之則伊尹負鼎而于湯呂望效刀而入周伯里奚轉轡而管仲束縛孔子無黔突墨子無煖席于湯屋有諸汲汲于行道也是以聖人不高山不廣河蒙取譽以于世主非以貪祿慕位欲事起天下列而除萬民之害聖人謂禹也禹不以山為高河蓋聞傳書曰神農樵悴堯瘦臞舜黜黑禹胼胝由此觀之則聖人之愛勤百姓甚矣故自天子以下至于庶人四肢不勤思慮不用事治求瞻者未之聞也

管子金丹 卷一 文選 莊子 三

于念東評 此段中言汲汲以見用之意末言雖帝王猶且憂勤而況民乎議論如組紃葩藻言懇而意切

帝王德配天地 莊子

帝王之德以天地為宗以道德為主以無為為常無為也則用天下而有餘有餘者間有為也則為天下用而不足不足者汲汲然故古之人賈夫無為也貴無為也上無為也下亦無為也是下與上同德下與上同德則不臣下有為也上亦有為也是上與下同道同上與下同道則不王上必無為而用天下下必有為為天下用此不易之論也故古

之王天下者智雖落天地不自慮也辨雖洞萬物不自說也雖窮海內不自為也言在上者見旋垂日月而付之天而無不天不產而萬物化地不長而萬物育帝王無為而天地功故曰莫神於天莫富於地莫大於帝王故曰帝王之德配天地之無為也此乘天地馳萬物而用人羣之道也

徐太生評 此段首言帝王之德以天地為宗末言帝王德配天地詞語闊大立意冠冕足見莊子游龍之文

鏡萬物之情 淮南子

管子金丹 卷一 文選 莊子 四

五帝三王輕天下細萬物齊死生同變化抱大聖之心以鏡萬物之情上與神明為友下與造化為人今欲學其道不得其清明玄聖而守其法籍憲令不能為治亦明矣郭士俊評 備述帝王之道條列有法詞簡而意盡

帝者體天則地 黃石子

夫三皇無言而化流四海故天下無所歸功帝者體天則地有言有令而天下太平君臣讓功四海化行百姓不知其所以然故使臣不待禮賞有功美而無害

宋九青評 帝者則天大帝則也只此一言曲盡黃石

妙用

帝也者天下之遠

孟子

有道之士固驕人主人主之不肯者亦驕有遠之士日以

相驕笑時相得若儒墨之議與齊荆之服矣實主則不

士雖驕之而已愈禮之士安得不歸之士所歸天下之

帝也者天下之適也也適主王也者天下之往也得道之

人貴為天子而不驕俗也俗富有天下而不聘夸字此而

卑為布衣而不疾攝猶屈也貧無衣食而不憂傷

邵國賢評 此段言有道之君尊賢禮士以放驕之

之所歸天下從之孟子曰伯夷太公二老天下之大

也而歸之天下之父歸之其子焉往此段妙在語無刻

練句句精研

帝王所以辱敬者天

同中子

夫帝王之所以辱敬者天也皇天之所愛育者人也今人

臣受君之重位牧天之所愛焉可以不安而利之養而

之哉是以君子任職則思利人達上則思進賢

王奎徵評 論帝王而後議及臣職又有節制可

法

利重威大

同中子

夫帝王者其利重矣其威大矣徒懸重利足以勸善徒設

威威可以懲奸乃張重利以誘民操大威以驅之則聚

之人可令冒白刃而不恨赴湯火而不難豈云但率之以

其治而不宜哉

李性學評 賞罰者治之具非所以為治也此言重利

大威率之以其治尤深刻之論

帝者與師處 帝者與友處亡主與徒處故德萬一作人者

謂之為人者知聖德于人者謂之豪此以歌之德百

人者謂之英記曰五人曰茂十人曰選百人曰俊千人

曰英今此又以萬人曰俊百人曰英蓋莫可考合人物志

言近德音者所謂聲也未聞音出而響過其聲者也貴

有知富者有財貧者有身無知也故賤無財也故貧所有

散謂之身象象信符不合事舉不成事一本云舉不死不

斷不成是以就其地金計功而償權德而言王錢在

此孰能使也

王鳳洲評 帝與師處數語淮南已有此論此特敷衍

○聖化類

○ ○ 黜爲而民自化

者
予

以無事取天下使取天下爲之主
以正治國以主也天使正身
以奇用兵奇詐也天使詐

然也老子言我何以知天下多忌諱而民彌闇天下謂
 恐意然哉以今日所見知句句皆言之至神而極矣

民多利器。國家滋昏。也。民多智。

則親者貶于目聰者惑于耳上下不親故國家昏亂人多伎巧奇物滋起人謂人君百里之內

世多知使巧謂刻畫宮觀彫琢服章奇物滋起下則化土飾金錢玉文縠綵色日以滋甚法物滋彰盜

百子金丹 卷一 杖編聖化類 此

賊多有法物好物也珍好之物滋生彰著則農事廢饑寒並至故盜賊多有也故聖人云下

事我無爲而民自化。聖人言我修道承天無我好靜而民

自正聖人言我好靜不言我無事而民自富
不教民皆自忠正也我無偽矜伐行召之事民安

其業故我無欲而民自朴我常無欲去華飾良
皆自盡則隨我爲多質朴也

歐崙山評 治國必有政事用兵必須詐術二者皆爲

有心無爲而爲則可以得天下之心下言有心之害皆

喻語也。

五帝之治天下

齊子

昔者五帝之治天下也其道昭昭若日月之明然若以畫

代夜然日月運明始終不息於昭昭乎聖人與天地合德日月齊明若道大不滯可以崇遠故其道

首自然萬世爲福萬世爲教者唯從黃帝以下舜禹以上

而已矣加世帝王之功莫此爲盛故百代不易爲福爲

君王欲緣五帝之道而不失則可以長久言君王但欲循五帝之道而常

蘇石水評
五帝道之祖也故言治道以五帝爲首

成教易俗

大聖之治天下也搖蕩民心因其自搖而搖之則作詒而非爲也因其自蕩而蕩之則

雖蕩而使之成教易俗言昭然無迹舉滅其賊心而皆進其獨

百祥金丹
卷一 文苑聖化類
八

言凡賊心自若性之自爲而民不知其所由

然若然者豈兄堯舜之教民溟津然弟之哉溟津甚欲貴之也

同平德而心居矣。居者不逐于外也。心不居則得不同也。

王帶河評
此大聖教民成性乃聖治之神也

聖人內修其本

人內修其本而不外飾其末保其精神偃其智故漠然無

爲而無不爲也能無爲故物無不爲之化治然無治也而無不治也所

無爲者不先物爲也所謂不爲者因物之所爲之性所

謂無治者不易自然也所謂無不治者因物之相然也

也

王陽明評 起頭數句意義玄奧令人如何解會末
治四句有絕處逢生之妙

無為而天下自和

淮南子

聖人之治也。心與神處。形與性調。隨自然之性。而緣不得已之化。洞然無為。而天下自和。然無欲而民自樸。兼包海內。澤及後世。不知為之者誰何。故曰不知誰何也。相賓明許 詞語洞達。摹寫無為之治。字字留熟。語語尤堪玄想。

百子金丹

卷一 文編聖化類

九

天下均平

淮南子

神農之法曰。丈夫丁壯而不耕。天下有受其饑者。婦人當年而不織。天下有受其寒者。故身自耕。妻親織。以為天下先。其導民也不貴。難得之貨不器。無用之物是故。強者無以養生。其織不強者無以揜形。有餘不足。身衣食饒溢。姦邪不生。安樂無事。而天下均平。

○矜服性命之情

呂子

力只是適用。亂世之物力只是不適用而已。

聖王之德。融乎若月之始出。極六合。其月能極。而無所窮。昭乎若日之光。變化萬物。而無所不行。神合于

太一生。無所屈。而意不可障。大通也。神與通。合生道。乃無

精通乎鬼神。深微玄妙。而莫見其形。今日南面百邪自正。

而天下皆反其情。南面當陽。而治謂。黔首畢樂其志。安育

其性。而莫為不成。莫故善為君者。矜服性命之情。而百官

已治矣。黔首已親矣。名號已章矣。章明。

馮汝迪評 聖人明並日月。神合於大一。得天之精。所

以不可及。未善為君。數句足盡聖化之本。全落珠聯合

百子金丹 卷一 文編聖化類 十

壁名理淵深暢快之文

商子

無宿治

無宿治

商子

無宿治。則邪官不及為私利於民。而百官之情不相稽。則

農有餘。日邪官不及為私利於民。則農不暇農。不暇而有

餘日。則草必壅矣。

王澄川評 官若擾農。則民無餘日矣。大聖之治農。在

于此。設議論極妙。

○以天下治天下

關尹子

聖人。不以一已治天下。而以天下治天下。天下歸功於聖

人聖人任功於天下。所以堯舜禹湯之治天下。天下皆曰。自然天下不外一理。順道之自然。是固天下以治天下。無。楊升菴評。此段言以天下治天下。便是無爲之化。然。句自然二字。何等妥貼。又有自然之妙。

勞一身而安萬世

鹿門子

或曰。聖人汲汲于民。至若堯舜如脂。其勞至矣。于已。安乎。曰。勞者勞于心也。勞一心而安天下。若禹者。股無肱。踵無毛。其勞亦至矣。勞者勞于身也。勞一身而安萬世者。也。古者有殺身以成仁者。況勞者歟。嗚呼。吾觀于今之世。

百字金升

卷一文編聖化類

十一

諸顏論笑。辱身卑已。汲汲于進。如豎貂者。幾希。

薛德溫評

安天下。安萬世。正堯舜禹之以心求道。

聖化出于三皇

鹿門子

聖人之化。出于三皇。成于五帝。定於周孔。其質也。道德仁義。其文也。詩書禮樂。此萬代王者。未有易是而能理者也。

茅鹿門評

五帝三皇之治。乃萬代不能移易者。此段

詞語抑揚。議論闊遠。如遊華胥。變化人樓臺。皆然。喪其六合者也。

同一治而明一統

孔叢子

人執一政以繩百姓。持一槩以等萬民。所以同一治而明一統也。

李光垣評。三疊文法。酌是孔叢家數。最可作文家法祖。

五帝三皇之政事

鬼谷子

聖人見萌芽熾。則抵之以法。世可以治。則抵而塞之。不可治。則抵而得之。或抵如此。或抵如彼。或抵庾之。或抵之。五帝之政。抵而塞之。三王之事。抵而得之。諸侯相抵。在可勝數。當此之時。能抵爲右。自天地之合。雖終始必有。

百字金升

卷一文編聖化類

十二

隙不可不察也。察之以捍闔。能用此道。聖人也。

王奎徵評

言塞之者。如救弊補偏之說。以五帝三王

之事。照之便明。末言即天地之必有隙。隙因以明道。之聖人。

聖人以治天下爲事

墨子

聖人以治天下爲事者。惡得不禁惡而勸愛。故天下兼相愛。則治。相惡。則亂。故子墨子曰。不可以不勸愛人者也。

馬君常評。一段俱論聖治主意。結在末句。末句有千鈞力。

鈞力。

聖 貴忠臣正士

亢谷子

草鬱則為腐樹鬱則為瘡人鬱則為病國鬱則百患並起

危亂不結所謂國鬱者主德不下官人欲不上達也是故

聖王以忠臣正士為其政直言而決鬱塞也竟已復禮賢

求求不得非賢也蒼生正可化不可刑刑行非理也堯舜

有為人主之歎無為人主之欲

眾無知評 起語極甚忠言聖王貴忠臣正人君自盡

其道可為君道法模千古不易之定論也

聖人易治同理

桂巖子

先王之遺道亦天下之規矩六律已故聖者法天賢者法

聖此其大數也得大數而治失大數而亂此治亂之分也

所聞天下無二道故聖人易治同理也古今通達故先賢

傳其法於後世也

王鳳洲評 法天法聖二意乃聖化之總

道莫大于無為 雲陽子

夫道莫大于無為行真大于謹敬何以言之昔虞舜治天

下彈五絃之琴歌南風之詩寂若無治國之意漢若無憂

民之心然天下治周公制作禮樂郊天地望山川師旅不

故刑格法懸而四海之內奉供來臻越裳之君重譯來朝

故無為也乃有為也

丘瓊山評 首二句乃一篇冒頭中設見舜與周公微

有優劣總見聖治無為之意

君道類

○民之化道如神 荀子

夫民易一以道而不可與共故安于故習故明君臨之以

義道之以道申之以命章之以法禁之以刑故其民之化

道也如神

胡相泉評 勢道命論刑五者乃明君化民之道莫神

于此尤取其詞語悠揚堪入時調

居上御下 尹文子

人君處權乘勢處所是之地則人所不得非也居則物

之動則物從之言則物誠之行則物則之所以居物上

是以欲治其君將以有爲於是者必先正其本而後定其末而不搖保其誠而弗虧夫然後出言以副情端意以明指世雖亂也俗雖汙也而曰感不致于影響者吾斯之未能信

王奎徵評 必先正其本以下意謂有歸結

君者父母宗子

橫渠子

大君者吾父母宗子其大臣宗子之家相也尊高年所以長其長慈孤弱所以幼其幼聖其合德賢其秀也凡天下疲癯殘疾惻獨寡皆吾兄弟之顛連而無告者也天地

孟子金丹 卷一 大綱若道類

統理人物則大君或爲父兄之宗子輔相于時保之子之大君綱紀衆事則大臣故爲宗子之家相于時保之子之翼也樂且不憂純乎孝者也畏天以自保者猶其敬親之至樂天而不憂者猶其愛親之

蘇石木評 木二句是做工夫處

思事雲亭追漢穆

夫居四海之安處九層之高上鑒冲漠下瞰苑囿靜息則必思事雲亭追軒穆者矣

穆少春評

昏昏世主讀此自當猛省

人君之柄

淮南子

人君之柄非必委然不自總也委然而後移於下操失其要則雖在已未嘗不在於人言當操亦非必操然獨運而後歸於上操得其要則雖在人未嘗不在於已

君臣上下同心

淮南子

高臺層楹接屋連閣非不麗也此宮室然民有掘穴狹處無所托身者明主弗樂也肥醲甘脆非不美也此飲食然民有糟糠菽粟不接於口者明主弗甘也匡牀鞠席安之娛非不寧也匡安也然民有處邊城犯危難澤死暴骸者

孟子金丹 卷一 支編若道類

明主弗安也故古之君人者其慘怛於民也國有饑者食不重味民有寒者冬不披裘歲登民饗年熟而乃始饗鐘鼓以受歲陳于戚平之治君臣上下同心而樂之國無哀人言皆樂也

李九我評

此段見明主不爲一己樂當爲天下樂

君臣上下同心便是太平之象也

勿櫻之謂天子始生之者天之所養天之所生而勿櫻之謂天子也操持天子以全天爲故者也此官之所自立也立官者以全生也

有道於此使人雖頭刺之不入雖有力擊之弗中大王
無意邪宋王曰善此寡人之所欲聞也惠益曰夫刺之不
入擊之不中此猶辱也臣有道于此使人雖有頭刺
雖有力弗敢擊夫弗敢非無其志也臣有道于此使人本
無其志也夫無其志也未有愛利之心臣有道于此使天
下丈夫女子莫不矜然皆欲愛利之此其賢于勇有力也
四乘之上也大王獨無意耶處卿大夫士民之宋王曰此
寡人之所欲得也盜惠對曰孔墨是已孔丘墨翟無地而
為君無官而為長天下丈夫女子莫不延頸舉踵而顧安
臣金升 卷一 文編若道類 五

利之今大王萬乘之主也誠有其志則四境之內皆得其
利矣其賢于孔墨也遠矣即孔子墨子宋王無以應
焦滿固評 能使天下人皆愛利則亦何用乎勇有力
也借孔翟乃所以勸宋王耳未可以為真能遠過之也

不貴同察

列子

晉國苦盜有鄉雍者能視盜之貌察其有曉之聞而得其
情晉侯使視盜千百無遺一焉晉侯大喜告趙文子曰吾
得一人而一國盜為盡矣矣用多為文子曰君若恃同察
而得盜盜不盡矣且鄉雍必不得其死焉俄而羣盜謀曰

吾所窮者鄉雍也遂共盜而殘之殺之晉侯聞而大駭立
召文子而告之曰果如子言鄉雍死矣然再盜何方文子
曰周諺有言察見淵魚者不祥智料隱匿者有殃此各所
且君欲無盜莫若舉賢而任之使教明於上化行于下民
有恥心則何盜之為于是用隨會知政而羣盜奔秦焉
屠冰水評 此見盜不可以伺察盡而可以道德化彼
鄉雍以察察為明取死之道耳後段即荀子之不欲雖
賞之不竊之意

夏商興亡

屈子

啓九辨與九歌今九歌九辨也九辨夏康也夏康娛以自縱不
顧難以圖後今五子用失乎宋巷之樂卒以太康兄弟五
子失尊位也可作樂也羿淫遊以佚田今又好射乎封狐國亂流其
終兮泥又貪犬厥家泥使家臣逐家射而殺之食其肉
妻以爲澆身被於強圉今縱欲殺而不忍情不忍其妻也
後日曰康娛以自忘今厥首用千顧限言澆荒淫後日
通運卒為日言行無道殺此千顧限乃遂焉而遂殃后幸之苗
今懷宗用之不長言行無道殺此千顧限絕不得長久
禹憂而祗敬今周言行無道殺此千顧限以論道而莫差舉賢才而授能兮脩繩墨

而不顧皇天無私阿今覽民德謂輔夫維聖哲以今苟得用此下土

唐荆川評 太康以後皆暴君禹湯以後皆賢君日傷生不達時不值賢君而值暴君也然以楚君之闇而猶白哲王蓋屈子以堯舜之耿介湯武之祇敬望其君不敢謂之不明也其忠君之意臣子之道乎

四亂二亡

管子

國之所以亂者四其所以亡者二內有疑妻之妾此官亂也庶有疑嫡之子此家亂也朝有疑相之臣此國亂也任

官無能此衆亂也桓公之時妻妾之分不明嫡庶之位不此四者無列主失其體羣官朋黨以懷其私則失族矣國之幾臣陰約閉謀以相待也則失援矣失族于內失援于外此二亡也故妻必定子必正相必直立必德官必忠信必敬

陳居一評 此即四維不張國乃滅亡之意管子可謂知本之言誰謂徒恃富強哉

君無得罪於民

晏子

景公遊於麥丘問其封人曰年幾何矣對曰鄙人之年八

十五矣公曰壽哉子其祝我封人曰使君之年長於胡宜

國家公曰善哉子其復之封曰使君無得罪於民此即為不得罪于戶公曰誠有鄙民得罪于君則可安有君得罪于民者乎晏子諫曰君過矣彼疏者有罪戚者治之賤者有罪貴者治之君得罪于民誰將治之敢問桀紂君誅于民誅乎公曰寡人固也于是賜封人麥丘以為邑

揚拱比評

民載君則為共主叛之則為獨夫故君不可得罪于民孟子曰民為貴社稷次之君為輕此說是也

管子金丹 卷一 文編君道類 二十四

德力富兼人

荀子

凡兼人者三術有以德兼人者有以力兼人者有以富兼人者彼貴我名聲貴我德行欲為我民故辟門除塗以迎吾人與民同因其民襲其處而百姓皆安皆安言不立法施令莫不順比此親附也施是故得地而權彌重兼人而兵愈強是以德兼人者也非貴我聲名也非美我德行也彼畏兵威劫我勢言為我勢故民雖有離心不敢有畔言本養法甲必順是故得應若是則我甲愈眾奉養必當言本養法甲必順是故得而權彌重兼人而兵愈強是以力兼人者也非貴我聲

名也。非美我德行也。用貨求富。則誠求而虛腹。我食若是。則必發夫宰師之粟以食之。正其良之有可以慰之。財貨以富之。良有可以接之。接之惟其時去也。已期三年。然後民可信也。已過也。過一期之後。至于故得地而權彌重。兼人而國愈食。是以富兼人者也。故曰以德兼人者王。以力兼人者弱。以富兼人者貧。古今一也。

袁中郎評 語云。德者萬人之宰也。聖人形德于已。而四荒莫不願者。人主不務以德兼人。類屑屑于富力間焉。非善為國者也。又曰。荀子此文。雙關照應。體裁亦極。

其妙

明主必禁無用

韓非子

人主之於言也。說其辨而不求其當。焉其用于行也。美其聲而不責其功。焉不責其聲。而求其功。是以天下之衆。其談言者。紛于辨而不周於用。故舉先王言仁義者。盈庭而攻。不免于亂。言者。公庭而無功。行身者。萬于為高。而不合于政。故智士。退處岩穴。歸祿不受。隱遁也。歸祿辭也。而兵不免于弱。政不免于亂。此其何也。民之所譽上之所禮。民尊禮而亂國之術也。今境內之民。皆言治。裁商。韓管仲之

法者家有之。而國愈貧。言者衆。就未者寡也。境內行言兵。藏孫武吳起之書。家有之。而兵愈弱。言戰者多。拔印者少也。故明主用其力。不聽其言。賞其功。必禁無用。故民盡死力以從其上。

湯霍林評 條論士風。議切時事。如隔垣而洞五臟。韓子有激之言。故碌碌乃爾。

明主急當務

韓非子

世之所謂賢者。貞信之行也。所謂智者。微妙之言也。深求言人之所。微上妙之言。上智之所難知也。今為眾人。而

以上智之所難知。則民無從識之矣。故指棟不飽者。不務梁肉。梁肉者。梁肥肉也。不務梁。短褐不完者。不待文繡。梁肉者。梁肥肉也。不務梁。短褐不完者。不待文繡。易衣。夫治世之事。急者不得則緩者非。所務也。今所治之政。民間之事。夫婦所明知者。不用。則知不用之也。而上智之論。則其于治反矣。故微妙之言。非民務也。若夫堅其忠信之行。者。必待貴不欺之士。貴不欺之士者。亦無不欺之術也。布衣相與交。無富厚。以相利。無威勢。以相懼也。故求不欺之士。今人主處制人之勢。有一國之厚。重賞嚴誅。得操其柄。以清明術之所。雖有田常子罕。而民之

無好詐矣

黃真父評山尚法術而輕智信此亂道也凡韓非之術
大謬之甚雖云有激之言然使行之者則至秦之暴
孰成之哉故存此段以為讀者之戒有心經世者其毋
蹈焉

君貴有權

韓非子

酸日鹹淡不以口斷而決于宰尹宰君也則商人輕君而
重宰尹矣以其權屬上下清濁不以耳斷而決于樂正正
官之樂正則營工輕君而重于樂正矣治國是非不以術斷而
百子金月

決于龍人言左右寵則臣下輕君而重于龍人矣人主不
親觀聽而制斷在下托食于國者也言若無位而寄使人
不衣不食而不饑不寒又不惡死則無事上之意意欲不
宰于君則不可使也今生殺之柄在大臣而主令得行者
未嘗有也柄在人臣則君之虎豹必不用其爪牙而與
鳳同威萬家必不用其厚富而與監門同資有上之君
說人不能利惡人不能害權不由已則不能索人欲畏重
已不可得也人臣肆意陳欲曰使人主肆意陳欲曰亂人
臣輕上曰驕人主輕下曰暴行理同實下以受奉上以得

非人臣大得人主大亡明主之國有貴臣無重臣貴臣者
尊爵而官大也重臣者言聽而力多者也重臣者權臣也
也明主之國遷官襲級官爵受功故有貴臣言不行而
有傷必誅故無重臣也

許鍾斗評 喻威福不自己出則人不畏利不行亦可
云知音然以明主有貴臣無重臣亦未得咸有一德之
旨讀者止取其文可也

○○儆道得民

陸子

夫建國疆威與地服遠者必得之于民欲立功興譽
百子金月 卷一文編若道類 二十八

華名流光顯榮華者必取之于身故掠萬民之國持百姓
之命苞山澤之饒主士衆之力而功不在于身名不顯于
世者乃統理之非也天地之性萬物之類儆道者衆
歸之多助之意時形者民畏之歸之則附其側畏之則
去其域故設刑者不厭輕為德者不厭重行罰者不惠
希賞者不惠厚所以親近而致疎遠也
莊九微評 得天下者得其民民不可以刑罰威逼可
以道德聚其知本之論乎

○○居高履危

陸子

夫居高者自處不可以不安履危者任杖不可以不自
處不安則堅任杖不固則仆是以聖人居高處上則以仁
義為巢乘危履薄則以賢聖為杖故高而不墜危而不仆
此亮以仁義為巢舜禹稷契為杖故高而益安動而益
固然處高之安乘克讓之敬德配天地光被四表北破四
表格于上下言刺之功垂于無窮名傳于不朽蓋自處得
功人而無所不至也功垂于無窮名傳于不朽蓋自處得
其巢任杖得其材也秦以刑罰為巢故有覆巢破卵之患
以趙高李斯為杖故有傾仆缺覆之禍何哉所任非也故
杖聖者帝杖賢者王杖仁者霸杖義者疆杖讓者滅杖賊
者亡百子金所 卷一 文編 諸道類 三十九

馬君常評 自古危亡之禍多基于驕奢淫佚則處危
滿者何可不為謙卑之思易既濟之初九曳其輪濡其
尾無咎此段文意正與互相發

無德速衰

揚子

或問秦楚既為天典命矣秦繼漢上楚分江西典何復
也漢公十月至漢上子嬰降項以細而降故謂之終羽典
曰天降光德而昭明恩昔在不能高陽辛唐虞三代咸有
顯德故天降之為神明主且著在天地漢高祖謂天帝之庭

是生民之頌也厥饗國久長若秦楚疆闊震撲昭藉三正
播其虐于黎苗閱闕也橫猶言學也三正天地人也
子九黎之習德子弟且欲喪之況于民乎況於鬼神乎三苗之不恭
未速也

曾元贊評 垂戒后世使人知哀秦楚而監之慈皇天
無親惟德是輔故有德者王無德者亡理所固然何施
秦楚

先自治而後治人

揚子

禮樂征伐自天子所出春秋之時齊晉實于不膠者卓矣
百子金所 卷一 文編 諸道類 三十九

或曰人君不可不學律令曰君子為國張其綱紀謹其統
化導之以仁則下不相賊蒞之以廉則下不相盜臨之以
正則下不相詐脩之以禮義則下多相讓此君子所當學
也如有犯法則司獄在若或亂曰綱紀曰惡在于綱紀曰
大作綱小作紀如綱不綱紀不紀雖有羅網惡得一日而
正諸或曰齊得夷吾而伯仲尼曰小器請問大器曰大器
其猶規矩準繩乎先自治而後治人之謂大器
張賓王評 治人必先自治此至富的確之論也及其
臣王莽以竊漢卒以致敗不能自治則不能治人楊雄

真知言哉蓋以其身驗之矣

得民根于得心

楊子

或問忠言嘉謨曰言合稷契之謂忠謨合皋陶之謂嘉謨
曰邵如之何曰一而巳庫則秦儀執斯亦忠嘉矣
也此所以徵言也子漢堯舜之道皇今夏殷周之道將合
臣而為王帝之將相者堯舜之道皇今夏殷周之道將合
而以延其光乎光延至今或曰何謂也曰堯舜以其謙夏
以其功殷周以其仁或曰如蠶衣如華兩輪駟馬金朱
煌煌無以泰乎此無泰修曰由其德舜禹受天下不覺
泰不由其德五兩之綸半通之銅亦泰矣兩之綸半通之

對一文編君道類 三十一

勸者有疾夫之印綬印綬之微者也天下之通道五所
言不由其德而與德為泰矣況滔天乎天下之通道五所
以行之者一禮智信也曰勉則五得之矣曰力有扛洪鼎
揭華旗智德亦有之乎曰百人矣此乃百人德諧頌歸和
也頌歸萬國以知情天地形不測百人乎此子云德
焉知天地之情其形不或問君曰明光問臣曰若禮若
禮如禮爾誰敢問曰君子在上則明而光其下在
下則順而正其上之為臣也王莽之事漢則傾覆其上
其亂其下矣或曰聖人亦以言聖人亦以言聖人德之
為德也則見其德之為德也則見其德之為德也則見其

得德者未也本末不備而存者未之有也天地之得斯民
也德資育之本故斯民之得一人也故係之一人是一人
之得也心也在一心

李九我評金切民別無以得天地舍自己一心別無
以得民此大學九正心而後成齊治之化真稷契皋陶
之言謨也惜楊子言合而行背耳

貪求當慎

孔叢子

秦王得西戎利刀以之割玉如割水焉極言其刀以示
方諸矣魏王問子順曰古亦有之乎對曰周穆王大征西
百子金丹 卷一文編君道類 三十一

戎獻銀鍔之劍大流之布其劍長尺有咫鍊銅赤鏽用之
切玉如泥焉是則古亦有也王曰見周已有寶刀大流之
布若何對曰周書大流布布必投諸火布則火色垢乃灰
色出火振之皜然疑乎雪焉疑雪極言王曰今何以獨上
對秦貪而多求求欲無厭是故西戎閉而不至此以素
絕之也然則人主貪欲乃異物所以不至不可不慎也
錢穀難許切玉刀大流布西戎之異物也然銀鍔之
劍世蓋有之而大流之布未之得見則其有無真偽
不待辨特假秦立說以示規戒之意亦因事納諫可以

為人主之藥

明君不遺察

孔叢子

昔者舜臣堯官才任士堯一從之左右曰此是孔叢子
用上當自任耳目而取信于人無乃不可乎堯曰此亦假
明則耳目人終無已也君苟付河付則已不勞而賢才
不失矣

董思白評 詞雖非真但切當事情可為好觀察為明
者之鑒

百子金丹

卷一 文編諸道類

三十三

治亂皆本之身

抱朴子

夫根深則木盛矣夫下樂則上安矣馬不調造父不能起于
里之迹造父善御者馬非民不附唐虞不能致同天之
美而致同天之化馬極則變態生而傾覆惟憂矣民困
則多離叛其禍必振矣民困則難而禍立可不戰戰以待
且乎可不憚憚而慮危乎人主不澄思于治亂不深鑒于
亡微難日分百尋之秋毫耳精入音之清濁文則琳瑯
下筆端武則駉銘切居類推于指掌心苞萬篇之誦口
洪之猶無補于土崩不救乎瓦解也漢書云有土何者

不居乎大而務其細滯乎下人之業而問元本之端也

在思治于末亂保邦誠能事過乎臨深履冰居安不忘
奔之戒處存不廢慮亡之懼操網領以整毛目握道數以
御衆才韓白韓白起畢力以折衝蕭曹蕭何竭能以經國介
一人之心致其果毅謀夫協思進其長算則人主雖從容
玉房之內室以玉飾之逍遙雲閣之端羽爵腐于甘饈
樂人疲于拊儻之樂歌舞猶可以垂拱而任賢高枕于貴
成何必居茅茨之狹陋食薄味之太羹躬監門之勞後
之宿口食監門之養懷損命之帝勳然後可以惠流蒼生
百子金丹 卷一 文編諸道類 三十四

道洽海外哉昏惑之君則不然焉其為政也或仁而不
朱紫混漫正者不賞邪者不罰或苛猛慘酷或純威無恩
刑過乎重不恕不逮根露基頽危猶巢幕之巢燕巢而自比
於天日下如天之有日有天擬同于泰山泰山之安謂克期
俊德者不難及不難之第小心翼者未足算也刻王小
經典規戒弗聞不覽玩弄褒賞是就是務高樓觀而下道
德廣施周而狹招納深池沼而淺恩信悅狗馬而惡寒
忠言切直之貴珠玉而賤智略各則珠之豐綸統而約惠
則恩澤下貴珠玉而賤智略各則珠之豐綸統而約惠
澤加于民誠賑濟而急聚斂則民勤敗戈而怨孫綽

防其重兼并而轉民命思兼并諸國日進便倡而退
儒雅則退之不用厚嬖幸而薄戰士流聲色而忘庶事
先副遊而後聽斷數苦役而疎搞賜工造費好不急之器
之珍玩園聚食肉靡穀之物好狗馬珍然則危亡不可以
想天微弱不可以尤人也此則不思保邦不恤民命至
于守仁評 此人主貴思治于未亂保邦于未危藉英
賢進長算則人主雖從容逸樂于君道亦無妨矣此從
元本上究極又言晚近昏惑之主邪正不辨淫刑以逞
自恃其能而不近仁賢不親古訓恣逸無恤民命

百子金升 卷一 文編 諸道類 三十五

不顧國家未有不危亡文字秀雅可以熟讀

逸於得人

于

輪子之制材木也正其規矩而整枘調師曠之諧五音也
正其六律而宮商調當世之工匠不能調其整枘則改規
矩不能協聲音則變六律是以鑿枘刺戾而不合聲音泛
越而不和夫舉規矩而知宜吹律而知變上也因循而不
作以俟其人次也是以曹丞相漢書曰飲醇酒倪大
夫閉口不言是故治大者不可以煩煩則亂亂則小者不可
以怠怠則廢故曰其政舉則事舉其政廢則事廢

自以為明察察可以為匹夫夫綱維不張禮義不行公卿
之憂也察士之文期會之事丞史之任也尚書曰俊又在
官百僚師師百工惟時庶尹允諧庶尹卿也言官得其
人人在其事故官治而不亂事起而不廢士守其職大夫
理其位公卿總要執煩而已故任能者責成而不勞任已
者事廢而無功桓公之于管仲耳而目之故君子勞于求
賢逸于用人

百子金升 卷一 文編 諸道類 三十六

徐玄扈評

求治愈煩為法愈亂法藉憲令之可守者

何以更張為耶故曰大人作而後子弟循輕棄祖宗之

舊法以肆其富強之術者謬也然守法尤藉賢才才得
則官無邪官無邪則庶職理帝之與王王之與伯治功
雖異而薦賢為國異世而道同也

君貴納善言

獨王

越劍性銳必托樞紐以成鈍鋸是拓質跡必資榜槩步
之器也以成鋒切見弓人性雖敏既藉善言以成德行
故越站者夷不平也榜槩者矯不正也善言者正不善也
人目短于自見故借鏡以觀形之缺憾髮拙于自理必
假物以收束以自照故假言以榮行也

所以人皆悅鏡之明已形而不慕士之明已心人欲拂之
其數不願善言之理其情是棄重德而採輕功不亦倒
也○故楚莊王輕于千乘之國而重中叔一言出左范獻
歷萬畝之田以貴舟人片說出史季路抱五憤之誠出家
趙孟佩九言之箴出左田此觀之輕璧之與田邑豈能與
善言齊價哉大桓公不採善言之說卒成骨髓之集見左
吳王不聽枚乘之言終受夷滅之禍見漢夫人之將疾者
必不甘魚肉之以身之將敗者必不納忠諫之言故臨死
者無良醫之敵將散者謂無直諫之臣昔堯致招諫之
百子金升 卷一 文編君道類 三十七

或謂樹排論之木樹立司過之士武王立誠慎之恭以聖
哲之神鑒窮機洞微非有毫釐之謬也猶設廣聽之術聞
嘉言之路豈不貽厥將來正言之益耶夫以先聖猶能
採言于蕝蕝奚泥布衣而不貴言乎故臣子之于君父則
有獻可替否臣獻其可以替其否諷諫之文諷諫之文禮臣有五
知交之于朋友亦有切磋琢磨相成之義君子若聽言
如響如桴之于鼓如響如桴從善如流如流無滯礙無滯礙
松栢振金石名流千載也

李九我評 此篇古昔諸君能聽善言與不能聽善言

其盛衰相與興亡異軌往迹昭然人主可不加所鑒哉
又推廣及布衣亦要貴言因以父有諍子士有諍友實
之兄古今來君子皆當聽言也

上聖法天地 楊冠子

泰皇問泰一曰天地人事三者孰急泰皇曰泰一曰愛
精養神內端者所以希天內重者與天也者神明之所根
也醇化四時陶埏無形土世刻鏤未萌此亦皆自然夫豈
物刻而離文或作將或作然者也離華滋也天道造始而
地者承天之演備載以寧者也吾將告汝神明之極天地
百子金升 卷一 文編君道類 三十八

人事二者復一也立置臣義此將從起體用和同天人之
之所謂四則天地之所始傳謂之得道之常傳謂之聖人
散以入風東比曰風之類散謂最上四則他皆放此
以六合言之內也六事以四時寫以八極寫放之八
以三光較或以以則德調以五音正以六律分以度數表
以五色較以二氣章之以寒暑致以南北謂曰齊以晦望
以望受以明曆或作曆謂曰信出信入南北有極度之稽
也此中妙以南北之義冬至日在牽月信死信生進退有
常數之指也此中妙以南北之義冬至日在牽月信死信生進退有
常數之指也此中妙以南北之義冬至日在牽月信死信生進退有

代而或作不位之猶也此中受明歷之五五天明三
以定一又見則萬物莫不盡矣或作三時生長一時然刑
四時而定天地盡矣此言方其生長三不從于一其殺
知其孰大物之始也傾傾或作鴻鴻至其有也錄錄未
故曰錄錄至其成刑端端王王端端傾傾之反勿損勿
益少幼隨足各隨其性而以從師俗仰以從師母易天
生母散天樸自若則清動之則濁人心如聚水莫動則平
不可得大神聖踐承翼之位後曰承左右曰翼也前以與
形之正矣神聖踐承翼之位後曰承左右曰翼也前以與
神皇合德則神皇蓋昊天也按圖正端以至無極兩治
百子金丹 卷一文編君道類 四十六

或作四致致致上下察也四間以止息隨緣起或無
祭云可謂至矣然而動息則靜靜時離氣以成萬業附
息則然豈常離此寂然之地哉歸時離氣以成萬業附
也取聲言之借如五精之地其道各通五方而太皇一來
司春少昊司秋者所以歸時離氣以成萬業者也
一往視衡低昂也彼來彼往而低仰視車之衡所以同于天
之器則上衡國君則平衡大夫緩之又曰衡權五官六
衡之衡惟低仰應物而已何所或容其心也衡權五官六
府分之有道無駒無繩渾沌不分曲者不以衡直者不以
六律塞師曠之耳散五采膠離朱之目毀絕大衆不成事
鉤繩工倕之指而天下大始乎其機矣
無經法精神相薄乃傷百族此明渾沌不可判也蓋傷生
戰百族為之不寧南華曰上倍口倫氣相抱或作時後功可
月之明下倍山川之神是也

立盜陰陽之和以載先定其利待物自至不逆素次以法
物至軌合法者天地之正器也用法不正玄德不成所謂
之無運物之傳上聖者與天地接句結六或作連而不解
者也

潘義繩評 天地人事三者雖其位數不同而運行不
悖萬物盡而四時定也聖人與神皇合德其功立其法
正三才之化在聖人法天地而已矣

○天子重諫臣 韓嬰子

天子有爭臣七人雖無道不失其天下昔殷王紂殘賊百
百子金丹 卷一文編君道類 四十七

姓絕逆天道至斯朝步歷索寒漸而視之割孕婦脯鬼
侯醢音梅伯然所以不亡者以其有箕子比干之故微子
去之于荒野箕子執囚為奴被髮佯狂為奴比干諫而
死則此言極諫然後周加兵而誅絕之諸侯有爭臣
五人雖無道不失其國吳王夫差為無道至驅一市之民
以葬閭閻然所以不亡者有伍子胥之故也胥以死越王
勾踐欲伐之范蠡諫曰子胥之計策尚未忘于吳王之腹
心也子胥死後三年越乃能攻之大夫有爭臣三人雖無
道不失其家季氏為無道魯人入魯旅泰山以難微

孔子曰是可忍也孰不可忍也然而不亡者以冉有季路
爲宰臣也故曰有諺諺乎臣者其國昌有然然諺臣者其
國亡詩曰不明爾德時無背無側爾德不明以無節無卿
言文王咨嗟痛殷商無輔弼諫爭之臣而忘天下矣

蘇石水評 國家以諫臣存無諫臣亡諫臣之係于國
似不重歟君人者可以惕然思矣

藏財于百姓

韓嬰子

平公之時藏寶之臺燒士大夫聞皆趨車馳馬救火三
夜乃勝之始得火公子晏子獨束帛而賀曰甚善

百子金丹

卷二文編君道類

早二

矣言其臺之平公勃然作色曰珠玉之所藏也國之重寶
也而天火之士大夫皆趨車而救子獨束帛而賀何也有
說則生無說則死有說以解之則得生無公子晏子曰何
敢無說臣問之王者藏于天下爲藏寶之所諸侯藏于百
姓藏寶于商賈藏于篋篋若商賈以天下爲藏寶之所諸
侯藏于百姓藏寶于篋篋不充口民不虛而賦斂無已民
已取大平而藏之臺民之財是以天火之月臣聞之昔
者桀放賊海內賦斂無度萬民甚苦是以湯誅之爲天下
笑今皇天降災于藏臺是君之福也正天之福而不知

變憤亦忍君之爲隣國笑矣公曰善自今以往請藏于
姓之間

李愚公評 此卽人君以天下爲家之意有若曰百姓
足之章卽此意也韓嬰可謂得理財之本者矣

禍福已出

韓嬰子

傳曰驕溢之君寡忠口惠之人鮮信故盈把之木所斷之
小無合拱之枝兩手所圍之大者汚澤之水無存舟之魚
淺水安望有大魚漢賈誼賦云彼根淺則枝葉短本絕則
葉枯詩曰枝葉未實本實先撥禍福自己出也

百子金丹

卷二文編君道類

早二

孫臨鵬評 此卽禍福無不自已求之之意君河驕詐
以失乎

○ 鑒古危亡

韓嬰子

昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡故無常安
之國安而無危宜治之民治而不能宜得賢則昌不肖則亡
自古及今未有不然者也夫明鏡者所以照形也鏡別形
往古者所以知今也今之鑒夫知惡往古之所以危亡也
紂之危而不蹈其所以安存者安存其則無以異乎
却行而求遠于前人及于前人則不知爲吏視

已成事或曰前車覆而後車不誠是以後車覆也故夏之
所以亡者而殷爲之殷之所以亡者而周爲之故殷可以
鑒于夏而周可以鑒於殷詩曰殷鑒不遠在夏后之世

包儀甫評 夫鑒古所以知今今人明知古人危亡而
已復蹈危亡者則以前車覆轍而後車不之戒也哀哉

三王反本

夫五色雖明有時而淪有淪而改明變交親之木有時而落
木雖茂盛物有盛衰不得自若物之盛衰不故三王之道
周則復始窮則反本非務本而已將以正惡扶微邪扶素

卷二 文編君道類

四十三

紂繆淪非調和陰陽順萬物之宜也道足初調

萬日章評 大抵物極則必反三王之道雖後先一揆
然其間因革損益自有變而通之與時宜之此論甚是
確當

誠能動物

韓子

勇士一呼而三軍皆避士之誠也一誠足以昔者楚熊渠
子夜行寢石以爲伏虎見石與石等弓而射之沒金飲羽
其至金下視知其爲石不爲之開而況人乎夫謂而不
和動而不憤中心有不全者矣夫降席而居天下者

席而天求之已也孔子曰其身正不令而行其身不正雖
令不從先王之所以損損捐靡而四海來賓於我誠德之
至也色以形于外也

高始終評 一誠所鼓靡所不爲誠能動物猶誠德不
誠于已而欲求人信者未之有也

儉可足民

懸雕籠事玉粒養黃雀黃雀終不樂垂禮樂設賞罰教民
生民生終不泰夫心不可安而自安之道不可守而自守
之民不可化而自化之所以儉于臺榭則民有餘力儉于

卷二 文編君道類

四十四

寶貨則民有餘財儉于戰伐則民有餘時不與之猶與之
也不取之猶取之也海伯亡魚不出于海國君亡馬不出
于國

丘瓊山評 此言儉可足民亦可足國亡魚亡馬之喻

最中人主肯綮

儉可爲大人師

譚子

孔童拱手誰敢戲之豈在乎輔轍也牧豎折腰誰敢背之
豈在乎刑政也有實主之敬則難忝可以爲大京豈在乎
蕭韶也蕭韶舞樂也虞書云有采淑之態則刑律可以行

婦道豈在乎組織也。而王者之制設溝塹以御之。陳梁戰以衛之。音粟帛以養之。張關隘以遠之。蓋有憐于民。不得不藏有私于己。不得不防。夫能張儉之機。民自不欺。用儉之私。我自不疑。夫儉者。可以為大人之師。

方孟旋評 此言儉之足法。不在從奢。張儉機用儉。私自是不經人道語。

人君保身以保民

魏子

古之人君。以天位為至難。至危。如履虎尾。如蹈春冰。如桐瘰。乃是故師氏可朝。僕臣正位。太史奉諱。工師誦詩。御百升金升。卷二文編若道類 早五

警幾聲。巫史後先。卜筮左右。無一時可縱弛。此段要時時精神。虞賓在位。三恪助祭。夏士在廷。殷士在廟。警民在旬夷隸在門。無一事不戒懼。使身之精神不息。蟲飛而會。盈日出而視朝。朝退而路寢。聽政日中。而考政夕。而納天刑。日入而潔奉。奏盛然後即安。無一刻可暇逸。此段要于政理。天。后妃御見有度。應門擊柝。鼓人上堂。女使授環。影管記過。無一息可肆欲。此段要于出入。使人主。猶如此。所以養壽命之源。保身以保民也。

孫功甫評 從周禮中采出條件。一一皆是保身之正。

道一一皆保民之大道人主不可不置一座石明存德

○清心知人

石子

竊竊巨唐。女后亂之于前。則亂。姦臣壞之于中。則亂。官信譽之于後。則亂。思勉考其所論。可為萬世鑑。惜乎不推本而言之。故人主欲懲三者之患。其本不過有二。以內則清心。以外則知人。能清心。則女后不能亂之。能知人。則奸臣不能壞之。官信不能譽之。自明皇言之。開元能清心矣。則玄宗年號開元。能知人矣。武惠妃。后蕭嵩。奸楊思勳。官信。元。云。天寶。卷二文編若道類 早六

能易其志。及天寶之亂。不能清心矣。不能知人矣。而楊貴妃。女。李林甫。奸。高力士。官。遂亂其心。清心知人。其人主致治之本與。

沈無同評 人主心清。則無物欲之蔽。而明于知人。獨舉一唐。則尤為漢為宋。可例見矣。故欲跨漢宋。請以唐為監。

人主通天下為一身

張子

人主不可以若蒼蒼者。為天當求諸視聽言動之間。一念纔是便是。上帝鑒我。上帝臨汝。簡在帝心。一念纔不是便是。

上帝震怒人主尤不可孤立堯舜明目達聽通天下為一身者紂則為獨夫矣

巢伯頑評 帝天之命只在民心人主以天視民而不貴者天之則幾矣試汪伐紂問誅一夫未聞弑君者也

清心虛已

范子

人君以一人之身御四海之廣應萬務之眾苟不以至誠與賢而役其獨智以先天下則耳目心志之所及者其能幾何是故人君必清心以治之虛已以待之如鑑之明

百字金丹

卷一文編者道類 四十七

可以如水之止以水可則物至而不能罔矣夫權衡設而不可欺以輕重者權衡所以唯其平也繩墨設而不可欺以曲直者繩墨所以唯其正也我以其正彼以其邪我以其直彼以其後何患乎邪之不察使之不辨一為不誠則心且蔽矣邪正何能辨乎是故鑑垢則物不能察也水動則形不能見也已不明故也且待物以誠猶恐其不動也況不誠而能動物乎

趙伯璣評 人君誠能清心虛已則一正可正百邪一直可直百佞不然本有已不正而能正人者已不直而

能直人明鏡止水之喻萬古格言

○遠便依近忠直

朱子

蓬生麻中不扶而直白沙在泥不染而黑故賈誼之言曰習與正人居之不能無正猶生長於齊之地不能不齊言也人習于善之類習與不正人居之不能無不正猶生長于楚之地不能不楚言也人習于不善之類是以古之聖賢欲修身以治人者必遠便嬖以近忠貞蓋君子小人如冰炭之不相容冰炭之物薰蕕之不相入薰蕕草小人進則君子必退君子親則小人必疎未有可以兼收並蓄而不相害者也

百字金丹

卷二文編者道類 四十八

顧九疇評 君子小人不容並立自古為然但君子難親小人易狎真如冰炭薰蕕之不相入人君不可不辨之早

人主貴恭儉

劉子

恭儉不出于天性而出于好名好名之心衰則奢侈必甚明皇初節儉焚錦繡珠玉于前殿開元四年命出錦綉人知之此好名之弊也而後即奢侈故當時識者見其所焚知其必有末年之弊若仁宗則恭儉出于天性非

大臣問疾何由見其黃絕被漆唾故四十二年如一

也史稱宋仁躬行恭儉四十潘義繩評恭儉不可以聲音笑貌為其唐玄宗之謂

不侮不奪宋仁宗實有之矣

以天之心為心

知父母之心者可以知天心知人君之道者可以知天道
蓋父母之千子鞠育而遂字之仁也文勢為後備而告戒之亦仁也
此言父母愛子鞠君之于臣爵賞以褒勸之仁也刑罰
以桎梏之亦仁也此言人君取臣爵天祐民而作之君其

子金丹

卷一 文編諸道類 聖九

愛深望切無異親之於子君之於臣也故君德無親則天
為之善而祥瑞生焉君德有闕則天示之譴而災異形焉
災祥雖異所以勉其為善一也天之愛君如此無所不至
為人君者其可不以天之心為心乎

劉青岳評 以父母愛于人君愛臣形起天心仁愛人
君災祥並行而不悖此為君者所以不可不知天心

聖王以敬為本

真子

三代聖王以敬為本敬而己敬則為堯舜為禹湯為文

敬不敬則為有苗為有扈為獨夫受者有苗時成湯五
行者獨夫賦王時聖王之所以分治亂之所由判未有不
出乎此者敬則可以為誠矣誠之功用至大求其用力之
地曰無妄也不欺也悠久不息也盡此三者而誠之體具
矣若實奢而文之以儉實暴而施之以仁樂諛佞而外為
納諫之名愛奸邪而謬為敦厚之貌此妄也非誠也恭儉
不可以聲言笑修飾于大庭廣眾之中而放肆於深宮閑
燕之地矯揉於親近君子之際而發露于比小人之時
此欺也非誠也此即以其欺已者而欺人敬畏未幾而慢忽
百子金丹 卷一 文編諸道類 五十

繼之儉約未幾而後泰隨之勤怠之靡常而暴棄之不一
凡此者皆非誠也即非敬也
姚承菴評 此言敬則為聖君不敬則為暴主一念敬
肆之分即千古聖狂之別其誠闡危微之大訓而為帝
王立一大防矣

王立一大防矣

人君動必有畏

范子

書曰自成湯至于帝乙成王畏相其稱中宗曰嚴恭寅畏
太王王季曰克自抑畏詩曰維此文王小心翼翼夫為人
君動必有所畏此盛德也不然以一人肆於民上何所不

至哉。政天下亦不知畏人。君其可忽乎哉。
疾晉陽評 自成湯至文王諸君無一念不敬天。敬民
如是謂無所不畏。

辨言在實見

郁離子

直○言○人○皆○知○其○為○忠○而○卒○不○能○不○厭○
知○其○為○邪○而○卒○不○能○不○感○
而○有○益○於○已○
為○疾○疾○而○有○害○於○已○
是○故○善○為○忠○者○必○因○其○利○害○而○道○之○
百○子○金○丹 卷二又編君道類 五十一

必○因○其○利○害○而○欺○之○
能○辨○人○言○之○忠○邪○也○

陳二何評 直言諛言貴于自知知則有以辨之而忠邪自分不然胸中無一段灼見利害之原則忠邪幾于無辨矣

臣道類

人臣各守其職

淮南子

幅之人戰各值其器不得相通猶人臣各守其職不得相

而蒙火可謂不知類矣君子之居民上若以腐索御奔馬若張薄冰蛇在其下若入林而遇乳虎治于民民不危張玄超評 議論臣道千古奇特詞語句法超超諸王

無私故能成其私

淮南子

公儀休相魯魯博上也而嗜魚一國獻魚公儀休不受其弟子諫曰夫子嗜魚非受何也答曰夫唯嗜魚故弗受也受則人獻魚大夫受魚而免於相相雖嗜魚不能自給也魚母受魚而不免於相則受人之獻則能長自給魚此明於為人為人者已者也故老子曰後其身而身先外其身而身存

非以其無私耶故能成其私

傳湯銘評 公儀休見饑饉而食其子而食其子

慍而拔其葵曰吾已食祿又奪園夫女子利乎茲嗜魚不受亦此見也

爵亦高志益下

列子

狐丘丈人杖於人者謂孫叔敖曰人有三怨子知之乎孫叔敖曰何謂也對曰爵高者士妬之官大者主惡之祿厚者怨處之孫叔敖曰吾爵益高吾志益下吾官益大吾心益小吾祿益厚吾德益薄是以免三怨可乎故老子曰貴

必以賤為本高必以下為基

鄉四山評 叔敖亦楚之良也胡其言如此

先德後刑

文中子

古之為政者先德而後刑故其人悅以恕今之為政者任刑而棄德故其人怨以詐古之從仕者養人今之從仕者養己

葉臺山評

此段見古今從政不同如此

多忠少欲

管子

日益之而患少者惟忠日損之而患多者惟欲多忠少欲

管子金丹

卷二文編臣道類

五十三

智也為人臣者之廣道也為人臣者非有功勞于國也家富而國貧為人臣者之大罪也為人臣者非有功勞于國也爵尊而主卑為人臣者之大罪也無功勞于國而貴富者其唯尚賢乎

余爾錫評

只多忠少欲四字臣道條矣

盡忠竭誠

小荀子

人臣之義不曰吾若能矣不我須也言無補也而不盡忠不曰吾君不能矣不我謀也言無益也而不盡忠必竭其聰明其道盡其義斯已而已矣不巳則奉身以退臣道也

故君臣有異無乖有怨無憾有屈無辱

汪南溟評 忠臣事君心前當如此為臣不可不鑒于此語

此語

○人臣能致其君

子華子

夫人臣能致其君能有所不為然後可責之以有為人臣能有所不為然後能無不為也本也未能無不為也能有所不為矣

陳明卿評

筆勢如轉圓又似盤珠

人臣常竭誠悉力

桂馥子

管子金丹

卷二文編臣道類

四十四

為人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅柔剛柔肥羸美惡累一無可就財與裁也故其形宜不宜可得而財也為人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之故王道成而不失為人臣常竭情悉力而見其短一長使主上得而器使之而猶地之竭其情也故其形一宜可得而財也

鄉東郭評

筆力弘健措詞妥宛以臣道地道形論妙不可言

不可言

人臣法象于地

佳嚴子

爲人臣者其法取象於地故朝夕進退奉職應酬所以致
賁也供設飲食候視疾所以致養也委身致命事無專
制所以致恭也竭愚寫情不飾其過所以爲忠也

姜鳳阿評 先以地配臣尊卑之分截然後數語曲盡
忠臣心事

陳堯舜稱湯武

雲門子

陳堯舜之耿介稱湯武之恭敬典誥之體也誠桀紂之昌
披傷羿桑之顛覆規誡之旨也虬龍以喻君子雲霓以譬
讒邪比興之義也每一顧而淹涕歎君門之九重忠怨之
百千金升 卷二文端巨道類 評

辭也

陳二何評 句句激切讀此文令人長太息

竭忠臣而事君

王虛子

惜誦以致愍兮發憤以抒情所非忠而言之今指蒼天以
爲正令五帝以折中兮戒六神與響應俾山川以備御金
命咎繇使聽直此皆指天自誓之詞六神日月星水竭忠
誠而事君兮反離羣而贅脫忘僂媚以背衆兮待明君其
怨之言盡忠以事君反爲不忠者所相棄視之如仇外
之言盡忠以事君反爲不忠者所相棄視之如仇外
怨之言盡忠以事君反爲不忠者所相棄視之如仇外
怨之言盡忠以事君反爲不忠者所相棄視之如仇外

所以證之不遺言人臣之言行皆可證驗而無遺
其最能察夫忠邪之辨益
其所以驗之不在於遠也

楊升菴評 此段言已忠信事君可質于神明而爲
邪所蔽進退不可惟博採衆善自處而已乃臣之道也
爲使不辱 晏子

晏子使楚以晏子短楚人爲小門於大門之側而延晏子
晏子不入曰使狗國者從狗門入狗國謂狗行無義之國也今臣使楚
不當從此門入晏子若夫債者更道從大門入見楚王王曰齊無人
耶晏子對曰臨淄三百閭張袂成陰揮汗成雨比肩繼踵
百子金升 卷二文端巨道類 評

而在何爲無人王曰然則子何爲使乎晏子曰齊命使各
有所主其賢者使使賢王不肖者使使不肖王嬰最不肖
故直使楚矣

方孟旋評 楚以狗門待晏以狗國卻且自安不肖使
楚是自卑正以卑楚詞直氣壯可謂一言勝十萬之師
而君命不辱矣

直諫督湯

晏子

景公遊于牛山北臨其國域而流涕曰若何蒞滄去此死
乎艾孔梁丘據皆從而泣晏子獨笑于前公側而問之

曰寡人今日游悲孔與據皆從寡人而涕泣子之獨笑何也晏子對曰使賢者常守之則太公桓公常守之矣此言勇之不常守使勇者常守之則莊公靈公常守之矣此言勇之不常守也數君者將守之則吾君安得此位而立焉以其迭處之逃去之至于君也而獨爲之而涕泣是不仁也不仁之君見一前諫之臣見二此臣之所以獨竊笑也

莊九微評 樂生憂死觸目典悲是生死理上勘不破晏子正色立談直指出生死爲寄寓逆旅不惟可以解主惑福世教進此便入死生不二法門矣

百子金所 卷一文編臣道類 五七

諷諫妄殺

晏子

景公使圉人養所愛馬暴死公怒令人操刀解養馬者此時晏子侍前左右執刀而進晏子止而問於公曰堯舜支解人從何躬始公遽然曰從寡人始遂不支解公曰以屬獄晏子曰此不知其罪而死臣爲君數之以數罪發其地使知其罪然後致之獄公曰可晏子數之曰爾罪有三公使汝養馬而殺之常死罪一也又殺公之所最善馬當死罪二也使公以一馬之故而殺人百其聞之必怨吾君諸族聞之必輕吾國而欲殺公馬使怨積于百姓其

則於隣國汝罪當死三也今以屬獄公喟然嘆曰夫子釋之夫子釋之勿傷吾仁也

姚承菴評 公之怒不可解養馬之獄不可赦晏子以不爭爭之俾君無妄殺之愆民有復生之樂所全者不獨一養馬矣且其實以數君之罪所謂度其所必赦者可爲諫法

隱諫嗜酒

晏子

景公飲酒七日七夜不止弦章諫曰君欲飲酒七日七夜章願君廢酒也不然章賜死晏子人見公曰章諫吾曰願

百子金所 卷一文編臣道類 五十八

君之廢酒也不然章賜死如是而聽之則臣爲制也謂見其不聽又愛其死之不忍使晏子曰幸矣章遇君也今章遇樂紂者章死久矣于是公遂廢酒

吳寧野評 弦章能諫晏子能使君從其諫是以古人論諫不與直而與諷

一心事君

晏子

梁丘據問晏子曰子事三君君不同心而子俱順焉仁人固多心乎晏子對曰嬰聞之順愛不憚可以使百姓暴強不也可以使一人一心可以事百君三心不可以事一

君仲尼問之曰小子識之晏子以一心事百君者也

吳因之評 一篇忠臣誌

人主當知所用臣

荀子

人臣之論。論人臣有忠臣者。有功臣者。有聖臣者。
忠臣之論。善惡有忠臣者。有功臣者。有聖臣者。
者。內不使一民外不足使距離。百姓不親。諸侯不信。然而
巧敏佞說。善取寵乎上。是忠臣者也。
以佞媚上。不忠乎君。
下善取譽乎民。不恤公道。通朋黨比周。以環主圖私。為務
是篡臣者也。
環主環繞其主。不使賢臣得用。內足使一民外足使距離。民親之士信之上。忠乎君。下愛百姓而不倦。

百子金丹

卷一文編臣道類

五九

是功臣者也。上則能尊君。下則能愛民。政令教化。形下如
影。形則也。言施政令教化。以制其下。如影之隨形。動而取隨。不使遠越也。
應卒遇變。齊給如
響。聲疾也。給。供也。應事而亟。謂之給也。變人推類接譽。以
待無方。曲成制象。是聖臣者也。
無方。謂不滯于一隅也。曲成。制象。謂聖臣者。王用功臣者。曲成制象。是聖臣者也。
危。此言忠臣。甚于篡臣。表蓋以當時多用功臣。用則必
聖臣。用則必尊。

李少文評

天下之興亡。係乎人臣之善否。自古及今

莫不皆然。隨用則隨應。分毫不爽。聖臣為上。功臣次之。
忠臣。能臣。皆其下。明主用臣。可不慎哉。

國寡直士

呂子

齊宣王好射。說人之謂已能。則驕已也。
示有其當所用。不
過三石。以示左右。左右皆試引之。中關而止。
關。謂關弓弦也。正半而止也。
皆曰。此不下九石。非王其孰能用是。
言九石之弓。宣王之
情。猶所用。不過三石。而終身自以為用九石。豈不悲哉。
其自輕。而非直士其孰能不阿主。世之直士其寡不勝
衆數也。故亂國之主。患存乎用三石為九石也。

百子金丹

卷一文編臣道類

六十

馬君常評 前敘宣王好名。而不知其實。末斷人君若
不自知。則左右前後羣而阿主之好者。正直退而不可
邪佞羣而成風。國之亂亦可立俟矣。

極言與伯

呂子

齊桓公管仲。鮑叔牙。咸相與飲酒酣。
桓公謂鮑叔牙曰。何不起為壽。鮑叔牙奉杯而進曰。使公毋忘出奔在於莒也。
桓公遺公孫無知殺襄公之。出使管仲毋忘束縛而
在於魯也。桓公人求縛之以歸。齊使寧戚毋忘其牛
而居於車下。寧戚衛人也。為桓公。其車下飯牛而歌。桓公

知其賢舉以桓公避席再拜曰寡人與大夫能皆毋忘大
為大夫也桓公避席再拜曰寡人與大夫能皆毋忘大
子之言則齊國之社稷幸於不殆矣殆者危也當此時
也桓公可與言極言矣可與言極言固可與為霸
施存梅評能極言非良臣不能能聽極言非明君不
能苟兩能之可以王矣何止于伯

忠臣善臣救

墨子

魯陽文君謂子墨子曰有語我以忠臣者令之俯則俯令
之仰則仰處則靜呼則應可謂忠臣乎子墨子曰令之俯
則俯令之仰則仰是似景也影也景日小處則靜呼則應是似

響也響也君將何得以景與響哉若以翟之所謂忠臣者
上有過則微之以諫之無非也已有善則防之上者不
善而無敢以告外拒其邪而入其善上而無下比以美善
在上而怨仇在下安樂在上而憂戚在臣此翟之謂忠臣
者也

陳眉公評世之所忠臣者君有小疵則顯揚之幸君
之有不善可以為直諫之門是貪忠之名不為君而自
為者也不忠之甚者也觀此可以為忠臣定案

辨忠臣戒國賊

韓嬰子

有大忠者有次忠者有下忠者有國賊者以逆覆君而化
之以道及教故告是謂大忠也忠之德謂君而輔之
成其君之德而忠之謂次忠也忠之德謂君而輔之
輔成其君之德而忠之謂次忠也忠之德謂君而輔之
是謂下忠也忠之不恤乎公道之達義論合苟同以持祿
養者是謂國賊也賊害之昔周公之於成王可謂大忠也
周公負成王以道進邪管仲之於桓公可謂次忠也管仲
成陳無逆反從以告之夫差可謂下忠也子胥諫夫差遂觸
合之錐子胥之於夫差可謂下忠也子胥諫夫差遂觸
江之曹觸龍之於紂可謂國賊也觸龍之欲為持祿保正之圖
人臣之所為也言以賢不肖之效也

傅燕甫評夫君逸於上臣忠於下宜也彼黃金雖積
不救燃臍之禍是棟焚必及巢燕矣為臣者奈何不以
公忠自處而居其身於國賊也

時難

抱朴子

抱朴子曰盡節無隱者可為也若夫使言必納而身必安
者須時時之否者也夫姦凶之徒奸所不建擁上抑下惡
直醜正憂畏公方之彈擊邪枉是以務除勝也以紆其誅
明主不世而出容君迷於皂白邪正莫辨既不能受用忠
益或乃宜洩至言其憂於是弘恭石顯之徒元帝時節可

抱朴子曰：驛驛良馬之驛，逆亦由造父之部也。造父善能
其禹稷之序百揆，遭唐虞之主也。禹稷得展其能，故能
不勞而千里，至揖讓而頌聲作，若乃滅獲之乘驛，驛
養之類，驛乃良馬也。殷卒之臨三仁，欲長驅，則驛急
以良馬而馳，役者乘之，殷卒之臨三仁，欲長驅，則驛急
鞭逼欲盡，觀竭也，則禍為發機。機動而弩矢即發，所以車
傾於險，金國覆而不振也。故良驛敗於拙御，智士顛
於闇世。仲尼不能正魯侯之出，晏嬰不能過崔杼之亂。崔杼
不能沮止之，其才則是主，則非也。夫君猶驛也，臣猶物
也。器小物大，不能相受矣。驛驛之章，背千金而遂，銑越
百于金丹。金丹 卷二 文編臣道類 五

人乘八珍而甘龍，即患不賞好，義病不要識矣。夫不用
則雖珍而不肯矣。莫與則傷之者必至。昔衛靈公聽聖言而
救，則陳不合而明日遂行。秦孝開高談而睡寐。秦孝
則商論商，執術以而欲，緝隆平之化，牧良能之勳，猶却
思之三說而後合。而欲緝隆平之化，牧良能之勳，猶却
行以還，馳求馳逐千里，適楚而首燕也。欲道楚又
韓求仲評：良臣不御聖主，即有言不能以相受，有能
不能以自展。安望希隆平之化，秦良能之勳哉。讀此可
為太息長嘆者也。
○君臣一體 抱朴子

抱朴子曰：昔在唐虞，會古欽明，猶陰陽之翼，充用
之成功，故能歷帝之載，底績其幾，四門穆穆，百揆時序。
美無備夏之變，阿閼有鳴鳳之巢也。美無備夏之變，阿閼有鳴鳳之巢也。
阿閼之元首，方之股肱，雖有尊卑之殊，遞實若一體之相
類也。若必度能而授者，備乎覆餗之敗。言不勝其在也。
臣必量才而受者，故無流放之禍。不至放
蕭伯玉評：天道不言而品物亨，歲功成者，四時之吏
五行之佐，宣其氣矣。君臣合德，法乎天者也。此百世不
易之論也。

○君逸臣勞 范子
范子禹曰：舜禹皋陶，所以廣歌相戒，蓋君以知人為明，臣
以任職為良。君知人，則賢者得行其所學；臣任職，則不賢
者不得苟立於朝。此庶事所以康也。庶事康也。若君行臣
職，則叢排矣。叢排也。臣不任君事，則怠惰矣。此萬事所以廢
也。當舜之時，禹平水土，稷播百穀，上殺之事，舜不親也。契
敷五教，皋陶明五刑，教刑之事，舜不治也。伯夷典禮，后夔
典樂，禮樂之事，舜不與也。益為虞夏作共工虞工之事，舜
不知也。此上數事，皆禹為一相，總百官自授以下分職以

竊焉。君人者。如天運於上而四時寒暑各司其承。則不勞而萬物生矣。君不可以不逸也。所治者大所司者要也。臣不可以不勞也。所治者寡。所職者詳也。不明之君。務察而多勞。欲身代百官。故其臣下事無大小。皆歸之。君政有得失。不任其患。此天下所以不治也。

顧九疇評。逸之名。人君之所欲受也。然未有不明於知人而能受其逸者。向使舜不任五臣而任四凶。雖欲求逸也得乎。故人君之欲逸者。以任人爲本人君之欲任人者。以知人爲先。

孟子卷二 文編臣道類 八

人臣以善道事君

程子

程子曰。有剪桐之戲。則隨事箴規。違養生之戒。則即時諫止。人臣以忠信善道事其君者。須體納約自牖之意。易卦。自牖。謂其所明也。必通其所蔽。而因其所明。乃能入矣。是故。許直強果者。其說多忤。溫厚明辨者。其說多行。如愛戚姬。將易嫡成。漢高祖愛戚姬。欲是其所蔽也。素重四老人之賢。而不能致。山四皓也。是其所明也。四老人之力。就與公卿及天下之公。其言之切。就與周呂叔孫通也。高祖不從彼而從此者。留侯不攻其蔽而就其明也。留侯張良。

趙王太后愛其少子。長安君不便贊。是其蔽也。愛之欲其富貴久長於齊。是其所明也。左師觸龍。趙之所以導之者。亦因其明耳。故其受者。亦如斯。而臣李衷一評。人臣諫君。攻其所蔽。譬猶水之投石。不相入也。因其所明。譬猶石之投水。入無不深也。留侯左師二事。真千古人臣因明啟君之妙法也。非程夫子通達君情。不能達訓至此。

出仕當去時弊

適二子

王子謂仲子曰。子疾且瘳矣。何爲乎歸。歸致。仲子曰。

孟子卷二 文編臣道類 八

子疑子乎。子語子子聞之。病國者六。病君者八。病民者四。淫爵。發刑。毀階。裂憲。意。法。離德。竊權。六者。病國莫大焉。比。使疾貞玩。戎親險樂。田厭政損。威最惡。八者。病君莫大焉。效。逆。捐。廉。捐。者。滅。義。嗜。利。之。世。病。民。莫。大。焉。故。君。子。之。仕。也。非。以。榮。而。已。將。以。瘳。之。也。吾。聞。之。救。過。之。餘。不。可。以。極。累。咎。吝。者。不。可。以。造。古。習。行。者。使。負。鮮。不。厭。矣。今。吾。有。大。疾。五。不。見。於。色。佞。廢。業。直。忤。人。亢。泉。俗。信。泥。古。潔。取。讓。近。者。皆。與。時。夫。仕。者。之。謂。何。將。上。下。之。疾。是。務。去。而。予。身。之。不。瘳。其。何。能。爲。子。之。歸。也。屏。慮。而。寂。處。動。作。而。和。衷。拔。園。

而行想其愈也而復焉夫行意有不畏難濟大者不輕以試矣子先大夫曰裕而施母範人以怨其死有功于弗取辱先大夫之命王子乃謝曰子辭人誠不足以知子

唐荆川評 此篇托疾設為憤世之論病國病君病風皆譏切時事詳而有體無箇開字末總歸以自適有大抱負有大蘊藉

為金貴還舊風

適一子

吳乎令遂安王子曰遂安往稱儉而淳茲不然矣羨者階後不守於閑而欲務奢好國之憲以買民

百子金丹

卷一

繼犯而能竊上用野焉諺謂賢也夫儉刑修者也詐譽浮者也是唯世澤不若也而卒以及何居令者謀促恃其不越而弛度以臨不虞後至氣蓋其真及於侵淫彼其宿昔之讓而一胡廷焉其患且倍譬不隄而答其決焉可免矣且夫聖者權世明察濟偏雖嚴守故寸魚之毋施之鯨鯢裂網毀紀無魚輒淪矣驅車而循豈繼之得不滿往馳而與更圖濟之道也與民更新乃有濟之道也抑閑之旅在途而迷指之其室而令之歸巨之舊也子孫歸之而已也崇實抑華滋其終也修軌齊物閑其途也初惠代頑昭其

向也明德揚典行其侵也然而不復者否也且于瞻而鮮皆通而不秋峻而寡爭儉而能淳子之有也布子之有而舊是復何憚於遂安

陳詳道評 此篇選王子注令遂安教以務風易俗返淳歸厚是篇中立論大旨

在理不貴文法

適一子

齊晉之民免於理錢子往焉之也往而治人曰錢子諸法而明移以其儉茂弗獲矣子曰信然民且重究何能獲焉雖必亂表憫究而使也亦唯昭其想思而務求百一之

百子金丹

卷一

生以備焉豈其顯越而因以執之也哉謂農民之不然授之民命而今當其術譬驅利獸而內之罔俾搏且噬焉其無乃非仁人之意也乎夫矜諸者不度恃明者不凝不凝其何以獲彼貽不獲而務逞焉民且繁矣無故悅而意舍之憎而意繫之上下其具謂以已意輕重其而文法之務猶番番之民易能與知故慘刻之教哲人惡之當操之吏聖主必戮狠戾之長庶氓感焉且夫滯法者情遺情遺法亦弊任文者實病病文為虛是我且為猶其能臨民設役也豈唯憫究之故亦曰試之矣知其仁仁能度能

明所生焉。庶其有獲。若曰文法一獄吏辨之。豈以待於

吳伯雨評 發奸摘伏之術。以何察為明。執法為公者。請此當有愧色。論語云。如得其情。則哀矜而勿喜者。此論深辨諸法。明文之不可恃。到末方歸結一句。較是寸鐵殺人手段。

治道類

道之所在天下歸

文王曰。立飲何若。而天下歸之。太公曰。天下非一人之天

卷二 文選治道類

注

下乃天下之天下也。同天下之利者。則得天下。擅天下之利者。則失天下。天有時。地有財。能與人共之者。仁也。仁之所在。天下歸之。兇人之死。解人之難。救人之患。濟人之急。者。德也。德之所在。天下歸之。與人同憂。同樂。同好。同惡。者。義也。義之所在。天下起之。凡人樂生而惡死。好德而歸利。能生利者。道也。道之所在。天下歸之。文王再拜曰。先師敢不受天之謨命乎。

陸貞山評 時商辛無道。天下土崩。而文王已三分有二。然文王聖明之志。正合夫子至德之傳。及武王孟

津之會。正見兇人之死。解人之難。救人之患。濟人之急。處而東征。西怨。南征北怨。匪厥玄黃。以迎正見天下之歸處。乃知商時故家遺俗。流風善政。文王未耿逮受天命。而侯之後人。耳子牙見之深哉。

利天下莫太於治

商子

夫利天下之民者。莫大於治。而治莫康於立君。立君之道。莫廣於勝法。勝法之務。莫急於去姦。去姦之本。莫深於嚴刑。故王者以賞禁。以刑勸。求過不求善。藉刑以去刑。

張玄超評 此段專言立君制法。詞意俱到。句法老練。

百子金丹

卷一 文選治道類

注

治身治國

小荀子

非賢不可任。非智不可從也。夫此之舉。弘矣哉。育純白。二豎不生。茲謂心寧。省閭清淨。孽孽不生。茲謂政平。夫育育近心。而處匪。賊之不遠。藥之不中。攻之不可。二豎藏焉。是謂篤患。故治身治國者。唯是之畏。

何牛義評 論治道而論及治身。文之有步驟者。

以道德治民

小荀子

間民由水也。濟大川者。太上乘舟。其次剡舟。勞而危。乘舟者。適而安。入水則必溺矣。以知能治民者。淵也。以道

德治民者舟也。經民之情謂之。民之情謂之。舟也。如之何。曰。爲之。使勿越也。其地亦勿越。故水可使不濫。不可使無流。善禁者。先禁其身。而後人。不善禁者。先禁人。而後身。善禁之。至於不禁。令亦如之。

施宗銘評 以水喻民。諸子咸有之。此獨委曲脫化。盡善盡美。

○普天下賴我得生育

費山子

普天之下。賴我而得生育。由我而得富貴。安居樂業。長養子孫。天下晏然。皆歸心於我矣。豪傑之心。既絕。士民之志。

在子金升

卷二 文編 治道類

主

已定。貴有常。家尊在一。人當此之時。雖下愚之才。居之猶能使恩同天地。威侔鬼神。暴風疾霆。不足以方其怒。陽春時雨。不足以喻其澤。周孔數千。無所復角。其聖育百萬。無所復奮。其勇矣。

秦華峯評

此段論繼體之君。易與爲治。蓋世亂則賢聖定之。而不足世治。則中主理之。而有餘守成之主。紐於一時之難。反以爲淫佚恣睢。宜其威丁也。

○居位爲士民長

費山子

故由其道而得之。民不以爲省。由其道而取之。民不以爲

勢。天灾流行。則倉庫以稟。貧不亦仁乎。衣食有餘。損靡麗。散施。不亦義乎。彼君子居位爲士民之長。固宜重肉累。用朱輪四馬。今反謂薄屋者爲高。霍食者爲清。既失天地之性。又開虛僞之名。使小習居大位。庶績不成。熙未必不由此也。得拘禁而失才能。非立功之實也。拘禁其身。有智隱逸之。以廉舉。而以貪。非士君子之志也。

宋九青評 此段論君子以位以功。故雖華不爲靡。雖備而不爲奢。何必澣衣布被。以矯僞。

能治天下必能養民

荆龍子

在子金升

卷二 文編 治道類

主

能制天下。必能養其民也。能養民者。爲自養也。飲食適子。藏滋味。適乎氣。勞佚適乎筋骨。寒暖適乎肌膚。然後氣藏平。心術治。思慮得。喜怒起居而遊樂。事時而用足。夫是之謂能自養者也。故聖人不淫佚侈靡者。非鄙夫色而愛味用也。養有適。過則不樂。故不爲也。

王賜谷評 此段言仁君必恭儉。恭儉正君所以自養也。

除穢鋤豪

貞山子

水有獨賴而池魚勞。國有強禦而齊民消。故茂林之。下無

豐草大塊之間無美苗夫理國之道除穢黜稟然後百姓
均安各安其宇

張何初評 泛泛論起後歸重理國之道方是大旨

治國之日舒以長

同中子

國之所以爲國者以有民也民之所以爲民者以有教也
穀之所以豐殖者以有人功也功之所以能建者以日力
也治國之日舒以長故其民間暇而力有餘亂國之日促
以短故其民困務而力不足

宋九清評 末二句詳解治國之日二句

有子金丹

卷二文編治道類

字五

聖主所以得其理

靈璧子

以逸而待勞則攻戰無不利有恥且格則教化無不行化
行而衆和戰利而寇息然後澄之以無事儒之以至仁此
聖主所以得其理也

陳子淵評 最得孫武兵法之要

明君敬士察吏愛民

金門子

人主有欲治安之心而無治安之政者雖欲治顯榮也弗
得矣故治安不可以虛成也顯榮不可以虛得也故明主
敬士察吏愛民以衆其極非此者則四美不附矣

王克卿評 此段先反起以言敬士察吏愛民便是
君之治道也妙在語詞反覆翻演有法

爲政貴淳悶

老子

其政悶悶則不其民淳淳其政察察則民缺缺
禍兮福之所倚福兮禍之所伏而民反以知禍福之機
相商孰知其極其無正正復爲奇善復爲妖民之迷其日
固久是以聖人方而不割廉而不刺直而不肆光而不耀
五者常也奇者變也民之迷於奇正昧於善妖已非一日
是以聖人方也廉也直而光也雖務爲正善然而不割不
肆不刺不耀則
不欲其察察也

有子金丹

卷二文編治道類

字六

王守仁評 老子欲還淳悶之化蓋有激於時俗而思
返之於古也然有古必有今其如時勢之不可何矣是
以聖人因時立化如老子者意是而立言則戾焉者也

無欲而民自樸

老子

天下多思謀而民彌貧人多利器國家滋昏人多技巧奇
物滋起法令滋彰盜賊多有民卒不暇也故聖人云我無
爲而民自化我無事而民自富我好靜而民自正我無欲
而民自樸

焦漪園評

此卽仲弓行簡臨民之旨我無欲而民自

機可謂古今格言但聖賢重居敬一邊此專主清靜一邊所以為不同道也

治尚清淨

老子

小國寡民使有什伯之器而不用使民重死而不遠徙雖有舟輿無所乘之雖有甲兵無所係之使民復結繩而用之下後世易以書字甘其食美其服安其居樂其俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往來

屠亦水許

聖人治小國使民無失業而遷徙者是上

古清淨之化也若末世多民多事則不能如此矣

百子金丹

卷一又新治道類

十七

天下不可有為

老子

將欲取天下而為之吾見其不得已天下神器不可為也欲取天下事而有必以治之必是治天為者敗之執者失之不得蓋天下神器不可以有心為也為者敗之執者失之之於為則太故物或行或隨或煦或吹或強或弱或載或戴是以聖人去甚去奢去泰或強或弱或載或戴是以聖人去甚去奢去泰或強或弱或載或戴自來而不可容心有泰甚三字皆言過用其之意蓋人去之只是付天下於無心之意

丘毛伯評

老子言聖人去甚不知時既不可無為而斷斷必欲無為而後已亦自入於已甚而不自知焉者也

修德知同然

老子

善建者不拔善抱者不脫不謂月而自見子孫祭祀不輟修之於身其德乃真修之於家其德乃餘修之於鄉其德乃長修之於國其德乃豐修之於天下其德乃普自身推至天下會推愈廣故以身觀身以家觀家以鄉觀鄉以天下觀天下吾何以知天下之然哉以此

吳因之評 善建不拔立德之遠也善抱不脫守德之固也百姓尸祝之沒世不忘猶子孫之祭祀不輟也善建善抱修之身相之家及鄉國天下德愈廣而流愈遠

百子金丹

卷二又新治道類

十八

吾何以知天下之同然於吾德哉亦以吾得之修善建善抱耳此老子重本之說

無私能成其私

老子

天長地久天地所以能長且久者以其不自生故能長生是以聖人後其身而身先以身為天下為一身而人皆以其外其身而身有非以其無私耶故能成其私

袁中郎評

此言聖人法天地生生不息先人後己滿已厚人百姓親之如父母故身常存此謂以無私成其私語短味長

無為為有益

老子

天下之至柔馳騁天下之至堅無有入於無間至柔能勝至剛者何

也無有入吾是以知無為之有益不言之教無為之益

天下希及之空虛無物之地為道之所入以是見無

鄉臣虎評天不能太極而不陰陽不能不四象不能

不萬物不能不有為自然之理也剛斷乎欲必其無是

天且不能也而況人乎此老子之教主所以為邦也

為治貴獨有

莊子

世俗之人皆喜人之同乎己而惡人之異於己也同於己

而不欲者以出乎眾為心也夫以出乎眾為心易當出乎

眾哉喜人同己者以為己之見聞同出於眾人人不得而

易管超出因眾以寧所聞不如眾技眾矣而欲為人之國

者此幾乎三王之利而不見其患者也此以人之國僥倖

也幾何僥倖而不喪人之國乎其存人之國也無萬分之

一而喪人之國也一不戒而萬有餘喪矣悲夫有土者之

不知也夫有土者大物也有大物者不可以物物而不物

故能物物物物有一妙物明乎物物者之非物也豈徒

治天下百姓而已哉出入六合道自然無為也遊乎九州

獨往獨來豈謂獨有獨有之人是謂至貴

宋羽皇評惟心不役於外物故能為萬物之主此等

意見惟宗老子無為之教其實暗合吾儒居敬之心

好知亂天下

莊子

上誠好知而無道則天下大亂矣何以知其然耶夫弓弩

畢弋機變之知多則鳥亂於上矣鉤鈞錙網皆曾符之知多

則魚亂於水矣削格羅罟且采之知多則獸亂於澤矣知

薛鴻明謂消堅白所垢同異之變多則俗惑於辯矣

莊子金丹卷二文編治道類

知求其所不知而莫知求其所已知者皆知非其所不善

而莫知非其所已善者是故大亂故上悖日月之明下

山川之精中墮四時之施蠹螬肖翹之物莫不失其性甚

矣夫好知之亂天下也自三代以下者是已三代是夏商

秦漢唐宋尤以舍夫種種之民而悅夫役役之役釋夫

潛無為而悅嗁嗁之意嗁嗁已亂天下矣

湯霍林評好知以知謀相尚則高下相傾長短相較

而天下多不治此莊子世語也大抵莊周乃老子一

流人所言皆以無為為主是厭叔季為上法度紛更而

為下者愈不能安於清淨休息矣

治尚淡漠

莊子

天根遊於殷陽至蓼水之上適無名人而問焉曰請問為天下無名人曰夫汝鄙人也何問之不豫也謂不順適於心而于方將與造物者為人厭則又乘大莽之心以治天下也爾又何帛以治天下言事感予之心為又復問無名曰汝遊心於淡合氣於漠無容私焉而天下治

顧陸初評 子思曰君子篤恭而天下平莊子亦曰無

卷二 文編治道類

全

答私而天下治誰云莊生見道不分明耶觀此言足見莊生極知致治之方者矣

古治不自為

莊子

帝王之德以天地為宗以道德為主以無為為常無為也則用天下而有餘有為也則為天下用而不足故古之人貴夫無為也上無為也下亦無為也是下與上同德下與上同德則不臣下若無為則下有為也上亦有為也是上與下同道則不主上若有為則上必有為而用天下必有為為天下用此不易之道也故古之王天

下者知雖落天地不自慮也辯雖離萬物不自說也能窮海內不自為也天不產而萬物生地不長而萬物育

王無為而天下功故曰莫神於天莫福於地莫大於帝王帝王之德配天地此乘天地馳萬物而用人群之道也

黃貞父評 此南華見後世人君每事必躬親而不用

人人臣每事必諉君而不為用故發此語極可謂知治體者文亦超脫有益於舉子業熟之用筆能出眾

為理不屑細事

列子

楊朱見梁王言治天下如運諸掌梁王曰先生有一妻一

百子金丹

卷一 文編治道類

全

妾而不能治三畝之園而不能芸而言治天下如運諸掌

何也此言其治家之難割曰君見其牧羊者乎百羊而群

使五尺童子荷垂而隨之欲東而東欲西而西此喻一人

簡而使羣羊一羊奔荷垂而隨之則不能前矣此喻兩羊

擾而且臣聞之吞舟之魚不游枝流鴻鴈高飛不集汚池

何則其極遠也黃鐘大呂不可從煩奏之舞何則其音疏

也將治大者不治細成大功者不成小此之謂矣

許鍾斗評 天得一以清地得一以寧聖人得一而天

下治者其至易至簡之說乎得易簡之說果如童子牧

幸而連諸掌矣至言至言

全治兼收人才

尹文子

明主不為治外之理。小人必言事外之能。小人亦知言損於治。而不能不言。小人亦知能損於治。而不能不為。故所言者。極於僞墨。是非之辨。為者。極於堅。偽偏抗之行。求名而已。故明主誅之。古語曰。不知無害於君子。小知而不可大知。之無損於小人。工匠不能無害於巧。君子不治無害於治。此信矣。為善使人不能得從此獨善也。非公理也。為巧使人不能得從此獨巧也。未盡善巧之理。為善與眾。

卷二 文編治道類

全

行之為巧與眾能之。此善之善者。巧之巧者也。此乃善巧所貴。聖人之治。不貴其獨治。貴其能與眾共治。貴工優之巧。不貴其獨巧。貴其能與眾共巧也。今世之人。行欲獨賢。事欲獨能。辨欲出群。勇欲絕眾。獨行之賢。不足以成化。獨能之事。不足以周移。出群之辨。不可為戶說。絕眾之勇。不可與征陣。凡此四者。亂之所由生。是以聖人任道。以夷其險。立法以理其差。使賢愚不相棄。能鄙不相遺。能鄙不相遺。則能鄙齊功。賢愚不相棄。則賢愚等處。此至治之術也。

周王魏計。獨善獨考。非善巧之至。且天下之大。庶事

之煩。雖至善巧。豈能以獨理。故必兼收並用。庶天下無棄才。而至治可幾也。

治明一統

陸子

張異慮者。不可以立計。惟異慮。謂心持兩端者。不可以定。故治外者。必調內。平遠者。必正近。綱紀天下。勢神八極者。則憂不存於家。養氣治性。思通精神。延壽命者。則志不役於外。據土子民。治國治眾者。不可以圖利。治產業。則教化不行。而政令不從。藉藉張儀。身榮於位。名顯於世。相六國事。六君。威震山東。橫說諸侯。國與諸人異意。欲合弱而

卷二 文編治道類

全

制疆持橫。而御縱內。無堅計。身無定名。功業不平。中道而廢。身死於九人之手。為天下所笑者。乃由辭語不一。而情欲放佚故也。此一敗言。政不出乎。故管仲相桓公。計節事君。專心一意。身無意外之交。心無敵斜之處。正其國而制天下。尊其君而屈諸侯。權衡於海內。化流於諸夏。失道者。殊秉義者。顯舉一事。而天下從。出一政。而諸侯靡。此一敗言。故聖人執一政。以繩百姓。持一策。以等萬民。所以同一治。而明一統也。

總常時評。政事不純於一。則民之耳目無所從矣。如

蘇秦事六君。政出多門。世所以亂也。管仲事一君。政出於一。所以霸也。况聖人治天下。而可以不統於一乎。

文治不恃刻法

陸子

刑重者則身勞。事衆者則心煩。心煩者則刑罰縱橫而無所立。身勞者則百端起。邪而無所就。是以君子之爲治也。

堯舜文治。先其德。無刑罰。官府若無吏。不事煩苛也。亭落

若無民。閭里不訟於巷。老幼不愁於庭。近者無所議。遠者

無所聽。驛無夜行之吏。鄉閭無夜召之征。犬不夜吠。鳥不

鳴。老者息於堂。丁壯者耕於田。此段言養在朝者忠

荀子金丹

卷二文編治道類

五

於君在家者。孝於親。於是賞善罰惡。而潤色之。與辟雍庠

序而教誨之。此段言教然後賢。愚異議。廉鄙異科。長幼異

節。上下異差。羸弱相扶。大小相懷。節卑相承。厲行相隨。不

言而信。不怒而威。豈恃堅甲利兵。深刑刻法。朝夕切切而

後行哉。

周季族評。言教在於教養。文字清溫。新美長吟。不倦

有盛治氣象。彼韓商之專尚法術者。視此相遠矣。

平政愛民

荀子

馬駭與。則君子不安與。庶人駭政。故君子不安政。馬駭與。

則莫若靜之。靜而休。庶人駭政。則莫若惠之。惠而撫。選賢

能舉。篤敬。與孝弟。收孤寡。補貧窮。如是。則人安於政矣。庶

人安政。然後君子安位。傳曰。君者。舟也。庶人者。水也。水則

載舟。水則覆舟。民猶水也。君猶舟也。水此之謂也。故君人

者。欲安。則莫若平政愛民矣。

袁小修評。此段似莫緊要。實真切。精到之論。以天下

大器也。群生重畜也。勢重不可以爭。競擾欲安。在於

平政。

侍國在自強

荀子

荀子金丹

卷二文編治道類

六

事。亂暴之國。難使疆暴之國。事我易。事之以貨寶。則貨寶

殫。而交不結。約信盟誓。則約定而畔無日。約以定。則即畔

也。割國之緇銖。以賂之。則割定而欲無厭。銖八兩爲緇。十

兩爲緇。事之煩煩。其侵人愈甚。必至於資殫國舉。然已雖左。堯而

有舜。未有能以此道得免焉者也。辟之廷。猶使處女嬰寶

珠。佩寶玉。嬰寶珠。手執寶也。負戴黃金。而過中山之盜。雖爲

之。遂蒙視。謂要挾。謂若虛。虛矣。由將不足以免之。之。遂蒙

文自稱是。君處屋之妾。猶言其妾。妾下之辭。故非有

一人之道也。直將以禁拜請。而畏視之。則不足以持國安

身故明王不道也。取辱如此必將修禮以齊朝正法以齊官。平政以齊民。然後節奏齊於朝。百事齊於官。有法度庶齊於下。上政均平也如是則近者競就遠方。致願上下一心。三軍同力。名聲足以暴炙之。名聲如日暴炙炙於赫也威強足以捶笞之。拱揖拊摩而疆暴之國莫不趨使。僻之是猶鳥獲與焦撓搏也。故曰事疆暴之國難。使疆暴之國事我易。此之謂也。

王辰王評 一齊而無有不齊。然後百官齊於朝。萬姓齊於野。而強暴之國可捶笞使也。一結照應首意。氣機。

員轉

治通於精神

子華子曰。夫言之所以感為響。響欲絕而感已移。意之所。以將為思。思未革而事前報。何則。精神之所弗包焉。故也。七十九代之君。法制不一。號令不齊。而俱王於天下。明旌善類。而誅鋤醜厲者。法之正也。其所以能行焉。精神也。精神不白。則無以王矣。其在後世。以急刻而責恕。以偽偽而誅忠。言非其願。意非其真。而保人之弗叛。悲夫。是正坐於夕寶也。是白之懸。而黑之募也。是縱言於陸。而駭軌於川。

也。其亦不可以幸而幾矣。此段論精神不白。不可以為治。是以欲治之君。將以有為於是者。必先正其本術。定其精而不提保其誠。而弗虧矣。然後出言以副情。端意以明抗。世雖亂也。俗雖汚也。而曰感不効於影響者。吾斯之未能信。葛此暗評。平治天下。在於正心。大學之道也。自古未有精神不白。而能王天下者。子華此段可謂知治本。而其文亦縱橫可讀。讀之令人胸次玲瓏。

治象在於聞正言

子華子

子華子謂晏子曰。夫治有象。大夫亦嘗聞之矣。乎晏子曰。

嬰願聞之。於吾子矣。子華子曰。治古之時。其君之志也。端以有修。其臣同德。比義而無有異心。朝無幸位。事無失業。此在朝。其四境之外。未報從其宜。溝畝縱其便。其民感而從法。疏而弗失。此在野上下翦翦。惟其君之聽。整氣伏息。災疫不作。四隣侵兵。而蛙王繯繫。以承其懼。此非治象而云何。此段言治象有端。忠朝無幸而治象自顯。位今齊之正言不聞。聰明不開。朝弗而不除。野荒而薦饑。其去治象也遠矣。無等級以寄言者矣。本之。聞之下。無言謂之暗。上無聞謂之聵。聵暗之朝。上有關志而下無言。諱齊之謂也。且合升勺。命合以登。

張賓王評 至治之世。君臣同德。朝無倖位。則蔽賢之禍。息矣。故其極治之象。四通八達。無有障塞。若使君子不幸。而處聾暗之朝。雖欲切諫。以寄言。其道無由矣。此段之言。極是有理。可爲後世人君之戒。

管子

○ ○ ○ ○ ○
穀果不足。求生不禁。民必有饑餓之色。而工以雕文刻鏤。

相釋也。相釋謂相愚相欺也。謂之途。此段論農布帛不足衣服無度民必

有凍寒之傷而女以美衣錦繡綦組相稱也謂之逾此類論如
萬乘藏兵之國卒不能野戰應敵社稷必有危亡之患而

士以無分役相釋也。謂之逆。此段論兵爵人不論能祿人不說功。則士無爲行制死節。而群臣必通外請謁。取權道行事。便辟以貴富爲榮華。以相釋也。謂之逆。此段論仕

黃經甫評 此四逆在民罪在上者不早爲之禁故刻鏤多者傷農事鏤組多者傷女工農事傷女工害則饑之本而寒之原如何不重令哉

管子

九有地牧民者務在四時守在倉廩園多財則遠者來地

辟舉則民留處倉廩寔則人知禮節食足則知榮辱上服

度法度也則六親固四維張則君令行故省刑之要在

禁文巧守國之度在飾六維順民之經在明鬼神禍山川

敬宗廟恭祖舊不務天時則則不生不務地利則倉廩不

盈野無職則民乃營作好上無量則月乃殒乃功乃禁見

民乃濫不隲爾原二句妄之原濫之原也見升入之民
星也則西民不二氏山川一威令不聞不敬宗廟則民

鬼神則阿毘不憚不祢山川則

乃上校不恭祖舊則孝悌不備四維不張國乃滅亡

何半義評
牧民之道不出教養兩端管子此文極善

經濟者一匡天下機在扮此與浮詞章句之文自別

持三守戒三滿

觀國者觀君觀軍者觀將觀備者觀野其君如明而非

也其將如賢而非賢也其人如耕者而非耕也三亭既

國非其國也。不可失也。地大而不爲命。口三衆而

不聖命曰人滿兵威而不止命曰武滿

貧國也。

漁紫溪評 君明將賢而民勤耕三子既得則三滿自止矣此深明治國之要者文亦疏朗可愛讀之忘倦

治權在上

管子

御民之權在上之所貴道民之門在上之所先召民之路在上之所好惡行一視乎上而巳故君求之則臣得之君嗜之則臣食之君好之則臣服之君惡之則臣慝之臣視乎上母蔽汝惡母異汝度賢者將不汝助言室滿室言室滿室是謂聖王

徐玄扈評 言室滿室言室滿室非賢王不能也人君

管子金丹

卷二文編治道類

九

一言臣民之所視效是故言不可不慎也

國有四維

管子

國有四維一維絕則傾二維絕則危三維絕則覆四維絕則滅傾可正也危可安也覆可起也滅不可復錯也四維不可盡何謂四維一曰禮二曰義三曰廉四曰恥禮不踰節義不自進廉不蔽惡恥不從枉故不踰節則上位安禮義不自進則民無巧詐之維不蔽惡則行自全之維不從枉則邪事不生之維

張何初評 傳曰管子天下才也觀此禮義廉恥之言

則雖云天下德也可夫子嘗以爲仁人吾於斯信之矣

爲治貴公

呂子

昔先聖人之治天下也必先公公則天下平矣平得於公得猶嘗試觀於上志上志古有得天下者衆矣其得之以公其失之必以偏偏私不正也凡主之立也生於公故洪範曰無偏無黨王道蕩蕩云蕩蕩平易也詩無偏無頗邁王之義無或作好違王之道或有好私好黨無或作惡違王之路或作天下非一人之天下也天下之天下也無私惟德

管子金丹

卷二文編治道類

九

是精故曰天陰陽之和不長一類甘露時雨不私一物下之天下也陰陽之和不長一類甘露時雨不私一物異萬物之主不阿一人私也伯食將行請所以治魯子也成王封之於魯詩周公曰利而勿利也務在利民荆云建爾元子俾封於魯周公曰利而勿利也勿自利也荆人有遺弓者而不肯索也遺矢曰荆人遺弓荆人得之又何索焉孔子聞之曰去其荆而可矣言人得之而老聃曰之曰去其人而可矣故老聃則至公矣公正也言天下得日不至公無天地大矣生而弗子成而弗有民人不大地上子成遂萬物不萬物皆被其澤得其利而莫知其所由始萬物被其澤正不三皇五帝之德也

易曰不言所利大矣哉皆言公也公之一字信是帝王之德有味哉呂子之津津言之也

為治求在已

尉繚子

凡治人者何曰非五穀無以克腹非絲麻無以蓋形故克腹有粒蓋形有縷夫在耘耨妻在機杼斯則有粒民無二事則有儲蓄工無雕文刻鏤之事女無繡飾纂組之作推耕織而無此二事則儲蓄自足即在下者而在上者可知木器液金器腥木器有液金器有腥此奇異淫巧之事聖人飲於土食於土埏埴以為器天下無貴者子金丹

卷二文編治道類

李

聖人飲食皆用瓦器而使陶人埏埴為之天下無費財矣此言聖人不作無益見其得為治之本而天下民所由以得也今也金木之性不寒而衣繡飾馬牛之性食草飲水而給菽粟是治失其本而宜設之制也此言今時之弊失為秦夏夫出於南畝秋冬女練於布帛則民不因今短褐不蔽形糟糠不克腹失其治也此申言今時之民貧困如此古者土無肥堯人無勤惰古人何得而今人何失耶耕有不終畝織有日斷機而奈何饑寒古治之行今治之止也此惟今民之獨貧困者由其失耕夫謂治者使民無私也織之事是今治當止而不古若也民無私則天下為一家而無私耕私織其寒其饑其

儼如有子十人不加一飯有子一人不損一飯焉有嗷呼醜酒以敗善類乎此言治道之隆者民不懷民相輕仇則欲心與爭奪之患起矣橫生於一夫則民私飯有儲食私用有儲財民一犯禁而拘以刑治焉有以爲人上也此言而者民必有爭奪之患而上人善政執其制使民無私爲下不敢私則無爲非者矣此言善爲國政者執其法制反本緣理出乎一道則欲心去爭奪止固園空野克粟多安民懷遠外無天下之難內無暴亂之事此申言善政者無反求治本因緣治理而出乎一境蒼蒼之天莫知其極帝則民自不爲非而其治斯至矣子金丹

卷二文編治道類

李

王之君誰爲法則往世不河及來世不可待求已者也此言人君之爲治者當反求諸已也喬君求評農桑之事在民重農桑之政在君彼天不可問世不可知不求於已而誰爲求哉

○視民出政

鄧析子

負重者患途遠提責者憂民離負重途遠者身疲而無功在上離民者心失之政勞而不治民心所不在故智者在上而後負明君視民而出政

林季仲評

善爲治者因于民視民而出政所謂因乎

民也。因民則得民心，不勞而自洽矣。斯言最開治法。

聖人不行敗政

韓非子

播芳干戚，不識有方。鐵錐，言區君與方備也。言晉易之猶適登降周旋，不建日中，秦百理首射，庶不當強弩趨發也。于成距衝，不若堙穴伏，舊古人亟於德中，世遞於智當今。爭於強方者，寡事而備簡樸陋，而不盡故有桃桃而推車者。以厚為強，即推輪也。上古摩壓而擲也。古人寡而相親，物多而輕利，易讓故有揖讓而傳。天下者然則行揖讓高慈惠而道仁厚，皆推政也。此一役之，處多事之時，用寡事。

管子金丹

卷二文編治道類

九五

之器非智老之備也。當大爭之世，而循揖讓之軌，非古聖人之治也。故智者不乘推車，聖人不行推政也。言聖人之政有通權，決所以制事，事所以立功也。決立而有難，法立之道也。所難權其為而事成，則立之事成而有害，權其害而功多，則為之。權審其功多害，無難之法，無害之功，天下無有也。此者則為之。李少文評：此論古人之立法，不能朝朝悉善，但後人用法當擇其善者行之。若泥其一途必逆，而不通真確，言也。夫世道升降，人心不古，行於古而不行於今，首何限而可一切相仍為哉。

治強易為謀

韓非子

夫王者能攻人者也，而安則不攻也。強則能攻人者也，治則不可攻也。治強不可責於外，內政之修也。今不行法術，於內而事智於外，則不至於治強矣。鄒諺曰：長袖善舞多錢，善賈此言多資之易為工也。故治強易為謀，弱亂難為計。言難必危，難故用於秦者十變而謀希失。言所資者大計，施為計也。故用於秦者十變而謀希失。言所資者大用於燕者一變而計希得，非用於秦者必智用於燕者必愚也。蓋亂之資易也，以秦之治而燕之亂，所資之勢易也。故周去秦為從，昔年而舉術，東周滅。離魏為衡，牛步而亡，是周滅於從，衡亡於術。東周滅，離魏為衡，牛步而亡，是周滅於從，衡亡於術。

管子金丹

卷二文編治道類

九六

亡於衡也。使周衡緩其從衡之計，而嚴其境內之治，明其法禁，必其賞罰，必信也。盡其地力，以多其節，致其民死，以堅其城。天下得其地，則其利少，攻其國則其傷大，萬乘之國莫敢自頃於堅城之下，而使強敵裁其獎也。此必不亡之術也。舍必不亡之術，而道必滅之事，精之事也。非治國者之道也。方孟旋評：治窮易為謀，弱亂難為計。此鏡治亂之機，達為治之本。然一切欲以法禁為治，強則又治強之所，以去也。故韓子者有文而無理者也。

為政當稱俗

韓非子

實異也是以古之易財非仁也財多也今之爭奪非鄙也
財寡也輕辭天子非高也勢薄也重爭土業非下也權重
也故聖人讓多少論薄厚為之政故代薄不為辭誅廢不
為戾稱俗而行也故事因于世而備適於事

莊九微評 立意以聖人為政在因時因地而不拘拘
於循古是固然矣然時地即不古而仁政何日不可用
故韓子之術適足以殺其軀而已矣

治非一轍

抱朴子

百子金丹

卷二文編治道類

治

抱朴子

抱朴子曰方員異狀止異歸故渾象爭於行徒而符徒
坤厚貴於安貞而安貞七政日月五星四氣春夏秋冬以周
流成功五嶽東泰山西嶽華山南嶽嵩山北嶽恒山六柱以峙靜作鎮
是以宋舉楚中以載馳存國于六胡明以無為折衝
韓求仲評 子丑寅異建忠質文異尚此三代之異
也齊一變至魯魯一變便至道此二國之異轍也讀此
足徵其樂矣

神化胸中有天地

賜冠子

神聖之人後或作 先天天地而尊者也後天地生悉知天地

之始先天天地亡然知天地之終道包之故能知度之
天地之外故知能尊重焉故能收動或無之按陰陽
知之義能度之尊重焉故能收動或無之按陰陽
數明焉故能制斷之精神者物之貴大者也其精餘土直
者內聖者聖內精神之原也外王者即其精餘土直
焉故靡不仰制皆所以術精摧神致氣也精欲專故其神
如此操者幽則不洩簡或作則不煩不煩則精明達用則
秀拔者幽則不洩簡或作則不煩不煩則精明達用則
用則太故能役賢能使神明天下而無餘從隨而變
終如從而豫豫神明者積微精全粹之所成也聖道神
方或作要之極也其全歸至帝制神化治之期也至矣
百子金丹 卷二文編治道類 治

不可以有故師或無為君而學為臣故者為君士賢為天
加已矣 師三公高為諸侯為諸侯易姓而王不以祖或作
可次賢為三公高為諸侯為諸侯易姓而王不以祖或作
籍為君者欲同一善之安也焉用此道也彼天地動作於
胸中然後事成於外萬物出入焉然後然同生物無害聖
心外無法而氣合於神神合於無天地之大萬物四時
物之變動出入友在胸中則事無不成此謂我此神聖
引陰陽怨沒澄物天下以為自然自然然也此神聖
之所以絕眾也

錢受之評 此見聖人氣合於神神合於無卒以無為
成功此神聖之所以絕眾也所云心上經綸者意蓋如

此

立化在於法天

鵬冠子

鵬子問鵬冠子曰：泰上成鳩一作之道一族用之萬八千步傳曰：天地初立，天皇一日，天靈其治萬八千步，然則成鳩蓋天皇之別號也。有天下兵強不可奪，天地初立，容已有兵，此言亦與天地存絕無倫，無倫細之至也，中齊殊異之物，等鵬之長短，不足以命其相去之不同也。如此世莫不言樹佑立化，彼獨何道之行，以至於此？鵬冠子曰：彼成鳩氏天，故莫能增其高，尊其靈。鵬子曰：何若而莫能增其高，尊其靈？鵬冠子曰：

百子金丹 卷一 文編治道類

九九

子曰：天者，誠其日德也。日誠出，誠入，南北有極，冬日至而故莫拂以爲法，則日德取中于天者，信其月刑也。月信死，信生終，則有始，期而後鬼生，故莫拂以爲政，月刑取正於天者，明星其稽也。明星大星也，二刻星不亂，各以序行，故小大莫弗以章。其陵掩天者，因其時則也。四時常名代而不于彼謝此代，故莫弗以爲必然。天者一法其同也，前後左右而無侵越，故莫弗以爲常。天誠信明，因一信其月刑，明則信其稽，因時其不爲衆易，一故莫能與爭先。南華曰：一則一法其同，易一非一故不可尊，增成鳩得一故莫不仰制焉。

魂雲起評：孔子之大堯也。曰：則天。鵬冠子之尊靈，鳩氏也。曰：得一。一者何也？曰：天也。法天爲治，故其治與天同存而不可壞。且此篇詳而核理而不怪，尤諸子之難得者。

尊君在能用賢

韓嬰子

霜雪雨露殺生萬物者也。天無事焉，猶之貴天也。貴天尊不勸而歸，執法嚴文治官治民有司也。君無事焉，猶之尊君也。夫關土殖穀者，稷也。決江流河者，禹也。聽訟執平者，皋陶也。然而聖后者，堯也。故有道以御之，身雖無能必使

百子金丹 卷二 文編治道類

二百

能者爲已用，無道以御之，身雖多能，猶將無益於存亡。吳寧野評：人君以天下能爲能以天下用，爲用誠不必察察然自能而自用也。自用雖多能必敗，况無能乎？

人君貴端所好尚

劉子

齊桓公好衣紫，闔境盡被異綵。四境服華，晉文公不好服紫，群生皆衣綵。羊，祥有威也。羊，魯哀公好儒服，舉國皆著儒衣。趙武靈王好綵，鮮明五色，衣綵者人用，以冠國人咸冠綵，紫非正色，非美，義儒非俗服，綵非冠飾而純之者，隨君所好也。楚靈王好細腰，臣妾爲之少食。

卷二 文編治道類

百

能一於萬民哉

立牧先足食

譚子

樂先方

11

子 153—71

漢唐之世其不王人也非天地其後亡天也非人也意統
謂後無繼三王之才者乎病在世儒不知王政之本議三
王之天下不以道而反以仁秦為可法也

繆當時評 孟子曰三代之得天下也以仁其失天下
也以不仁又曰不仁而得天下者未之有也五峯斯言
可與孟子相表裏東有關係於世教其文亦自駢逸可
誦

封建大端大本

胡子

胡五峯曰聖人制四海之命法天而不私已天之一字乃
管子金井卷二大端治道類 夏

盡制而不曲防分天下之地以為萬國而與賢才共焉誠
知興廢之無常不可以私守之也故農夫受田百畝諸侯
百里天子千里農夫食其力諸侯報其功封堯所以報天
子享其德此天之分也此封建諸侯可以持承平可以支
變故郡縣天下可以持承平不可以支變故黃帝堯舜禹
湯文武安天下非封建一事也然封建其大法也齊桓晉
文之不王非一事也然不能封建其大失也秦二世而亡
非一事也然掃滅封建其大謬也故封建也者帝王之
以順天理承人心公天下之大端大本也

周季侯評 天有四時五氣七政之司王者有公侯伯
子男之封建其道一也封建法天前人未發之旨且大
端大本之語亦有斟酌

論封建是非

朱子

朱子曰柳子厚以封建為非胡明仲輩破其說則專以為
是要之天下制度無全利而無害者也看利害分數如何
封建是聖人不以天下為己私君臣相就根本較固且其
制不得過大所謂衆建親賢而少其力若可久安無患然
後來猶有求火不持之勢特國家盛時為可持耳若郡縣

管子金井

卷二大端治道類

夏

則裁然易制守令較更雖有賢者善政難成威權太輕卒
有變故支撐不住不可恃以為固也論治亂畢竟非此其
要只是得人得人則法雖不善亦多占分數非人則善法
何益於事封建非人世世人繼郡縣非人任滿則更故施
失史唐鑑讓論大率歸於得人郡縣豈不善哉若封建之
亦難行設使得成恐意外生弊反不如前且齊梁子弟不
學而居民上豈有淫漢之諸王荒縱淫虐焉可治民
之主父優勸分王子弟而使吏治其國故禍不及其
後來諸王皆弱積至於魏遂使人監守雖飲食亦禁而

活不得此失之 奇懲其禁使諸王各與大藩悉兵相戕洗

個云監防太密則有礙之傷恩寬去繩勒又有晉之禍亂
恐皆無古人教養之法故耳然則封建豈可必行於今哉

哀小修評 請問古人教養封建之法竟是何如曰天

子使吏治其國俾不得害民而不失之太縱納其貢稅
使得以自全而不失之太過此善之善者也雖古之通
行之可也

學校選舉之法

朱子

古者學校選舉之法始於鄉黨而達於國都教以德行道

藝而與其賢者能者蓋其所以居之者無異處所以官之
者無異術所以取之者無異路是以十有定志而無外慕
惟恐德業之不修而不愛爵祿之未至也若三代之教藝
為最下猶有實用而不可闕其法制之密又足為治心養
氣之助而進於道德之歸成人材而濟世務不亦宜乎此
古人之漢唐而下學校虛文求道於老子釋氏之門此言
有實用漢唐而下學校虛文求道於老子釋氏之門此言
實見責治於簿書期會之最甚者不以禮義悅人心而區
區防以法制猶決瀉不注之千仞之壑而徐翳蕭華以捍
其側流也不亦謬乎

黃經甫評 不求迫於孔孟而求道於老釋不責治於
禮義而責治於法制此三代之士所以終不可得也朱
子之言其慨世深矣

為政平心

南軒子

南軒曰為政須是先平其心心苟私主雖好事亦錯如晦
翁告趙德莊御善良以寬治強暴以嚴此語善矣若胸中
先著一寬字寬必有弊著一猛字猛必有弊故處事常如
特衡高者下之低者平之惟聖人之秤則常平矣

齊君求評

為政之心要員活不要執着一有執着便

是執一無權聖人之秤常平所謂惟聖人然後可以與
權也

重禁不在衣食

郁離子

郁離子曰天下之重禁惟不在衣食之數者可也苟非民
所重禁之故錢鎰雖難民用之所切而饑者不可食寒者
不可衣必藉主權以行世待今錢鎰之難故其禁雖至
死而民弗怨知罪之在已也惟其主權若盜海水也而
盜海水天物也養之則可食不必設主權以行世而私之
以為己是與爭食也故禁愈切而犯愈盛此不在民矣

故犯重禁

錢鶴灘評 錢幣與鹽等耳而鹽為民用所急為民上
獨奈何斬民一鹽而令愈犯禁耶是曲不在民矣宜誠
意伯之諄諄若此

註文武合編百子金丹 卷之一終

新鐫分類評註文武合編百子金丹 卷之二

文編

儲兩類

元儲必入太學

抱朴子

蓋聞帝之元儲必入太學承師問道齒於國子者以知為
臣然後可以為君知為子然後可以為父也故學立而仕
不以政學

李熙台評 虞廷重教胄子正合此意

百子金丹

卷二文編儲兩類

教貴與入

莊子

顏闔將傳衛靈公太子也朝賁而問于蘧伯玉曰有人於此

其德天殺不善之人為天所誅故曰天殺與之為無方則危吾國與之為

有方則危吾身方法也為不法則害身其知適足以知人

之過而不知其所以過若然者吾奈之何蘧伯玉曰吾

聞乎戒之慎之正汝身哉形莫若就心莫若和雖然之二

者一問一答俱是行道有德之言有患就不欲人和不欲出形就而入不峻立形骸使人

且為顛為滅為崩為廢心而出雖中夷以立心然且為

聲為名為妖為孽彼且為嬰兒亦與之為嬰兒彼且無可

無疵汝不知夫螳螂乎怒其臂以當車轍不知其不勝任

喻恃其才之美者也。此喻恃才妄作適足以見不知量而自取敗也。戒之慎名清

伐而矣者以祀之。幾矣。汝不知夫養虎者乎。不敢以生物

與之爲其殺之之怒也不敢以全物與之爲其決之之怒

也時其饑飽達其怒心虎之與人異類而媚養已者順也

故其殺者逆也。此喻處不善人不可解其怒而徒自取禍也。夫愛馬者以爲盛

矣。以蜃盛溺。適有蚊蚋。僕緣而拊之。不時則缺銜毀首。倖

胸意有所至而愛有所亡可不慎耶

百子金丹 卷二 文編 諸兩類

注石臣評
蒯瞶嘗欲殺母想其爲人必悻悻自恃不

可以天性化誨者也。故伯玉之示顏闔。惟欲其通機。而

志以導之形就心和自有一段契入處非阿意承旨之

謂也。

憂世子不肖

魯監門之女嬰相從續中夜而涕泣其偶曰何爲而泣也

嬰曰吾聞衛世子不肖所以泣也其偶曰衛世子不肖

侯之憂也子曷爲泣之嬰曰吾聞之異乎子之言也

宋之恒司馬也句題得罪於宋潛附於囂其馬伏而觀段五

園而食吾園之葵葵菜是歲吾聞園人佔利之半事見前

越王勾踐起兵而攻吳諸侯畏其威魯往獻女焉。

與焉兄往視之道良而死越兵威者吳也兄死者我也又引

方証已憂衛世子意由是觀之禍與福相反也今衛世

子甚不肖。好兵。吾男弟三人。能無憂乎。詩曰。大夫跋涉。我

心則憂是非類與乎

黃玉崙評 此借言世子不肖在朝諸侯不憂而獨一

監門女憂之甚。深噫。女子尙知慮患之深。堂堂大夫子。

會女子之不如乎

卷二 雜作

天下命係太子
朱子

昔賈誼作保傅傳有云天下之命係于太子太子之善在

于早諭教與選左右教諭得而左右正則太子正而天下

定矣。此天下之至言。萬世不可易之定論也。其著教諭之

方則必以孝仁禮義爲本而容貌詞氣之微衣服器用之

細皆有法度一。至過失則史書之策卒徹其謬而進善有

旌誹謗有本堯諫之民敢諫有鼓達窮民

史書工誦箴諫士傳民語必使化與心成中道若性而猶

不敢怠焉其選左右之法則有良金之尊有三少之親有

道有充有溺有承上之必周公太公召公佚之流下之猶
取孝弟博聞有道術者無非正人不見惡行此三代之君
所以有道之長也當誼之時固以病此法之不備然考孝
昭之詔漢孝昭帝詔求天下猶知習誦誼之所言而不忘
乎先王之意降及後世而帝王所以教子之法賈誼治安策言太子
天下本要蓋疎略矣蓋其為教不過記誦書札之工而未
早諭教蓋疎略矣蓋其為教不過記誦書札之工而未
嘗開以仁孝禮義之習威儀服用極邪侈而不知裁察屬
具員而無保傅之嚴講讀備禮而無箴規之益親密無間
者不過宦官近習而已夫以帝王之世當傳付之統上有

百子金丹 卷二文編儲兩類 四

宗廟社稷之重下有四海蒸民之生前有祖宗垂創之難
後有子孫長久之計而所以輔養之具疎略如此是猶家
有明月之珠鄒陽衛上書言明月之珠以暗投人于道路夜光之璧而委之
路之側盜賊之衝也豈不危哉

葉臺山評建太子為天下根本在選擇正人以為保傅
則所聞皆正言所見皆正事賈誼治安策論之詳矣紫
陽述而廣之其為天下慮深也此言後世不知教訓太
子惟以宦官近習與居而可以記誦詞章為學是輕宗
廟社稷之托而視四海蒸民之命若土宜矣詎為子孫

千百年来之計乎

用人類

善乘人之資

淮南子

堯舜之佐九人謂禹皋陶稷契舜之佐七人謂皋陶禹契
武王之佐五人謂公召公太公堯舜武王於九五者不
能一事焉然而垂拱成功者善乘人之資也故人與驥逐
走則不勝驥托於車上則驥不能勝人此方有獸其名曰
驪泉前而竟後取甘草以與之故能乘虛而走不能上長
驅驪泉也

百子金丹 卷二文編儲兩類 五

有患害發強驅驥必負而走此以其能托其所不能故老
子曰夫代大匠斲者希不傷其手也希鮮
袁石浦評 此段引驥見以所能托其不能故得垂拱
成功之意

用真儒無敵于天下

楊子

或問魯用儒而削何也曰昔姬公用於周四海皇皇莫不
于京皇皇莫不孔子用於魯齊人情懷歸其侵
孔子孔子魯侯之會而齊人歸魯不用真儒故也魯侯之會而齊人歸魯不用真儒故也
受之言不聽如用真儒無敵于天下安得削自意

郭士俊評 此段言能知用儒而不知用其儒為難

用之則宜從之

楊子

或問孔子之時諸侯知其聖而不能用可得聞乎曰用之則宜從之從之則棄其所順疆其所步捐其所能衡衡如也

諸理齊評 須知用賢而不從猶弗用也此段議論精絕誠哉法言也

賢愚共貫能士愚謀

孔叢子

子高謂魏王曰匡入魏國見君之二計臣焉張叔謀有餘

百子金井 卷二文編諸人類

六

范厥知不達然其功一也王曰叔也有餘威也不達何同乎答曰驚驥同轅驚庸馬也伯樂名馬為之咨嗟而驚之玉石相探和氏下為之嘆息故賢愚共貫則能士隱謀有能之士真偽相錯則正士結舌而不言也叔雖有餘猶威不逮也

蕭漢沖評 此段言用人不可濶雜文法最清朗可師

儒益人國

荀子

秦昭王問孫卿曰儒無益人之國孫卿曰儒者法先生隆禮親尊乎臣子而致貴其上者也故非徒益人也

用之則勢在本朝而宜不用則退編百姓而怨必不為悖亂雖窮困凍餒必不以邪道為食無置錐之地而明於為

社稷之大義嗚呼而莫之能應然而通乎財萬物養百姓之經紀嗚呼勢在一人上則王公之材也在一人下則社稷之臣國君之寶也雖隱于窮閭漏屋人莫不貴之道誠存也窮閭漏屋之虞閭里門

侯晉陽評 論儒教彰彰可按秦昭王不能信任其言此秦之所以終于秦也

人主官人

荀子

百子金井

卷二文編諸人類

人主者以官人為能者也匹夫者以自能為能者也人主得使人為之匹夫則無所移之百畝一守事業窮無所移之也今以一人兼聽天下口有餘而治不足者使人為之也日有餘言兼聽之日有餘也治不足大有天下小有一國必自為之然後可則勞苦耗莫甚焉如是則雖威獲不肯與天子易勢業如以是縣天下四海何故必自為之是以一人之寡縣天下之重一四海為之者役夫之道也墨子之說也論德使能而官施之者聖王之道也之所謹守也傳曰農分田而耕賈分貨而販百工分事而

勳士大夫分職而聽建國諸侯之君分士而守三公總方
而議總領也議其所總統之政自陝以東周公主之自則
陝以西召公主之三公處于內是總方而議也
天子共已而已矣出若入若天下莫不平均莫不治辦
疾晉陽評 人主不自用而任人倘以自能為能日有
餘而治不足徒自耗耳此量石衡書無當于治也

蔽賢有隱戮

子華子

子華子謂晏子曰天地之間有所謂隱戮者隱戮謂天殃也而莫
之或知知之者其幾於道乎晏子曰何謂也子華子曰天
地之生才也實難其有以生也必有所用也如之何其將
有子金丹 卷二文編用人類 八

擁之蔽之而使之不得以植立也天地之所大忌也日月
之所燭燎也陰陽之所機發也鬼神之所伺察也是以帝
王之典進賢者受上賞不薦士者罰及其身善善而惡惡
其實皆衍于後嘗試觀之夫物之有材其精華之蘊神明
之所固護而祕惜不可以智力窺也蒙金以沙固玉以璞
珠之所生篋栢之淵而稟渙之下也豫章櫟楠之可以大
斲者必在夫大山窮谷孱顏嶇岨之區扶剔之椅撫之剝
削之苟有不中于程度則有虎狼蛟龍咆揚之變雷霆崩
墜覆壓之虞何以故天地之生材也實難其有以生也必

有所用也如之何其將瘞之蔽之而使之不得以植立是
謂之遠天而黷明遠天而黷明神則殛之雖大必折雖炎
必摧荒落而類圯敗而族夫是之謂隱戮猶以愛惜則其
于賢才可知蔽賢者拂隱戮也者陰陽之反也如以匙
鑰也如以璽印塗也既以其類其應如響

魏仲雪評

為不善于顯明之中者人得而誅之為不

善于隱微之中者天得而誅之妨賢病國之徒其為術
也巧其為機也深而冥冥之中已降之罰若符契之不
爽焉誰云天道遠也故從來談蔽賢者惟此為痛快

子金丹

卷二文編用人類

九

治在得人

鬻子

禹之治天下也得皋陶得杜子業得既子得施子黜得季
子甯得然子堪得輕子玉得七大夫以佐天下而天下治
此見禹之治天下不湯之治天下也得慶輔得伊尹得理
在自治而在得人
且東門虛南門蠕西門庇北門側得七大夫以佐天下而
天下治此見湯之治天下不
陳眉公評 為治者在得人古今論者多矣存此以爲
博物家一証

失士可憂

晏子

百子金丹

卷二 文編 用人類

十

正在課功

韓非子

視鍛錫而察青黃。歐冶不能以必劍。歐冶善水擊鵝雁。陸斷駒馬。則臧獲不疑。鉅利臧獲如法。齒齒吻形容。伯樂不能以必馬。義馬主。按市就舊。而觀其未塗。則臧獲不疑。驚民觀容服。聽言竹足。不能以必士。試之官職。課其功伐。則虛人不食于差。智政廉主之吏。宰相必起于州郡。佐將必

發于卒伍

茅鹿門評 任人而不課功則雖有賢宰相終沒於州部矣雖有猛將軍終止于卒伍矣信考功爲任人之法也

治必須賢

出子

天下雖有有道之士。國猶少千里而有
一士比肩也。累世
而有一聖人繼踵也。士與聖人之所自來者。此其難也。而
治必待之。治奚由至。淮南記曰。欲治之君。不世出。可與始
之臣。不萬一。以不遇。一待不世出。何
由遇哉。故曰。治奚由至。雖幸而有未必知也。未必知其
爲賢也。不知則與無
異。子金丹 卷二 文編 用人類 十一

卷二 文編 用人類

4

賢同不知其賢而不用之故此治世之所以短而亂世之
所以長也短少長故王者不四霸者不六亡國相望四主
相及言不絕也得士則無此之患無亡國此周之所封四百余
服國八百餘今無存者矣雖存皆管亡矣賢主知其若此
也故曰慎一日以終其世沒世譬之石登山登山者處已
高矣左右視尚巍巍焉山在其上賢者之所與處有倍於
此身已賢矣行已高矣左右視尚巍巍焉於已故周公旦曰
吾不如者吾不與處累我者也與我齊者吾不與處無益
我者也齊等也等則不能勝惟賢者必與賢于己者處賢

我觀此數言是能納諫知君道者使其夫鄉父子之間

李醫晉國語曰晉文公
使原野爲報范蠡醫越管仲醫齊而五國霸其

善一也。然道不同。較卓裏王曰。願聞其數。煖曰。王獨不聞。魏文王之問。扁鵲耶。扁鵲勃海人也。曰。子昆弟三人。其孰幸。善為醫。扁鵲曰。長兄最善。中兄次之。扁最為下。魏文侯曰。可得聞耶。扁鵲曰。長兄於病視神。未有形而除之。神也。為之。故名不出于家。內而巳。中兄治病。其在毫毛。請造形而帶者也。故名不出于閭。其間里若扁鵲者。錢血脈。投毒藥。剖肌膚。間而名出。聞于諸侯。其所能愈。愈魏文侯曰。善。使管子行醫術。以扁鵲之道。曰。桓公幾能成其霸乎。管子曰。桓公常在。凡在者。不病病治之。無名。使之百千金。丹。卷二。文編。用人類。十五。

無形至功之成。其下謂之自然。治其不病中之病。則無形。然此謂神醫。

李時和曰。善為國者。保治于未亂。養安于未危。未陰雨而思網罟。未營壘而思烽火。猶善醫者。未病而先除其形也。此的當不易之喻也。

得上在好賢

韓嬰子

晉平公游於河而樂。曰。安得賢士與之樂此也。思賢上。人盍胥跪而對曰。主君亦不好士耳。夫時出于江海。玉出于昆崙。無足而至者。臣而走天。府。由主君之好也。士有

足而不至者。蓋主君無好士之意耳。無患乎無士也。平公曰。吾食客門左千人。門右千人。朝食不足。夕收市賦。市賦以食。朝食不足。朝收市賦。朝收市賦。吾可謂不好士乎。言如此。善士。蓋胥對曰。夫鴻鵠一舉千里。所恃者六翮。不足稱好士。兩背上之毛。腹下之毳。皆無用。益一把。飛不為加。高損一把。飛不為如下。今君之食客。門左門右。各千人。有六翮在其中矣。將皆背上之毛。腹下之毳耶。恐皆無益。詩曰。謀夫孔多。是用不集。

郭士俊評。賢與不賢。不兩立者也。好賢養賢。則賢者。好。不。賢。不。賢。則。不。賢。者。至。彼。門。下。于。人。所。養。非。賢。者。也。非。賢。者。多。此。真。賢。之。所。以。不。至。也。

桓公禮九九

韓嬰子

齊桓公設庭燎。也。司馬氏掌之。為使人欲造見者。期年而士不至。子是東野有以九九見者。九九。小技也。桓公使戲之。曰。九九足以見乎鄙人。曰。臣聞君設庭燎。以待士。期年而士不至。夫士之所以不至者。君天下之賢君也。四方之士皆自以不及君。故不至也。夫九九薄能耳。而君禮之。況賢乎九九者乎。夫太也不。江海不。小虎所

成其大也。詩曰：先民有言，詢于芻蕘。博諒也。桓公曰：方固禮之，期月四方之士相導而至矣。

徐大生評：夫禮者，政士之門也。禮九九而士至，以禮也。非以九九也。然則人君之好禮，不好禮，其開于士之不至，豈不甚與？

束帛贖老馬

韓嬰子

昔者田子方出見老馬於道，明然有志焉，以問于御者曰：此何馬也？曰：故公家畜也。方所用也，罷而不為用。今筋力不故出放也。田子方曰：少盡其力，而老去其身，仁者不為。子方金帛。卷二文編用人類 十六

也。束帛而贖之。今人第士聞之，知所歸心矣。以老馬且不贖，則其舊況豈

予人

袁了凡評：語云：野獸已盡，而獵狗烹，飛鳥盡，而良弓藏。敵國破，而謀臣亡。此于拔之同傷心者也。觀此而人

君之忘功臣者，可以為戒矣。

人君假賢以治

韓嬰子

蓋有青而絲假之青於藍。荀子曰：青出于藍，而青于地。有黃而絲假之黃于地。使青地黃，猶可假也。仁義之士，之可假乎哉？東海之魚，名曰鰈，即此目魚也。比目而行，不

相得不能達。北方有獸名曰黃，更食而更視，不相得不能

能。南方有鳥名曰鵠，方三佛齊國，出南比翼而飛，不相得不能

能。西方有獸名曰蜃，音厥出西番赤斤，前足鼠後足鬼，

得甘草必銜以遺。蜃距虛，距虛性寬緩，其性非能，

蛋距虛將為假之故也。夫鳥獸魚猶相假而況萬乘之主，

而獨不知假此天下英雄俊士與之為伍，則豈不病哉？

之生不假英雄俊士以共，故曰：以明扶明則升于天，以

扶其國鳥有不病。國故曰：以明扶明則升于天，以

扶其國鳥有不病。國故曰：以明扶明則升于天，以

詩曰：惟彼不順，征以中折。開行也。言不順理之君，

郭在中曰：夫用人則治，獨任則亂。今人之置器置諸

安處則安，置諸危處則危。湯武置天下於英雄俊士，以

共理，則鞏若金。顧彼萬乘之主，不假英雄，鳥有不至崩

國哉？

聖主求賢自輔

有鳥于此，架巢於葭葦之顛，天喟然而風，則葭折而巢覆

何也？其所托者弱也。葭葦之微，蜂不攻而社鼠不驚，

以獲蜂社鼠之神，其所托者強也。稷與社也，故聖人求賢

者以輔其社，夫社之魚大矣，而失水則為螻蟻所制，

失其補也。

李九我評 夫遊江海者托于舟。致遠道者托乘賢才。不用。雖得禹。猶難為國。況俗主乎。

樊姬諷令尹進賢

韓嬰子

楚莊王聽朝罷。樊姬下堂迎之。曰。何罷之晏也。得無饑倦乎。莊王曰。今日聽忠賢之言。不知饑倦也。樊姬曰。王之所謂忠賢者。諸侯之客與中國之士與。莊王曰。則沈令尹也。樊姬掩口而笑。王曰。姬之所笑何也。姬曰。妾侍于王。而湯沐執巾櫛。與子歸。平對曰。君使婢子侍執巾櫛。以固

子金丹

卷二文編用人類

十八

子振祗席。戰國策曰。為君。十有一年矣。然妾不嘗不遣人之梁鄒之間。求美人而進之于王。與妾同列者十人。賢于妾者二人。妾豈不欲擅王之寵哉。不以我。而舉美欲正之多見。則媒今沈令尹相楚數年矣。未嘗見進賢退不肖也。又焉得為忠賢乎。莊王旦朝。以樊姬之言告沈令尹。避席而進。孫叔敖敖治楚三年。而楚國霸。楚史援筆而書之。於策曰。楚之霸。樊姬之力也。

陳二何評 易首咸恒。詩首關雎。春秋譏不親迎。聖賢婦也。賢婦在朝。能令賢人在位。惡婦在朝。能令賢臣退。

野。西子入而子胥沉。樊姬流而孫叔敖相。若欲進賢。賢豈可少哉。

明主輻輳進賢

韓嬰子

傳曰。天子居廣廈之下。惟帳之內。惟圍也。上雖下冠。見旃箇之上。視不出閭閻。足不越階。然而知天下者。周知乎四。以其賢左右也。得賢人。以當其視。不若與眾視之明也。獨聽不若與眾聽之聰也。獨處不若與眾處之工也。故明王使賢臣輻輳並進。車之輻輳然。所以通中。而致隱居之士。

子金丹

卷二文編用人類

十九

疾晉陽評 以舜之大智。猶必開四門。以明四目。達四聰。況庸君世主。而可自用其視聽乎。輻輳進賢。信明天子之急務矣。

人主當知所治疾

韓嬰子

人主之疾。十有二發。十二種。非有賢醫。莫能治也。何謂十二發。痿癱。痿。首。委。決。體。疲。逆。脹。逆。而。滿。支。五。臟。滿。而。膈。滯。胃。腐。而。煩。喘。氣。煩。喘。痺。風。受。風。寒。此。之。曰。十二發。賢醫治之。何曰。省事。輕刑。則痿不作。之疾。無使小民。饑寒。則厥不作。之疾。無令財貨。上流。則逆不作。之疾。無違。抑。無。令。疾。

湯若士評 夫賢人君子王者之所以易海內也惟有

抱朴子曰。量才而授者。不求功于器外。授能而授者。不負責于力盡。故滅螢燭者。不煩滄海。螢燭之滅。不滄海之水。扛鼎者。項有扛鼎之雄。不事烏獲。烏獲力能舉犛千鈞。運薪輦鹽。不宜枉騏驎之脚。騏驎任馳驅。不以之載薪負鹽車。碎職瑣任。安足屈獨行之旅矣。商節獨行之上。豈宜以瑣煩之事任之。

侯晉陽評。度德論官。因能授任。獨行之士。安可以瑣屑之任加焉。故吏事不責于公卿。國事不謀于官。妾

古皆然

招賢用才

抱朴子

抱朴子曰。舍輕艘而涉無涯者。不見其必濟也。無良輔而美隆平者。未聞其有成也。鴻鸞之凌虛者。六翮之力也。鵬以六翮。虬龍之躍淵者。雲霧之借也。故昭賢用才者。人主之要務也。立功立事者。賢俊之所思也。若乃棄治定而忽智士者。而不用。何異欲遠塗而棄驥騄哉。安能致遠。郭士俊評。明主既得賢臣。以弘功業。賢士亦藉明主。郭子金丹。卷二文編用人類。三

郭子金丹

卷二文編用人類

三

以顯其德。獨怪晚近棄賢士而不用。求國治定。其可得乎。

任能敬賢

抱朴子

或曰。尾大于身者。不可掉。臣賢于君者。不可任。故口不容而強吞之者。必哽才。非匹而委仗之者。見輕。抱朴子曰。詭哉言乎。昔者荆子總角而攝相事。實賴二十五老。臻乎惠康。見綱。子賤起家而治大邦。實由勝已者多。而招其弘益。說苑。子賤為單父。望父事者二人。兄事者五人。所支齊桓者十一人。皆教以治人之術。鳴琴而理。民不忍欺。齊桓殺兄而宜。鳥獸其行。被髮揄酒。婦問三百。委政仲父。即管

遂為霸宗。夷吾既終。禍亂亟起。見春。魯用季子二十餘年。

內無批政。外無削侵。見家。人之亡沒。殄瘁響集。故疾步趨。求若託乘乎逸足。良馬。尋飛逐走。未若假伎乎騰大去。

勁弩難殺。而可以摧堅。速遠大馬難乘。而可以致重。濟深。

猛將難御。而可以折衝。拓境高賢難臨。而可以攸敘。彝倫。

昔魯哀庸主也。而仲尼上聖。不盡其節。齊景下才也。而晏。

嬰大賢。不敢不竭其誠。豈有人主當與其君收智力之多。

少計。局量之優劣。必須堯舜。乃為之役哉。

王奎徵評。藉賢則益。獨任則禍。此恒理也。故以齊景。

郭子金丹。卷二文編用人類。三

之庸主。齊景之下才。猶然盡節竭誠。如此何可以才非。

匹而委仗之者。見輕。而置賢士於不庸乎。

賢士關國興亡。抱朴子

抱朴子曰。由余在戎。而秦穆惟憂。由余在戎。而秦穆惟憂。

取曲余。楚殺得臣。而晉文乃喜。樂毅出而燕壤。齊人以計。

在戎。楚殺得臣。而晉文乃喜。樂毅出而燕壤。齊人以計。

臨城。種蠶入而越伯。勾踐用大夫種。破國亡家。失士者也。

代之種蠶入而越伯。勾踐用大夫種。破國亡家。失士者也。

豈徒有之者重。無之者輕而已哉。柳惠之墓。猶挂兄冠之。

銳。況于挫之于朝廷者乎。干木之隱。猶退踐境之政。況于。

置之于端右乎。郭解之象。使勁虜振懼。孔明尸戶。猶令大。

子 153-85

抱朴子曰世有雷同之譽而未必賢也俗有譁譁之毀而未必惡也是以迎而許之者先意而許其人之賢未若察其事而試其用

不若鑒其行事逆而距之者預先逆料未若聽其言而試其用不若因言則佞媚不以虛談進良能不以孤弱

選於寒輟望于大輅望大車之駕戎虬龍也揚鱗而電騁以目騁揚則功胡大而不可建道胡遠而不可到

何宗元評是非變為毀譽則失真矣能試用能課實則功自可大道自可遠信然信然

官人居官

抱朴子

百字金丹

卷二文編用人類

三

抱朴子曰明主官人不令出其器忠臣居位不敢過其量

非其才而妄授妄授以官非所堪而虛任虛任以任之猶冰碗之盛沸湯水碗盛湯

歷有不化葭葦之包烈火火未有不發綴金鉤於腐索鈞靡有不危加倍載于扁舟者焉可倍載

黃華仙評察能而受官成功之君量才而任職立名之士故君不可以妄授于人臣不可以虛任于已

治由任人

抱朴子

抱朴子曰驕逸策迷者雖遠景而不勢之用

言驕驕因風濤波

者雖濟危而不傾之用是以元凱分驕則天之動就

高陽氏有八元高辛氏有八凱皆能成則天之功伊尹託任而革命之功成

史聯岳評治天下者獨任則勞任人則逸故則天功就於八元八凱革命之動成于伊尹呂望是後世

君之法

求士不拘細行

劉子

俗之觀士者見其威儀肩肩好行細潔乃謂英彥士有大起不脩容儀不惜小儉而謂之棄人是見朱橘一子蠹

他因剪樹而棄之觀獨錦一寸點錦有寸乃全疋而燔之

百字金丹

卷二文編用人類

三

齊桓深知甯戚將任之以政羣臣爭諍之曰甯戚衛人

齊不遠君可使人間之若果真實用之未晚也公曰不然

患其有小惡者人知小惡忘其大義此所以失天下之士也乃夜舉火而爵之

天下桓公可謂善求士矣故仲尼見人一善而忘其百非

鮑叔聞人一過而終身不忘夫子如斯之弘鮑叔如斯之

隘也以是觀之聖哲之量相去遠矣廣狹相遠如此

焦漪園評以小掩大非求士之法也定國之臣亦有

細短人主所以不棄者不以小妨大也仲尼真萬世

士之規

量才授任

劉子

萬頃之鼎鼎可容萬不可滿以益水一盤孟一鈞之鐘
 可容一不可容于泉流十圍之木也不可益以茅茨棟
 棘之柱小柱不可負于廣厦大夏陽子云大厦之故鵬
 一軒廣厦廊背負於天足蹠雲上激九千里絕雲
 足蹠雲上激九千里絕雲有六翮之資也良馬一騰光萬里絕
 塵聖微有迅足之勢也今以燕雀之羽而慕冲天之迅犬
 羊之蹄而覲追日之狀勢不能及亦可知也故奔蜂也

荀子金丹

卷二文編用人類

三九

不能化蠶蠅豆間大青蠅也而能化螟蛉青蠅蛉有子螟蛉附之
 蜂取之于木空中視之曰類我越雞不能伏卵雞能伏
 類我七日而化為其子者也越雞不能伏卵雞能伏
 之二事出莊子雞之與雞其德非不蠶蠅與螟蛉具蟲也
 魯雞與越雞同禽也然化與不化伏與不伏者蠶蠅大越
 雞小也夫龍蛇有翻騰之質故能成雲依霧賢才有政理
 之德故能踐勢處位雲霧雖密蟻蚓不能昇者無其質也
 勢位雖高庸蔽不能治者乏其隱也故智小不可謀大德
 狹不可處廣以小謀大必危以狹處廣必敗于游治武城
 仲尼發割雞之嘆尹何為邑宰子產出製錦之諫子皮欲

為治貴舉賢
 峻極之山非石所成語曰積土成山峻極之山非石所成
 所構臺榭之構非孤白之裘非一腋之裘趙良對商鞅曰
 子金丹 卷二文編用人類 三九

為治貴舉賢

劉子

為治貴舉賢
 峻極之山非石所成語曰積土成山峻極之山非石所成
 所構臺榭之構非孤白之裘非一腋之裘趙良對商鞅曰
 子金丹 卷二文編用人類 三九

屠赤水評 國未有不需于賢者。賢未嘗無益于國者。歷觀自古得賢之效。則知為國入寶不如能舉賢。

文武不偏廢

劉子

規者所以法圓。裁者所以垂矩。短者所以象方。製鏡必背。具者

彼輪者所以輾地。入水則溺。舟者所以涉川。施陸必顛。

何者。方員殊形。舟車異用也。雖形殊而用異。而適用則

均者。盛暑炎蒸。必藉涼風。寒交水結。必處溫室。夏不御

非憎惡之。炎有餘也。冬不臥簟。非怨警之。涼自足也。不以

春日遲遲。而毀羔不以秋落灑棄。而別美席也。韓曰。羽相

百子金丹

卷二文編用人類

三十一

羽者書也。言有急則揮羽。馳報家語于路農山之霜刃。既

對由以得赤羽。若日白羽。若月由當一博而敵之。霜刃既

接。則文不及武。于戈既和。禮樂肆修。則武不及文。不可以

九畿帽也。然而棄武。四郊多壘。而積文。士各用有時。未

可偏無也。綴者身仰。綴者以生絲係矢。而微鈞者身俯。垂

于九淵。俯仰別狀。取利同焉。纖者漸進。尺而寸。耕者漸退。

種而生。生而進退異勢。成務等焉。墨子救宋。重厭而行。

政宋墨子聞之。自若趨而十日一夜足重。而而不休。息三

庭號泣七日。出幽通賦。干木在衛。身不下堂。行止與跡。存國一焉。交

吳因之評 文武雖殊。適用則均。今代之人。為武者。則非文。為文者。則喻武。各執其長。以相是非。猶以宮笑。以白非墨。非適才之情也。

士假吹瑩

劉子

夫火以吹蕤生焰。明鏡以瑩拂成鑑。照物之火。不吹則

無外耀之光。鏡不瑩。必闕內影之照。故吹為火之光。瑩為

鏡之華。人之寓代。亦須聲譽。名于世。以發光華。其光猶比

火鏡假吹瑩也。今雖智如樗里。才若賈生。居環堵之室。無

知己之談。望迹流于地。聲聞于天。不可得也。

百子金丹

卷二文編用人類

三十一

袁中郎評 舜得岳牧。而名乃升。聞伯夷叔齊。得孔孟

而聲施後世。附驥益顯。古今之士。同然也。觀此火鏡吹

瑩之喻。令人慨然三嘆。

選舉惟賢

郁離子

郁離子曰。僕聞農夫之為田也。不以羊負。而用羊則貴。

賈子之治車也。不以豕膠。而用豕則貴。

知其不可以其事。忍為其所敗也。是故三代之取士也。必

學而後入官。古人選士。必試之事。而能然後用之。言者以身

入。不問其系族。貴族惟其賢。不鄙其側陋。彼曉之士。書曰。

今風紀之司耳目所寄非常之選也。僕服云乎哉。言語云乎哉。乃不公天下之賢而悉取諸世。世之有光遠之都那豎為之。即公慶是愛國家不如農夫之田賈子之車也。

潘義繩評

郁離子以三代取士廣求而不問惟其賢而已。今不公天下之賢而取諸世。何其取士之失哉。

用賢去佞

羅子

羅豫章曰。人主知賢而不能用。則善無所勸。未若不知之為善。知佞而不去。則惡無所懲。未若不知之為愈。漢武帝首子金丹。卷二文編用人類。三

知汲黯之賢而不能用。此言善而不能用之。唐太宗知宇文士及之佞而不能去。此惡惡而不用之。何其誤耶。雖然。武帝知賢不用。猶愈于元帝知虛望之賢而反罪焉。太宗知佞不去。猶愈于德宗知盧杞之奸而復用焉。

顧麟初評

知賢反罪。知奸反用。此人君之大戒也。揭此于館端以示警。其益于人國也大矣。

賢奸類

畸人侔天

莊子

孔子曰。魚相造乎水。人相造乎道。人生于道如相造乎水。

者穿池而養結。是字當作相造乎道者。無事而生。定故曰魚相忘於江湖。人相忘于道術。子貢曰。敢問畸人。畸人者。畸於人而侔於天。故曰。天之小人。人之君子。人之君子。天之所謂小人也。人中之所謂小人也。人之君子。天之小人。人之君子。乃天

馬君常評。不作宇宙間奇人。必不能作宇宙間奇文。不能服空天下間俗士。必不能識天下間真人。如莊子一生把堯舜以下聖賢一切供已亂道。自欲據其上而作第一等人。故罵盡世間偽人而見文章之奇。

首子金丹

卷二文編賢奸類

三

賦勤修以望君

屈子

帝高陽之苗裔兮。屈原。天下之號也。屈原。自道本深而義。朕皇考曰伯庸。屈原。出顓頊之孫。是思厚也。朕皇考曰伯庸。屈原。出顓頊之孫。是思也。始也。朕皇考曰伯庸。屈原。出顓頊之孫。是思也。正月。為朕皇考曰伯庸。屈原。出顓頊之孫。是思也。錫余以嘉名。屈原。出顓頊之孫。是思也。余曰。正則兮。字余曰靈均。屈原。出顓頊之孫。是思也。故父伯庸。名我為平。以法天。宗我為原。以紛吾既有此內法。地言已上之能。安君下之能。安民也。紛吾既有此內美。今又重之以修能。又重有絕遠之能。與眾異也。屈原。與群正兮。屈原。出顓頊之孫。是思也。初。故蘭以為佩。屈原。出顓頊之孫。是思也。

修身清德。舉凡。汨余若將。及兮。今。年。歲。之。不。吾。與。言。
念。年。命。汨。然。流。去。誠。欲。藉。君。心。中。汲。汲。朝。暮。此。之。木。蘭。兮。
常。若。不。及。又。恐。年。歲。忽。過。而。老。耄。也。朝。暮。此。之。木。蘭。兮。
此。山。名。夕。攬。中。洲。之。宿。莽。推。示。也。水。中。可。居。者。曰。洲。草。日。
月。忽。無。不。掩。兮。春。與。秋。其。代。序。惟。草。木。之。零。落。兮。恐。美。人。
之。遲。暮。懷。王。也。不。撫。壯。而。棄。穢。兮。何。不。改。乎。此。度。也。改。更。
顧。君。務。及。年。德。盛。之。時。修。明。乘。驥。驥。目。馳。騁。兮。可。至。于。里。
以。言。壯。賢。智。則。來。吾。從。道。夫。先。路。可。成。於。治。矣。來。吾。從。道。夫。先。路。可。成。於。治。矣。
王。奎。徵。評。生。來。以。德。自。善。即。欲。以。德。善。君。此。屈。子。始。
志。之。忠。也。

百子金丹 卷二文編賢好類 三十四

賦善惡興亡之異

屈子

昔三后。謂禹湯。之純粹。今固眾芳之所在。衆芳喻。雜申椒。
與蘭桂兮。椒。香。木。也。其。芳。小。豈。維。初。夫。蕙。能。以。喻。賢。者。
彼堯舜之耿介兮。撫導道而得路。言。善。安。非。以。能。有。先。天。
地。之。道。舉。賢。任。能。何。桀紂之呂彼兮。夫。難。從。徑。以。窮。步。
使。得。萬。事。之。正。亮。舜。以。導。道。得。桀。紂。以。捷。徑。窮。步。甚。矣。人。
君。不。可。好。徑。也。

賦不避境以愛君

屈子

佳。人。之。偷。樂。兮。路。幽。昧。以。險。阻。言。已。念。賢。人。之。不。與。言。

不。知。君。道。不。明。國。將。豈。余。身。之。惜。歟。今。恐。皇。與。之。敗。績。忽。
傾。危。以。及。于。身。也。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
奔走。以。先。後。兮。及。前。王。之。踵。武。翼。君。者。翼。其。先。王。之。德。繼。
繼。其。迹。而。廣。基。業。也。奔。走。不。揆。余。之。中。情。兮。基。業。草。以。反。
走。先。後。四。輔。之。職。也。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
信。讓。而。齊。怒。言。讓。王。不。察。我。忠。信。之。情。余。固。知。譽。譽。之。爲。
患。今。余。忍。而。不。能。令。也。指。九。天。以。爲。正。兮。夫。惟。靈。修。之。故。
也。

張惘初評

明知讒言而不避。終以愛君爲心。此屈子。

惘惘之忠。所以爲不可及也。

賦善類之不揚

屈子

日黃昏。以爲期。今差中道。而改路。初歸與余。成言兮。後悔。
道。而。有。他。言。使。王。始。信。任。已。與。我。平。議。國。政。后。用。余。既。不。
難。失。離。別。兮。傷。靈。修。之。數。化。與。君。別。離。也。傷。君。用。讒。言。志。
數。變。易。無。余。既。滋。蘭。之。九。畹。兮。又。樹。蕙。之。百。畹。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
常。操。也。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
衆。香。而。仁。義。勸。身。時。留。與。揭。申。兮。香。草。也。揭。申。亦。芳。草。
勉。力。朝。暮。不。倦。也。時。留。與。揭。申。兮。香。草。也。揭。申。亦。芳。草。
雜。杜。蘅。與。芳。芷。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
茂。兮。願。竭。時。乎。吾。將。則。言。已。急。欲。奔。走。先。後。以。轉。
而。舉。其。功。以。言。君。亦。宜。蓄。衆。衆。雖。萎。絕。其。亦。何。傷。兮。衆。
賢。以。時。進。用。而。待。仰。其。治。也。衆。雖。萎。絕。其。亦。何。傷。兮。衆。

百子金丹 卷二文編賢好類 三十五

郭士俊評 一正人進則眾正人皆進一正人退則眾正人皆退甚矣正人進退所關者大也

賦民心之愛賢

屈子

眾皆競進而含婪兮。憑不厭乎求索。羌內怨已以量人兮。各與心而嫉妬。言在位之臣心一貪婪內以其志怨度。忽各與心而嫉妬。他人謂與已不同則各生嫉妬之心。馳騁以追逐兮。非余心之所急。言眾人所以馳騁追逐者。我急之。老冉冉其將至兮。七十日老。恐修名之不立。朝飲木蘭之墜露兮。夕餐秋菊之落英。言已旦飲香木之墜露。第之落華。亦正陰之精。荀余情其信娉以諒要兮。長順領棄動以香靜自潤澤也。

卷二文編賢類 三六

亦何傷。願。不。擊木根以結蔭兮。貫薛荔之落葉。言果也。草也。緣木而生。落葉也。葉實也。言已施行掌摩木別堅據持根本。又貫以香草之實。執持忠信。不為華飭之行也。矯菌桂以紉蕙兮。索胡繩之纒纒。胡繩。香草也。纒。去。如復矯直菌桂芬芳之性。初索胡繩。命。寒。吾法天而修兮。非之。潔好以善自約束。終無懈倦也。世俗之所服。言我忠信寒素者。乃事法前代。雖不周。於今之人兮。願依彭咸之遺則。彭咸。殷賢大夫也。諫其長太息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好修姱以鞿馬。長太息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好修姱以鞿馬。長太息以掩涕兮。哀民生之多艱。余雖好修姱以鞿馬。

卷二文編賢類 三六

眾香行以忠正之故也。然則復重亦子心之所善兮。雖九死其猶未悔。怨靈修之浩蕩兮。謫謫兮。終不察大民心。項仲昭評 小人競於進。君子安於退。則民生必不幸矣。民生多艱。民心之望。君子為何如者。而君不之察。甚矣其可哀也。

屈子

賦不改初心以隨俗。眾女嫉余之蛾眉兮。譖詆謂余以善淫。言眾女嫉妬蛾眉之謂之美。而淫不可信也。猶眾臣。固時俗之工巧兮。偃規矩而改錯。背繩墨以追曲兮。競周容以爲度。言人矩而改錯。偃背繩墨。以追曲。競周容。以爲度。

卷二文編賢類 三七

乘忠直隨從在後。苟合于世。以求容。馳譽邑余佗僚兮。吾獨窮困乎此時也。言我所以能施而自念中心鬱邑。展然容。窮困。獨爲時。寧溢死而流亡兮。余不忍爲此態也。邪淫人所窮困也。鸞鳥之不羣兮。自前世而固然。何方圜之能周兮。夫孰異道而相安。言忠佞不。屈心而仰志兮。忍尤而攘詬。伏清白以死直兮。固前聖之所厚。悔相道之不察兮。延佇乎吾將反。延。長。佇。立。貌也。言自悔。恨相視事君之道不。回朕車以復路兮。及行迷之未遠。道。道。行。義。欲。還。歸。之。也。步。余。馬。於蘭皋兮。馳椒丘且焉止息。土。高。四。望。日。極。丘。言。已。欲。還。則。徐。步。我。之。馬。十。步。蹕。之。中。

三六

屈子

卷之五

九
蓋
欲

屈子

三十九

有重仁義言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重謹厚言衆人不同已已猶復重以爲言衆人不同已已猶復重豐言衆人不同已已猶復重
廣大言衆人不同已已猶復重重華言衆人不同已已猶復重不可言衆人不同已已猶復重邀兮言衆人不同已已猶復重孰知言衆人不同已已猶復重余之言衆人不同已已猶復重從容言衆人不同已已猶復重
也言衆人不同已已猶復重行忠言衆人不同已已猶復重古固言衆人不同已已猶復重有不言衆人不同已已猶復重竝兮言衆人不同已已猶復重豈知言衆人不同已已猶復重其故言衆人不同已已猶復重也言衆人不同已已猶復重
信也言衆人不同已已猶復重害故言衆人不同已已猶復重曰豈言衆人不同已已猶復重湯言衆人不同已已猶復重禹言衆人不同已已猶復重久遠言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重邈言衆人不同已已猶復重不可言衆人不同已已猶復重幕也言衆人不同已已猶復重
知其故也言衆人不同已已猶復重湯言衆人不同已已猶復重禹言衆人不同已已猶復重久遠言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重邈言衆人不同已已猶復重不可言衆人不同已已猶復重幕也言衆人不同已已猶復重
自強言衆人不同已已猶復重離慙言衆人不同已已猶復重而不言衆人不同已已猶復重遷兮言衆人不同已已猶復重願志言衆人不同已已猶復重之有言衆人不同已已猶復重豫言衆人不同已已猶復重
後世爲人言衆人不同已已猶復重進路言衆人不同已已猶復重北次言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重日昧昧言衆人不同已已猶復重其將言衆人不同已已猶復重暮言衆人不同已已猶復重
所法也言衆人不同已已猶復重以次言衆人不同已已猶復重舍上言衆人不同已已猶復重冀言衆人不同已已猶復重遂還歸言衆人不同已已猶復重舒憂娛哀言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重限之以言衆人不同已已猶復重大故言衆人不同已已猶復重
日又將暮言衆人不同已已猶復重不可言衆人不同已已猶復重去也言衆人不同已已猶復重舒憂娛哀言衆人不同已已猶復重兮言衆人不同已已猶復重限之以言衆人不同已已猶復重大故言衆人不同已已猶復重
侯晉陽討言衆人不同已已猶復重此章言已雖放逐不以困易其行小人蔽

小人不知所從來

禹之力獻功降者下土四方言禹以勑力獻進其功堯因使者治下土四方也焉

得被金山女而通之于台桑

閔妃匹合厥身是證言禹所以憂無妃匹者欲爲身立繼嗣也胡維寅欲不同

味而快飽言此冷水道要者憂無飽耳何計與衆入
同嗜欲飽快一謂之情平故以辛口日妄甲

子目去啓代益作后卒然離孽言禹以天下許與益益遂

益而歸啓以爲何啓惟憂而能拘是達言天下所以去益就啓者以其能憂

恩道德而通其拘隔拘隔者謂有
皆歸射籍而無害厥躬
尾氏厥啓啓率六師以伐之也

百子金丹
卷二 文編 賢如類
四十一

言有危氏所行皆歸于窮惡故何后益作革而禹播降啓誅之並得無長害于其身也

所以能變化更益而代益爲君替以商啓棘宮商九辨九

歌言宮之音備其禮樂者也。能備修明焉。樂陳列。何勤子屠母而死分竟墜。

屬能毋燕而牛其母之身分散莫帝降夷羿輩孽夏民

弑夏桀居天子之位荒淫田
胡羿射大河伯而妻彼雒
鳳更更道得為天憂悲

言濟伯化爲白龙遊於水旁羿見射之敗其左目河伯曰我時謂天帝曰爲我試弄天帝曰爾何故得見射河伯曰我時

此爲白龍出遊天帝曰使汝深守神靈所何得犯也
今爲妻歡育爲人所制固其宜也然何罪厥年久夢夷

水神宓如馮璉利決封豬是射言弊不循道德誦困中

何獻蒸肉之膏而后帝不若言羿佩劍封我以其肉也

也。從娶純狐。賂妻。爰謀。言從娶于純狐氏。女。故。意。何。罪。之。
射革。而交。不。揆。之。言。射。好。射。獵。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
先。發。射。心。期。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
西。征。嚴。何。越。焉。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
活。焉。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
平。治。水。上。焉。民。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
泰。于。甫。霍。之。地。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
解。而。獲。殺。之。則。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
此。五。穀。子。乃。如。無。惡。長。滿。天。下。也。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
此。堂。平。基。屈。原。所。見。祠。堂。也。言。先。發。射。心。期。而。不。恤。政。事。法。度。交。阻。窮。
文。子。學。仙。于。王。子。喬。化。為。白。蛇。而。嬰。弗。特。藥。與。崔。文。子。室。
文。子。驚。怪。引。戈。擊。蛇。中。之。因。墮。其。藥。俯。而。視。之。王。子。喬。之。
尸。也。故。言。得。天。式。縱。橫。陽。離。爰。次。之。道。人。失。陽。氣。則。成。也。
百。子。金。丹。卷。二。文。編。賢。好。類。四。五

大鳥何鳴。夫焉喪厥體。言崔文子取王蒲倚之尸。置之室。
而鳴。及開視之。翻飛而去。文子焉能辨號起。兩何以與之。
以于喬之身乎。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
言兩師號呼。則雲起。而撰體。考鹿何唐之。言天撰十二。
兩下獨何以與之乎。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
足兩頭何何。膺。戴。山。井。何。以。安。之。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
受此形體乎。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
驚背負蓬萊之山。而排舞。擇升陵行。何以遷之。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
嚴滄海之中。獨何安之乎。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
舟船者。以其中。獨何安之乎。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
水而陸行。則何能進。徒山也。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
淫洗其嫂。至其尸。伴。有。何。少。康。逐。犬。而。驚。損。厥。首。言。夏。后。
所求。因。與。行。經。也。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
田獵。放。犬。逐。獸。也。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。
製殺。澆。而。斷。其。頭。女。岐。縫。裳。而。節。同。爰。止。言。女。岐。與。澆。
共。舍。而。何。顛。易。厥。首。而。親。以。逢。殆。言。少。康。夜。襲。得。女。岐。
也。言仙人不可殺也。已辨號起。兩何以與之。

言易首為
遇厄殆也
郭在中評 從來小人之生。其心術與人殊。其行徑與
人異。其竊據大阿。侮弄造化。顛倒賢良。最不可知。此屈
子所為從天而問也。
成左右用事
晏子
景公問於晏子曰。治國何患。晏子對曰。患乎社鼠。公曰。何
謂也。對曰。夫社。木而塗之。鼠因往託焉。薰之。則恐燒其
木。灌之。則恐敗其塗。此鼠所以不可得殺者。以社故也。以
社之故。因夫國亦有焉。人主左右是也。內則蔽善。惡於君。
愛其鼠。外則害忠。害於國。此亦國之社鼠也。人有酤酒。
案據腹而有之。謂此亦國之社鼠也。人有酤酒。
者。為器甚潔清。置表甚長。而酒酸不售。問之里人。其故里
人云。公狗之猛。人挈筯而入。且酤公酒。狗迎而噬之。此酒
所以酸而不售也。夫國亦有猛狗用事者。是也。有道術之
士。欲于萬乘之主。而用事者迎而蔽之。此亦國猛狗也。左
右為社鼠用事者。為猛狗主。安得無憂。國安得無患乎。
侯晉陽語。社鼠猛狗。二者為國之害。云云之權。作人
臣所可能也。在於人主而已矣。

者邪誤之矣。至千泰二世之時。趙高傷鹿而從行。王曰。丞相何為驚鹿。高曰。馬也。王曰。丞相誤也。以鹿為馬。高曰。臣下以臣言。不然。願問群臣。臣半言鹿。半言馬。當此之時。秦王不能自信其目。而從邪臣之說。夫馬鹿之異。別衆人所知也。然不能令別是非。也。况于關牀之事乎。辭而况他事。易曰。二人同心。其利斷金。戮力合意。以傾一君。孰不移哉。

徐太生評 小人邪佞之態。誦諛風生。克邪害正。以益國。即明察之主。尤有伏寇在耳。矧號為采聞者。其心佞。百子金丹 卷二文編廣新類 四六

不分白黑混淆何所不至乎

君子避三端

傳曰。鳥之美羽句咏者。長嘴善。鳥畏之。魚之修者垂腹。魚畏之。人之利口。瞻辭者。口是心非。人畏之。是以君子避三端。避文士之筆端。筆能離。避武士之鋒端。鋒主殺。避士之舌端。舌主何。詩曰。我友敬矣。謠言其與。

高始終評 夫嘲謔一出。滑魚盡怖。是以君子尋微知者。於此三端。其避信不可不嚴。

諛諂可畏

舉者揚善之樞也。毀者宜惡之機也。揚善生於性美。宜惡出於情妬。性美以成物為性。情妬以傷人為務。故譽人不增其美。則聞者不快。於心。毀人不益其惡。則聽者不滿。於耳。伐。即世之善人少而惡人者多。則譽有寂莫而聽者誼。諱是以洗垢求痕。吹毛覓瑕。子出韓。揮空為有。轉白為黑。提輕當重。引尺至寸。墨子所以泣素絲。謂其可黃。楊朱所以泣岐路。謂其可東。以其變為青黃。迴成左右也。昔人興謔。言與青繩。詩管管青繩止于樊。口於刃。劍者以其點素成緇。黑色刀勁傷物。故有口長不可不慎。鳥之曲頸銛鉞者。百子金丹 卷二文編廣新類 四七

第五倫三娶孤女。而世人謔其過。婦翁此。而實觀

空而索影悻悻倒理誣罔之甚也以二子知矣非身行之
不潔與人有咎也而不免於世謗者豈非欲惡其網人惡
其上耶故讒邪之蔽善人也猶朝日洞明霧甚則不見天
沙石至淨流濁則不見地雖有明淨之質而不發明者冰
霧蔽之也蘭蓀欲茂秋風害之賢者欲正諛人敗之故讒
者但知害嫉于他人而不知傷所說之主知傷所說之主
而不知還害其身故無忌之議子常蒙謗鄰費雙滅讒諂
流蔽一至於斯嗚呼後代之君子可不慎諸
張洞初評 舉與毀皆起於世之衰也舉之固或失真
卷二文編附新刻 四

而毀之亦已太甚昔人謂積毀鍊金叢謗市虎世主不
察而輕信之幾何不為護者所誑哉劉子之言真可慨
也。

好賢除不肖

秋園子

銷人欲長天理則吾心其庶幾乎無以爲吾
子則天下其庶幾乎無以爲天以無以上之心好天下之
賢以不使加之心除天下之不肖天下斯平
施存梅評 太學言平天下在於同人之好惡而必先
之以慎德慎德者消人欲長天理之謂也欲消理長則

人心平矣小人消君子長則人品平矣好賢無以尚除
奸不使加則天下無不平矣斯言足與大學相發明
法制類

法禁貴一

管子

法制不議則民不相私君出法制下不敢議則刑殺無赦
則民不偷於爲善爵祿母假則下不亂其上三者藏於官
則爲法謂下不得擅其用亦是至言
不強而治矣君一置其儀則百官守其法上明陳其制而
下皆會其度矣君之置其儀也不一則下之倍法而立私
子金丹 卷二文編附新刻 四

理者必多矣是以人用其私察上之制而道其所聞故下
與官列法而上與君分威國家之危必自此始矣
馬君常評 法制刑殺爵祿三者爲政不可缺一但行
之當以公耳不公則失其柄而法亂矣

治人治法

荀子

有風君無亂國有治人無治法非也善射者而
羿不世中禹之法猶存而夏不世王故法不能獨立類不
能自行得其人則存失其法則亂法者治之端也君子者
法之原也

孫臨視評 法者治之具人存則政舉人亡則政息法
是人非欲治無亂是持竿而欲定其末也

道法總要

荀子

川淵者魚龍之居也國家者士民之居也川淵枯則魚龍
去之山林險則鳥獸去之國家失政則士民去無土則人
不安居不得安生無人則土不守無道法則人不至無以
不故無君子則道不舉故土之與人也道之與法也音國
家之本作也君子也者道法之總要也不可少頃曠也

李興符評

人君之能致治者為其有君子而為之輔

善用入者知其為道法總要則無棄人矣

治貴任法

韓非子

竟愛榮紂千世而一出是比肩踵踵而生也令廢勢自令
而待堯舜堯舜至乃治是千世亂而一治也抱法處世而
持榮紂榮紂至乃亂是千世治而一亂也夫治千而亂一
與治一而亂千也是猶乘驥驥而分馳也驥良相去亦遠
矣乘榮紂之法去度量之數使奚仲為車善為車者不能
成輪無度量之勸察刑罰之威堯舜戶說而人辨之不
能治三家

蘇石水評 慶賞刑威之內自有道德韓子只認作勢
泯是其學術之未精處然其文自矯健超峻居先秦之
表表者

舉措必因人情

賜冠子

舉善不以宵習必著見而後賞之拾過不以冥冥隱匿
拾人之過必發露而決此句法之所貴也若隱匿不用賜
後察也拾或作捨言慶賞者顯世唐鉅之器也然而賞
物雖謂有不效者矣不能勸不嚴罰不能必不可若欲
不用之材而責有於無上下有間於是設防知蔽並起為
玉帛雖卒有不效者矣上下有間於是設防知蔽並起為
斗斛以量之則併與斗斛而竊之為故政在私家而弗能
之權術以稱之則併與權術而竊之故政在私家而弗能

取政在重人掉權而弗能止賞加無功而弗能奪法廢不
泰而弗能立罰行於非其人而弗能絕者不與其民之故
也與民共之而上下以道相維豈客至夫使百姓釋已而
此其難矣滿知之在下船漏知之在上夫使百姓釋已而
以上為心者教之所期也入極之舉不能特賢故可聖泰
也所謂無障者四通六開豈疑八極之昔者有道之取政
也舉而不能贊明或謂之問棘是已昔者有道之取政
非於耳目也前耳不能聞暗之外目不能見故聖人之政
非於耳目也夫耳之主聽目之主明一葉蔽目不見太山兩
耳塞耳不聞雷霆以障之何足恃哉道開而否未之聞也
此明道之足恃也天道開者聖賢不能蔽其耳目不能
蔽其耳目不能蔽其耳目不能蔽其耳目不能蔽其耳目不能

之若齊與之見遠不擬非人情也言無足空其信
作生非其天誅逆天入修一本作逆不勝任也不勝任也
天地隨之而將以修生此如戴笠戴笠成求待者事之所期
之蟻以冠小何足以堪其任也不得日有爲之以明道之
明也一作也命者無所期是道也非事也一作也
要也一作也民之所未安聖人不強行唯民知陞弗之代一作也
夫因人而不自任者天也民實知陞聖人豈使越而代此
之天司徒日使民興者出使長之使民能者人使治之此
聖王授一作受業所以守制也

王奎徵評 刑賞乃天下之公非一人所可私也民情

亦有公心聖王之所不拂也聖王授業守制一以爲民

百子金丹 卷二文編法類 五

則刑法亦順民心而已矣豈可強爲之加減哉

聖法不膠

楊子

或曰以往聖人之法治將來也步理也循膠柱而調瑟有諸曰有

之曰聖君少而庸君多如獨守仲尼之道是漆也曰聖人

之法未嘗不關盛衰焉昔者堯有天下舉大綱命禹夏殷

周屬其子不膠者卓矣唐虞家刑惟明法度真后肉辟三

千不膠者卓矣二帝三王好于堯親九族協和萬國湯武

桓桓征伐四克由是言之不膠者卓矣

張仞初評 膠柱調瑟雖師曠不能成聲治法不通不

可理一家况天下乎不可治一時况後世乎聖治不

章正名言

抱朴子

抱朴子曰常制不可以待變化一塗不可以應無方刻船
不可以索遺劍刻舟以求之膠柱不可以諧青音不可
調故翠蓋不設於晴朗翠蓋貴者之具朱輪不施于涉川
朱輪貴者之車味淡則加之以鹽沸溢則增水而滅火漢
非爲濟川用也云微湯之無沸也不如絕薪之去火

黃貞甫評 拘常守一者非通方之畧此論即聖人貴

百子金丹 卷二文編法類 五

用權之意引喻切中

治本聖法

尹文子

田子讀書曰堯時太平宋子曰聖人之治以致此乎彭蒙

在側越次答曰聖法之治以至此非聖人之治也宋子曰

聖人與聖法何以異彭蒙曰子之亂名甚矣聖人者自己

出也人有不同聖法者自理出也法無不同理出于己已

非理也已能出理理非已也故聖人之治獨治者也聖法

之治則無不治矣此萬世之利唯聖人能該之宋子猶惑

質于田子田子曰蒙之言然

王奎徵評 有異人無異禮禮者唐虞三代之所不能易也此即孔子所謂百世以禮相因之意

治道得神明

淮南子

王喬王喬武陽人赤松子得道而仙者赤松子上卷人病吹嘔呼吸吐故納新造形去智抱素反真以遊玄渺上通雲天今欲學其道不得其養氣處神而收其一吐一吸時詘時伸且不齊次生同變化抱大聖之心以齊萬物之情上與神明為友下與造化為人今欲學其道不得其清明玄聖而守其

日子金丹

卷二文編法制度

五十四

法藉憲令不能為治亦明矣

何宗元評 孟子曰徒法不足以為政為政貴得先王之精神區區法術未有能治者也

法制行于道德

胡子

制者道德之顯道德者法制之隱天地之心生生不窮者必有春夏秋冬之節風雨霜露之變然後生物之功遂有道德結于民心而無法制者為無用者亡有法制繫于民身而無道德者為無體不足為政之無體者藏故法立制定苟非其人亦不可行也

侯晉陽評 夫子曰其人存則其政舉易曰苟非其人道不虛行法制道德不可分而為二信哉存乎其人也

刑賞類

明主刑賞以為國

淮南子

明主之賞罰非以為己也非以己之喜以為國也適於己合已而無功於國者不施賞焉達於己意者而便于國者謂有功不加罰焉故楚莊共雍共雍楚有德者受吾爵祿有功者受吾田宅是二者女無一焉吾無以與女可謂不踰於理乎

日子金丹

卷二文編刑賞類

五十五

王弘岳評 此段總言賞罰之公須知淮南詞語淡中有味如此段最可深玩

安危治亂在君刑賞

淮南子

子罕相宋謂宋君曰夫國家之安危百姓之治亂在君行賞罰夫爵賞賜予民之所好也君自行之也善則歸君也殺戮刑罰民之所怨也臣請當之則歸已也宋君曰善寡人當其美于受其怨寡人自知不為諸侯笑矣國人皆知殺殺之專制在子罕也大臣親之百姓畏之居不至期年子罕遂却宋君而專其政故老子曰魚不可脫於淵

之利器不可以示人言不可以示人也

李九我評 前段言暴罰乃民之所怨末老二句乃一段之評

國治必強

商子

王者刑用於將過則大邪不生賞施於告姦則細過不失治民能使大邪不生細過不失則國治國治必強一國行之境內獨治二國行之兵則少寢天下行之至德復立此吾以刑之反於德而義合於暴也

黃旨玄評

末刑反於德二句有味

百子金丹

卷二文編刑賞類

至大

重刑而連其罪

商子

重刑而連其罪則稱急之民不關狠剛之民不訟怠情之民不游費資之民不作巧波惡心之民無變也五民者不生於境內則草必繁矣

王槐野評 五民固所當禁但不以此道而以重刑則以自斃也

賞罰政之柄

小荀子

賞罰政之柄也明賞必罰審信慎令賞以勸善罰以懲惡人主不妄賞非徒愛之財也賞妄行則善不勸矣不妄

非徒慎其刑一作其人也也罰妄行則惡不懲矣賞不勸謂之止善罰不懲謂之縱惡在上者能不止下為善不縱下為惡則國治矣是謂統法

王子允評

此段明賞罰以統其法

刑罰中則民畏死

尹文子

老子曰民不畏死如何以死懼之凡民之不畏死由刑罰過刑罰過則民不賴其生無所賴視君之威未如也刑罰中則民畏死畏死由生之可樂也知生之可樂故可以死懼之此人君之所宜執臣下之所宜慎

百子金丹

卷二文編刑賞類

官比

穆少川評

此段言刑罰不可輕用只宜執宜慎四字最可深想

不當罰而民可用

司馬子

古者賢王明民之德盡民之善故無廢德無簡民賞無所生罰無所試有虞氏不賞不罰而民可用至德也舜氏之世不賞不罰而民皆用夏賞而不罰至教也殷罰而不賞至威也周以賞罰德衰也賞不踰時欲民速得為善之利也罰不遲刻欲民之速想為不善之害也諸理齊評 引夏殷周之賞罰正以警勸世主之不可

輕用

賞罰用于賞

極廢子

有功者賞有罪者罰功盛者賞顯罪多者罰重不能致功雖有賢名不予之賞官職不廢雖有愚名不加之罰賞罰用於實不用於名賢愚在於實不在於文

洪宣之評 此段曰典利曰公曰實曰質皆考課不刊之典

刑不平以致貪

慎陽子

刑之不平以致貪也貪則餒而故廉則剛而直故貪者若

百子金丹 卷二文編刑賞類

五

明廉者若愚此刑之所緣而疑晰也是故郡縣之失刑于

民者其起于廷尉之不平乎雖然廷尉之不平亦視乎國之誅賞黜陟焉爾矣今無罪者誅無功者賞無過者黜有過者陞由此觀之廷尉安得而平哉

吳獻臣評 此段議論當與曾子對陽膚並傳此段詞語最是逼真

賞一以勸百

文中子

杜如晦問政子曰推爾誠舉兩類賞一以勸百罰一以懲眾夫為政而何有○如晦即○死○不○吏○也○未有過此得○如晦出謂實威曰○謹入容

其許○難太許 佞人杜其漸○漸猶不可 賞罰在其中吾知乎

為政矣○客一許直示賞百善之門 絕一佞○佞猶示罰衆惡之柄

丘瓊山評 勸懲二字便是賞罰之機賞罰中則惡人自化而善此即是為政

元經褒貶以代賞罰

文中子

昔者明王在上賞罰其有差乎○言不 元經褒貶所以代賞罰者也其以天下無主而賞罰不明乎

印國賢評

賞罰罰於褒貶善理會元經之妙正賞罰

之明也

百子金丹

卷二文編刑賞類

五

賞以勸善刑以懲惡

靈璧子

且夫賞以勸善名以爵賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下乎法以禁非刑以懲惡使夫懷忠者坐法行直者遇刑則何以禁天下乎是以漢憎雍齒張良以為可封○雍齒少師伯比以為可伐何則有功者害適為不祥無德是親自淪喪亂者也

郭士俊評

此段言惟用舍顛倒則不肖有名無功受

賞懷忠坐法行直遇刑必然之勢也靈璧子能言人所不敢言能言人所未嘗言

靈璧子能言人所不敢言能言人所未嘗言

懲賞貴誠

姜子

文王問太公曰。賞所以存勸。罰所以示懲。吾欲賞一以勸。百罰一以懲。衆爲之奈何。太公曰。凡賞者。貴信用。罰者。貴必。賞信罰必。于耳目之所見聞。則所不見聞者。莫不隨化矣。此所謂勸百。夫誠暢于天地。通于神明。而況于人乎。信必罰是誠也。誠之爲道。暢于天地。通于神明。況于人。而有不勸不懲者乎。

王奎徵評。誠者。天之道也。不以我賞。不以我罰。而一奉天道。以爲刑賞。則民之所以勸懲。皆天之勸懲之也。故曰。誠通神明。厥旨深哉。

百子金丹

卷二文編刑賞類

子

人主戒好殺

老子

民不畏死。奈何以死懼之。刑愈多。而犯愈衆。若使民常畏死。而爲奇者。吾得執而殺之。孰敢常有。司殺者殺。天之司殺也。夫代司殺者殺。吾而好殺。是代是謂代大匠斲。夫代大匠斲者。希有不傷手者矣。不傷矣。可畏哉。

徐敬弦評。此段奇語。奇句。奇。可爲後世人君好殺之戒。

義刑義殺

荀子

孔子爲魯司寇。有父子訟者。孔子拘之三月。不別。別。則釋之。

子之罪。其父請正孔子。舍之。季孫問之。不悅。曰。是老也。欺子。語子曰。爲國家必以孝令。殺一人。以戮不孝。又舍之。冉子以告孔子。嘆曰。嗚呼。上失之下。殺之。其可乎。不教其民。而聽其獄。殺不辜也。三軍大敗。不可斬也。獄行不治。不可執罪。不在民。故也。嫚令謹誅。賊也。殺與殺同。謹誅也。今有殺不辜。而殺之。言生物有時。而殺不教。而責成功。虐也。也。也。二者然後刑。可即也。書曰。義刑義殺。勿庸以即。予維曰。未有順事。言先教也。康公命康叔。吏以義刑。義殺。勿維。刑殺。皆以義。猶自謂。未有使人可順。故先王既陳之。守之。事。故有犯者。自責其教之不至也。故先王既陳之。百子金丹 卷二文編刑賞類 六

以道上先服之。服行也。謂先自若。不可尚賢。以禁之。若不可廢。不能以單之。基極也。謂優寵也。基三年而百姓往矣。邪民不從。然後侯之以刑。則民知罪矣。

陳二何評。上失其道。則哀矜而勿喜。玩此論。疑孔子之云。理或有此。然嘗觀魯傳。孔子爲魯司寇。攝行相事。三月。魯國大治。雞豚不飾。假男女。別于塗。父子相訟之語。疑或後人所撰也。

威不足專恃

呂子

宋人有取道者。其馬不進。倒而投之。溺水。倒殺投。又復取。

道其馬不進。又倒而投之。鴻水如此者。三雖造父之所以
威馬不過此矣。不得造父之道而徒得其威。無益于御。
于不知人主之不肯有似于此。不得其道而徒多其威。
威愈多。民愈不用。民不為亡國之主。多以多威使其民矣。
故威不可無。有而不足。事恃臂之若鹽之于味。凡鹽之用。
有所託也。不通則敗。託而不可食。威亦然。必有所託。然後
可行。行之惡乎。託于愛利。愛利之心。諭威乃可行。威甚
則愛利之心息。愛利之心息而徒疾行。威身必咎矣。
許鍾斗評 此以造父能用其馬。不在于用其威。而在
于子金丹 卷二文編刑賞類 六十二

于御得其道。喻人君之能用其民。不在于恃其威。而在
于能順其欲。形容最清切有味。

明是非以定法律

呂子

子產治鄭。鄭折務難之。與民之有獄者。約大獄一衣。小獄
襦袴。民之獻衣襦袴而學訟者。不可勝數。言其以非為是。
以是為非。是非無度。而可與不可。日變。所欲勝。因勝所欲。
罪因罪。鄭國大亂。民口譁譁。者多。子產患之。于是殺鄧析
而戮之。民心乃服。是非乃定。法律乃行。今世之人。多欲治
其國。而莫知誅鄧析之類。此所以欲治而愈亂也。

申瑤泉評 是非不明。法律何由而定。因所欲勝。因所
欲罪。是非外甚矣。不誅何待。

誅罰當施于縱衡

韓非子

今人臣之言衡者。皆曰。不事大則遇敵受禍矣。事大未必
有實。則來圖。而委地效壘。而請兵矣。上重而請
獻國。則地削。效壘則名卑。地削則國削。名卑則政亂。事大
為衡。未見其利也。而亡地亂政矣。人臣之言從者。皆曰。不
救小而伐大。則失天下。失天下。則國危。國危而主卑。救小
成必有實。則起兵而敵大矣。救小未必能存。而效大未必

有疏。有疏則為強國制矣。出兵則軍敗。退守則城拔。救小
為從。未見其利。而亡地敗軍矣。是故事強則以外耀市官。
分內救小。則以內重求利于外國。利未立。封土厚祿至矣。
主上雖人臣尊矣。國地雖削。私家富矣。則受厚祿而私家
富。事成則以權長。重事敗則以官退。處人主之于其聽說
也。于其臣事未成。則爵祿已尊矣。事敗而弗誅。則游說之
士孰不增綴其說。所以取為者也。以生絲係矢。而射流而取
也。而倣倖其後。故彼國亡。主以聽言談者之浮說。此其故
何也。是人君不明于公私之利。不察當否之言。而誅罰不

必其後也

郭在中評 此設言人臣縱橫之術皆未協于道實可
致禍于人國人君倚一聽縱橫之言其貽禍必烈筆似
懸河不竭論亦中綽可讀

立法貴固

韓非子

今有不才之子父母怒之弗為改鄉人譙之弗為
動師長教之弗為變弗為變其大以父母之愛鄉人之行師
長者智三美加焉而終不動其胫毛不收州部之吏探官
兵推公法而求奸人然後恐懼變其節易其行矣故易其

百子金丹

卷二文編刑賞類

六十四

也故父母之愛不足以教子必待州部之嚴刑者民固驕
于愛聽于威矣故十仞之城樓季弗能喻者罰也峻峭險
千仞之山跛牂易牧者夷也千曠故明主峭其法而嚴其
刑也布帛尋常庸人不釋錦金百鎰盜跖不拔金鎰難
不不必害則不釋尋常必害則手不釋百鎰盜跖不盜跖不
故明主必其誅也是以賞莫如厚而信信必肯使民利之
罰莫如重而必使民畏之法莫如一而固法專一使民知
之故主施賞不遷行誅無赦輔助也助其賞其賞嚴
曉其罰則曉其罰則不肯且盡其力矣今則不然其有功也得之

而里其士官也以其耕作也賞之而少其家業也以其不

收也不見決不可變知此而高其輕世也以其施禁禁之而多自

也毀譽賞罰之所加者相與悖繆也故法禁壞而民愈亂
表了此評 刑罰可以化民亦德禮中之所不能廢然
如韓子所言一切皆以刑罰而無德禮則難用其言未

必能致其效也

民智不足用

韓非子

民智之不可用猶嬰兒之心也夫嬰兒不剔首則腹痛百
不治則不擲座則寢益謂難剔首擲座必一人抱之慈母
腹痛也

百子金丹

卷二文編刑賞類

六十五

治之然猶啼呼不止嬰兒子不知犯其所小苦致其所大
利也腹痛者小苦而今上急耕田墾草以厚產也而以上
為酷殘暴而修刑重罰以為禁邪也而以上為嚴法度嚴
也徵賦錢粟以實倉庫且以救饑饉備軍旅也而以上為
食境內教戰陣古者見內為境關士事并力疾所以禽虜
也而以上為暴此四者所以治安也而民不知悅也夫求
聖道明也之士者為民知之不足師用昔禹決江濟河
而民聚瓦石欲以擊子產開敵樹桑鄭人謗皆禹利天下
子產在鄭皆以受謗夫民智之不足用亦明矣

宋九青評 民智固不足用。然唐虞三代之君何嘗不教民大抵韓子乃徐吳一流人以刑名法術相尚而絕無道德者讀者當知有所斟酌

民可使觀德

楊子

或曰為政先殺後教曰嗚呼天先秋而後春乎將先春而後秋乎吾見玄駒之步維之晨雖也化其可以已矣哉民可使觀德不可使觀刑觀德則純觀刑則亂象龍之致雨也難矣哉言盡陰刻木以為龍而曰龍乎龍乎言非真龍也致雨明君而後道化行也

百子金丹

卷二文編刑賞類

李六

李見羅評 天道先春而後秋王人先教而後殺孔子道德齊禮之章為意深矣楊子可謂真有所得

治國若張琴

韓嬰子

傳曰水濁則魚噉亂令苛則民亂城峭直聲則崩峭則破故吳起削刑而車裂吳起治齊嚴商鞅峻法而支解治齊嚴商鞅峻法而支解臨清論因水為之赤治國者若琴瑟然大弦急則小弦絕矣言為政猶張琴瑟故急響御者非千里之御也御馬貴有聲之聲過百里無聲之聲延及四海聲之聲乃為至

郭士俊評 燔炙刻烙戕馬之性雕鏤青黃腐木之質言法之不可苛也大都此意

恩威兩全

抱朴子

蓋天地之道不能純仁故青陽闡陶育之和素秋厲肅殺之威融風扇則枯瘁施澤白露凝則繁英雕零是以品物早焉歲功成焉溫而無寒則蟬動不整根植冬榮寬而無嚴則奸宄並作利器長守故明賞以勸正必罰以沮邪勸沮之器莫此之要勸民設教濟其寬猛使儒不可狎剛不可傷恩五刑之罪至于三千之屬三刑是繩不可曲也可

百子金丹

卷二文編刑賞類

李七

冠行則君為不舉是法不可廢也繩曲則姦回萌矣法廢則禍亂滋矣夫賞貴當功而不必重罰貴得罪而不必酷也鞭朴廢于家則僮僕怠惰征伐息于國則羣下不處受待敬而不敗故制禮以崇之德須威而久立故作刑以肅之班倕不委規矩故方圓不戾于物明君不釋法度故機詐不肆其巧唐虞其仁如天而不原四罪見上貞婦公友子兄弟而不赦二叔仲尼之誅正卯魯誅下卿于兩觀漢武之殺外甥垂淚惜法蓋不獲已也故誅一以儆萬損少以成多方之謂髮則所利者眾比于割症則所

全者大是以刺炙慘痛而不可止者以痊刑也刑法凶醜
而不可罷者以救弊也六軍如林未必皆勇排鋒陷火入
情所憐然恬顏以勒之則投命者數少斷斬以威之則
莫不奮擊故役歡笑者不及叱咤之速用誘悅者未若形
戮之齊是以安于威深谷而嚴其法衛子衡疾棄
灰而峻其刑秦法刑棄灰于道商君粉本功夫以其所畏
崇其所敬峻而不犯全民之術也

宋九青評 天道不能以春溫而廢秋肅之威明主安
能以至仁而休法度之用傳曰賞貴當功罰貴得罪即
百子金丹 卷二文編刑賞類 李九

唐堯姬公漢武不廢也故刑法所以救弊峻而不犯全
民之術也是一段大意

使民知所畏

郁離子

離子曰刑威令也其法至于殺而生人之道存焉民畏
故德令也其意在乎生而殺人之道存焉民德教
故刑期于使民畏刑有必刑民知犯之之必死也則死者
鮮矣故曰生人赦者所以珍養愚有過誤知罪不避而輕
原焉是啓僥倖之心而教人犯也故曰殺人不避而輕

積不得已而誅之是以恩為弊也本以恩為民蒙人衣殺
視之衣虎乃牙獸以適墳場之地而往復與虎遇以弱虎牙耳虎立而視之知其不怒其
不走也叱之為虎所食以至於人忽不畏君子曰無畏者禍之
本乎

李光垣評 赦者君子之幸小人之不幸也蓋君子知
所懲而小人以為不足畏也易曰小懲而大誡此小人
之福也故世不能皆君子則刑罰斷斷不可無

百子金丹 卷二文編刑賞類 李九

先誅亂本

尹文子

治主之興必有所先誅先誅者非謂盜非謂姦此二者一
時之大害非亂政之本也亂政之本下侵上之權臣用君
之術心不畏時之禁行不軌時之法此大亂之道也孔子
攝魯相七日夫子為魯司而誅少正卯門人進而問曰夫
少正卯魯之聞人也夫子為政而先誅得無失乎孔子曰
居吾語汝其故人有惡者五而竊盜姦私不與焉一曰心
逆而顯二曰行僻而堅三曰言偽而辯四曰強
記而博五曰順非而澤此五者有一於人則不免君子之

誅而少正卯兼有之故居處足以聚徒成羣言譚足以飾邪榮衆強記足以反是獨立此小人雄傑也不可不誅也是以湯誅尹諧文王誅潘正太公誅華士管仲誅計里乙子產誅鄧析史付此六子者異世而同心不可不誅也詩曰憂心悄悄惴于羣小小人成羣斯足畏也

潘義綱評 盜奸之害害之小者亂政之本其害最大國家必至于不可救藥漢張綱埋車輪于洛陽節亭曰豺狼當道安問狐狸亦知能政之本者

嚴刻致亡

桓子

百子金丹 卷二文編刑賞類 七十

文學曰善鑒者達周而不疲也善基者致高而不蹙也敗壞伊尹以堯舜之道爲殷國基子孫紹立百代不絕商鞅以重刑峭法爲秦國基秦之相封於商於故二世而奪嗣既嚴峻矣又作爲相坐之法造誹謗增肉刑百計齊集不知所措手足也賦斂既煩數矣又外禁山澤之原內設百倍之利民無所關說容言崇利而簡義高力而功非不廣壤進地也然猶人之病水益水而疾深知其爲秦開帝業不知其爲秦致亡道也孤刺之繫雖公輸子不能善其病塗工之基雖良相不能成其高辟若秋蓬被霜遭風則零

落言雖惠人不故扁鵲不能肉白骨微其不能存亡國也鄉南阜評 蘇子云秦之失道有自來也自商鞅變法以誅死爲輕典以參夷爲常法又竭山海之利以刻剝民膏雖無李斯之禍秦亦必至于亡然則秦之亡不在沛公入關之時已在商鞅變法之初矣

法深無善治

龍川子

風林無寧翼鳥不得急湍無縱鱗魚不得操權急者無重臣其不得持法深者無善治民不得奸宄之熾皆由太禁網之嚴罅漏之多亦由夫防閑之密故聖人不忍盡其術

百子金丹 卷二文編刑賞類 七十

不忍斷其機

陶石贊評 法不可無然不可過過則爲桀紂爲亡烈明鑑昭昭可不戒哉

行法貴恕

羅子

朝廷立法不可不嚴也謹有司行法不可不恕也寬恕不足禁天下之惡惡人無恕則不足以通天下之情情無所通張釋之唐徐有功以恕求情者也常交一切用法四方奏請莫有獲者彼庸人哉天下後世典獄之官當以有以哀爲戒

李九我評 密網之下必無生息密法之下難容衆庶
救民者不可不察也

得情當法

許子

許魯曰推勘公事已得夫情適當其法不旁求深入支節
以人罪是乃利人之一端也陰德彼俗吏不達此理專以出
罪爲心謂之陰德予曰不然履正奉公嫉惡舉善人臣之
道也達此則利惡害善一利則一害顯不能逃其刑責幽
不能欺于神明顧陰德何有焉

孫臨鵬評

利于惡者必害于善故惡小人所以愛君

卷二文編刑罰類

十一

子放流之舉稱爲仁人專以出罪爲心是爲長惡非食
德也

用刑當審所輕重

胡子

生刑輕則易犯生刑如鞭是教民以無恥也死刑重則難
悔死刑死罪之刑是絕民自新之路也死刑生刑輕重不
想懸然後民知所避而風化可興矣

史聯高評

重生刑使民知所戒輕死刑使民得延生
而悔過真刑法中一段經綸也

災祥類

悔過修德

白虎通

天所以有災變何所以譴告人君覺悟其行欲令悔過修
德深思慮也授神契曰行有點缺氣逆于天情感變出以
戒人也災異者何謂也春秋潛潭巴曰災之言傷也隨事
而誅異之言怪先感動之也

陸象山評 孔子書災異于春秋以爲後王戒而君子
有取焉者爲其不著事應故也

天意大變

白虎通

禹將受位天意大變迅風靡木雷雨晝冥服乘者何謂衣

卷二文編災祥類

卷二文編災祥類

十一

服乍大乍小言語非常故尚書大傳曰時則有服乘也
者何謂也曰介蟲生爲非常尚書大傳曰時則有介蟲之
孽時則有龜孽堯遭洪水湯遭太旱示有譴告乎堯遭洪
水湯遭太旱命運時然所以或災變或異何各隨其行因
其事也

許魯齋評

三代而下稱盛治者無若漢之文景然當

時日食地震山崩水潰長星彗星字星之類文景克永
天心消弭災異至前後代則水旱亂亡之患見矣

聖人禍福是世

儒者說鳳凰麒麟為聖王來以為鳳凰麒麟仁聖禽也思慮深避害遠中國有道則來無道則隱稱鳳凰麒麟之仁知者欲以養聖人也非聖人之德不能致鳳凰麒麟此言妄也夫鳳凰麒麟聖人亦聖人惻惻憂世鳳凰麒麟亦宜率教聖人游于世間鳳凰麒麟亦宜與鳥獸會何故遠去中國處于邊外豈聖人與鳳凰麒麟清談何其聖德俱而操不同也

李子貴評 首段破世人之惑于瑞應遂去數句轉法更醒

百子金丹 卷二文編又詳類 七十四

鳳麟審為聖王見

委宛子

孝宣皇帝之時鳳凰五至麒麟一至神雀黃龍甘露醴泉莫不畢見故有五符神雀甘露黃龍之紀使鳳麟審為聖王見則孝宣皇帝聖人也如孝宣帝非聖則鳳麟為賢來也為賢來則儒者稱鳳凰麒麟失其實也鳳凰麒麟為堯舜來亦為宣帝來矣夫如是為聖且賢也

程舜敷評 此段舉孝宣時祥瑞論之則麟鳳之應何在

仁聖之禽

委宛子

王者受富貴之命故其動出見吉祥異物見則謂之瑞瑞有小大各以所見定德薄厚若夫白魚赤鳥小物小安之兆也鳳凰麒麟大物太平之象也故孔子曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫不見太平之象自知不遇太平之時矣且鳳凰麒麟何以為太平之象鳳凰麒麟仁聖之禽也

麟鳳龜龍先為之祥

孔叢子

天子布德將致太平則麟鳳龜龍先為之祥今宗周既滅天下無主孰為來哉

百子金丹 卷二文編又詳類 七十五

李光垣評 鋪敘文法較勝左史

地震山崩

蒲旦子

日為之食星霄如雨雨盡沙鹿崩夏大雨水冬大雨雪雨石於宋五六錫退飛霄霜不殺草李梅實正月不雨至於秋七月地震梁山崩壅河三日不流晝晦彗星見於東方

李陸嗣評 春秋不著事應後世以為事應始於仲舒亦非也觀此段可見

禍福相倚

列子

人有好仁義者。三世不懈。家無故黑牛。生白犢。以問孔子。孔子曰。此吉祥也。以薦上帝。祭天居一年。其父無故而。其牛又復生白犢。其父又復令其子問孔子。其子曰。前問之。而復明。又何問乎。父曰。聖人之言。先達復合。其事未。姑復問之。其子又復問孔子。孔子曰。吉祥也。復教以祭。其子歸致命。其父曰。行孔子之言也。居一年。其子又無故而。其後楚攻宋。圍其城。民易子而食之。析骸而炊之。丁壯者皆棄城而戰。死者大半。此人以父子有疾皆免。

孟子金州

卷二文編列詳類

七

焦漪園評 禍福無門。惟人所召。無故並育。雖若無妄之災。以疾獨生。實則陰中之庇。吾人修德以聽天而已矣。

早不為災

只安子

齊大旱逾時。景公召羣臣問曰。天不雨久矣。民且有饑色。吾使人卜云。祟在高山廣水。寡人欲少賦斂以祠泰山。可乎。欲祭祈。羣臣莫對。晏子進曰。不可。祠此無益也。夫泰山固以石為身。以草木為髮。天久不雨。髮將焦。身將熱。彼獨不欲由乎。祠之無益。公曰。不然。吾欲河伯可乎。河伯可。晏

子曰。不可。河伯以水為國。以魚鼈為民。天久不雨。泉將涸。百川竭。國將亡。民將滅矣。彼獨不欲雨乎。祠之何益。景公曰。今為之奈何。晏子曰。君誠欲富。黃金覆。泰山河伯共愛其幸。而雨乎。于是景公出野。暴露三日。天果大雨。民盡得種。時景公曰。善哉。父子之言。祠無用乎。其維有德乎。我評。早之為害。皆天所以譴告人君使之惕身。修行。立禱。祀靈山河水。所能免乎。湯時桑林六事。自責。須臾天雨。景公居野。暴露亦三日。而雨。天果遠耶。邇耶。崇在高山廣水。是耶。非耶。

孟子金州

卷二文編列詳類

七

天行有常

呂子

天行有常。不為堯存。不為桀亡。應之以治。則吉。應之以亂。則凶。強本而節用。木重農桑也。節則天不能貧。養備而動。時。勸時。謂不失民。則天不能病。修道而不諫。則天不能禍。屠赤水評。天不能貧。不能病。不能禍。即人定勝天之意。觀此可以堅人修德之心。

鳳凰集止

韓嬰子

黃帝即位。施惠承天。一道修德。惟仁是行。子內和平。未見。鳳凰。惟思其象。鳳。寐晨興。乃召天老而問之曰。鳳象何如。

天老對曰夫鳳象鴻前麟後蛇頸而魚尾龍文而龜身
領而雞喙戴德負仁抱忠挾義小音金大音鼓延頸奮翼
五彩備明來動識風氣應時雨食有質飲有儀往即文如
來即喜成惟鳳為能通天祉應地靈律五音也覽九
德天下有道得鳳象之一則鳳過之得鳳象之二則鳳翔
之得鳳象之三則鳳集之得鳳象之四則鳳春秋下之繼
鳳象之五則鳳終身居之黃帝曰於戲允哉信天老之
何敢與焉于是黃帝乃服黃衣戴黃髮致齊于宮鳳乃
日而至黃帝降于東階西面拜稽首曰皇天降祉不敢

金丹 卷二 艾編 災祥類 二十八

不承命鳳乃止帝東園集帝梧桐食帝竹實沒身不去詩
曰鳳凰于飛翾翾其羽亦集爰止

袁了凡評 黃帝致鳳之事似涉不經然蕭詔作而風
儀春秋成而麟至則黃帝精神所注迥格神祥或不誣
也

妖祥共域

劉子

禍福同根妖祥共域禍之所倚反以為福福之所伏返以
成禍四句老子妖之所見或能為祥祥之所降亦迴成凶
有知禍之為福福之為禍妖之為祥古之為凶則可與

物類矣吳兵大勝以為福也而有姑蘇之困越樓會稽以
為禍也而有五湖之霸戎王強盛以為福也而有樽下之
執陳駢出奔以為禍也終有厚遇之禍禍福迴旋難以類
聚昔宋人有白犢之祥而有失明之禍雖有失明之禍以
至獲全之福北史有胡馬之利卒有奔墜之患雖有奔墜
之患以至保身之福北史梁上之翁也馬無故亡入胡人
駿馬而歸人賀之翁曰安知非禍乎其子駢墜而折臂人
謂之曰安知非福乎後胡兵大出丁壯者殺死惟子以
故得父子相保故以出淮南子以見不祥而修善則妖反
為祥見祥而為不善即祥還為妖矣昔武丁之時臺有桑

金丹 卷二 艾編 災祥類 二十九

穀共生于朝大戊時桑與穀合史占之曰野草生朝朝其
忘乎武丁恐懼側身修德桑穀自枯八嶽之功重譯而來
殷道中興帝辛之時有雀生鳶于城之隅史占之曰以小
生大國家必王帝辛驕暴遂亡殷國故妖孽者所以警王
疾也怪夢者所以警庶人也妖孽不勝善政則凶反成吉
怪夢不勝善言則禍轉為福

焦漪園評 福生有基禍生有胎吉凶禍福惟人所召
惟有善足以勝之有善則妖反為祥無善則禍足成矣
故殷帝自剪千里來雲齊景公一善而災禍合則禍

凶為吉反禍為福豈非人哉

惟物不為瑞

郁離子

楚王好祥有騅白鳥有虞氏有白騅騅即鴝鵒也一名

木連理者漢時有蘇臣皆賀苟卿不來王召而謂之曰

寡人不佞願先君之遺德蘇臣皆賀苟卿不來王召而謂之曰

變鬼神整格而降之祥大夫獨不喜焉和同四鄰無事都

卿對曰臣少嘗受教于師父王之所謂祥者非臣之所謂

祥也臣聞王者之祥有三聖人為上聖王出豐年次之

豐登鳳凰麒麟為下足為祥瑞而不可以為祥可以為妖者

百子金丹 卷二文編災祥類 全

不與焉故凡物之殊物物之詭色推者而無益于民用者

皆可以謂之祥可以謂之妖者也是故先王之思治其國

也見一物之非常必省其政以為祥與則必自省曰吾何

德以來之節德不若果有之則益勉其未至無則反躬自

勵畏其潛也畏其易福而為禍也以為妖與則必自省曰

吾何戾以致之反躬自若果有之不待旦而改之無則風

夜愆惕檢視聽之所不及畏其蔽也畏其有隱患而人莫

之知也夫如是故祥不空來而妖虛其應今三閭大夫

死于湘屈原沈鄂郢夷陵皆舉于賢士皆荆夫故于

不口戈以拒秦老弱餽餉水旱相仍相因餓饉無蓄

雖有鳳凰麒麟日集于郊無補楚國之罅漏空際而況

于易色之鳥指白鳥亂常之木乎理連木王如不省楚國危

矣

李九我評 所言實處真可以為國寶所言非實處真

國家之所不必寶北非誠意伯不能見到此亦不能言

到此後之君臣皆當寫置座右以為格言

禍福非望 郁離子

句章之野八翳其藩以草以草障聞啾啾之聲發之而得

百子金丹 卷二文編災祥類 全

雉山雞有文則又翳之冀其重獲也再得雉明日往聆焉

啾啾之聲如初發之而得蛇傷其手以斃始得雉而福

野人出于郁離子曰是事之小而可以為戒也天下有非

望之禍可俾得亦有非望之禍亦有可俾

宋九青評 禍福多有出于非望彼微律以冀其獲者

似可笑矣

左右不辭 郁離子

吳王夫差與羣臣夜飲有鴝鵒一名甲居鳴于庭王惡使

王怪而問之子胥曰王何爲而惡是也夫有口則有鳴物之常也王何惡焉王曰是妖鳥也鳴則不祥是以惡之子胥曰王舉以爲不祥而惡之頃則有口而爲不祥之鳴者非直一鳥矣王之左右皆能鳴者也昔有言故王有過則鳴以文之爲王起王有欲則鳴以道之爲王導王有事則鳴以持之事爲王起王有聞則鳴以蔽之爲王蔽王臣之順已者則鳴以譽之將順其不順已者則鳴以毀之爲王逆凡有鳴必有爲故其鳴也能使王喜能使王怒能使王聽之而不疑是故王國之吉凶惟其鳴主弗知也則不祥孰大焉

百子金丹

卷二文編災祥類

全二

焉非如一王故不此之虞而先爲之防防于未求吾闕而補焉所益多矣有不祥無害也

吳因之評甚矣左右之鳴之可畏也彼吳國左右一鳴而子胥死再鳴而夫差亡世之不祥孰大于是是千萬古之龜鑑也

反災爲祥

朱子

朱子曰商中宗時太戊也太甲之子桑穀並生于朝一莫大拱用巫咸之言恐懼修德不敢荒寧而商道復興高宗時成湯飛雉升鼎耳而鳴用祖乙之言克正厥事不敢荒寧

而商用嘉靖古之聖王遇災而懼修德正事反災爲祥其效如此

袁中郎評修德正事自足反災爲祥中宗高宗其明驗也彼接上天書不亦惑哉

孔子不著事應

象山子

昔者劉向董仲舒李尋京房翼奉之徒皆通陰陽之理而言災異亦多矣然君子無取焉者爲其著事應之說也求事應某孔子書災異于春秋以爲後王戒而君子有取焉者爲其不著事應也夫旁引物情曲指事類不無偶合者

百子金丹

卷二文編災祥類

全三

但一有不合人君將忽焉而不懼以災爲孔子不著事應欲人君無所不謹以答天成而已

湯雉林評孔子作春秋書災異不書事應欲使人君無所不謹象山可謂深明春秋之旨

福善禍淫

蒼琅子

福善禍淫蓋以理推之也理有固然未必問其爽與不爽雖天地亦不能明以告我故我惟守此闕然自修之心即不蒙幸于造物化謂天地而粹白一腔心也一即可以對寥廓

邦青螺評 天地無心以人心爲心我心著白卽是天
地之心粹白也天地更何能另討一異祥以相附耶

莊子

古之畜天下者龍謂涵育無欲而天下足無爲而萬物化
淵靜而百姓定記曰通于一萬事畢無心得鬼神服夫子
曰夫道覆載萬物者也洋洋乎大哉君子不可不刳心焉
刳心去其私無爲爲之之謂天無爲言之之謂德愛人則
心以入道也無爲爲之之謂天無爲言之之謂德愛人則
物物之謂仁不同同之之謂大行不岸異之謂寬有萬不

百子金丹

全一
文編
畧俗類

八十四

同之謂富。故執德之謂紀。德成之謂立。循于道之謂備。不以物拘志之謂完。君子明此十者。則韜乎其事。心之大也。沛乎其爲萬物逝也。此段言君子之無心而純一如此。若然者。藏金于山。藏珠于淵。不利貨貝。不近貴富。不樂壽。不哀天。不榮通。不醜窮。不拘一世之利。以爲己私分。不以王天下爲己處顯。顯則明萬物一府。死生同狀。此段言率世之民心皆統一如此。

潘義繩評 若論太古之風信是如此。但無之必有也。含之必吐也。古之必今也。亦天也。時也。亦非人力之所。能強而回也。每論到此。爲之慨然。

莊子

古之人在渾芒之中與一世而得澹漠焉當是時也陰陽
此莊子一偏之論請者不以辭泥可也
和靜鬼神不擾四時得節萬物不傷時生不夭人雖有知
無所用之此之謂至一逮德下衰及夏人伏威即伏羲也始爲
天下爲五帝之始是故順而不一德又下衰及神農黃
帝始爲天下之故安而不順德又下衰及唐虞始爲天下
善先虞和文明中興治化之流滾渟散樸離道以善儉德
言事以治天下以行然後去性而從於心心與心識知而不足以定天下
然後附之以文益之以情文滅質傳溺心然後民始惑亂
百子金丹 卷二 文編風俗類 八十五

育子金丹

卷二 文編 風俗類

八十五

無以反情性而復其初由是觀之世喪道矣道喪世矣世
與道交相喪也道何由興乎世世亦何由興乎道

湯若士評 德之衰也。世之降也。一代浸一代。迨至世道交衰。柰之何哉。所望司世風者。爲之立德以維持之耳。莊生之言。其意切矣。

韓非子

夫明主治國之政使其商工遊食之民少而民卑以寡起○齊末政起周子本務而趨末作今世近習之請行又說近則官爵可買則官之能工商不卑也矣商工有財得以奸財貨賈得用於市則商官則不卑矣

人不小矣。聚歛倍農而下責其耕之士。則耿介之士。而高價之民多矣。是故亂國之俗。其學者則稱先王之道。而藉仁義以托於仁義。盛容服而飾辨說以疑當世之法。而貳人主之心也。言古者為說詐稱借於外。力以成其私。而遺社稷之利。此從言之士有。其帶劍者聚徒屬立節操。以顯其名而犯五官。可天監置立春。夏秋冬中正。五官之禁。此使士有。其近御者積於私門。盡貨賂而用重人之謁。退汗馬之勞。其商工之民。修治苦窳之器。聚沸靡之財。沸靡之財。盡積待時而俾農夫之利。此五者邦之蠹也。盡害也。

百子金丹 卷二 文編風俗類 六

湯若士評 世之偽學者。稱引先王之道。後於言詞。而不當於實用。此等之人。為王道之蠹。戰國之士。莫不皆然。此韓子親見之言也。

治亂殊風

淮南子

治國之道。上無苛令。苛令。嚴刻之令也。官無煩治。士無偽行。工無淫巧。其事經而不擾。經。常也。其器完不飾。不飾。不亂世則不然。為行者相揭。以高為禮者。相矜以偽。車輿極於雕琢。器用逐於刻鏤。求貨者爭難得。以為實。詆文者處煩投以。惑爭為能。辨久積而不缺。無益於治。工為奇器。莊之。

後成不周於用

申瑞泉評 世風之殊於治亂。歷歷可數。信其然矣。所望司世道者。轉其亂以還於治矣。不然其何所底止哉。

習本於始

子雲陽子

或問泰和曰。其在唐虞成周乎。觀書及詩。溫溫乎其和。可知也。周康之時。頌聲作乎下。關雎作乎上。習治也。習治。習齊桓之時。溫而春秋。美卻陵。習亂也。習亂。習春秋。美卻陵之會。能服楚也。故習治則傷始亂也。習亂則好始治也。漢德其可久懷矣。漢之有德。信能懷遠。服人。黃支之南。大夏。

百子金丹

卷二 文編風俗類

七

之西東。觀北女來貢。其珍。漢德其可謂久懷矣。世鮮焉。芒聖德。遠人咸慕上。也。武義。瑣瑣。兵征四方。次也。言夷族也。秦勝也。趙昭也。言四夷之族。滑亂中夏。勝昭我。勝之儀。邊疆。而犯主人。又屈國。喪師焉。無禦戎之次也。儀風之師。師其至矣。乎。言帝世泰和。儀儀而馴。螭虎桓桓。鷹隼。獲獲。未至也。未合。

徐巖泉評

唐虞太和之盛也。成周太和之始也。漢高

又太和之始也。至雄時而亂將盛矣。光武將興。又太和之始也。雄獨不之知乎。而任莽何哉。

因草本於可否

子雲陽子

百子金丹

卷二 文編風俗類

卒

本情不可以爲定也此驪冠子有爲之言

太和係於大人

聽冠子

人有分於處虎有分於地各有地有分於天天有分
於時秦天早寒楚天早熱之類時有分於數秦草木敷發數有分於度度有分於一
取數多者修一者度數之居隨所分而赴之譬之物焉一月普見東水天
取數寡者促的、精、通、流、分、源之論度有分於一之譬之物焉一月普見東水天
信前而耳卑者此之謂也精神之運普徧萬物故也故聖

固本金丹

卷二 文編風俗類

九十一

此言四者或過或隨雖靡而遠離大道一也豈形裔無作
足以號師之席哉列子曰何而有之皆感也
本作而亂益者勢不相牧一作也刑無以牧夫勢勢無以
益通使曲折流着亂世之苦堯舜祖落其骨蓋已朽久
德與身存亡者未可以取法也矣而至合咏嘆不息者
其身之存亡哉昔宥世者未有離天或無天字人而能善與國
此萬世之法也昔宥世者未有離天或無天字人而能善與國
者也與或作爲善與國所與之國夫天不人不因人不天
不底而晦於天人則其身之不能治而况與國乎
久名之盛名未有非士之所立者也引而高之非合方
并死於下濁世之所以爲俗也一非兇狡狎狡也非民
更詐也慎勿怨盜賊盜賊惟我召慎勿怨叛亂叛亂
教不有和睦焉得仇讐不有賞功焉得國是是以大人

張侗初評風俗何常條上所倡耳倡之以淳厚彼將以淳厚自爲也倡之以薄惡彼又以薄惡自爲也故天下治亂之機君子專自上當世者可不善所倡哉

人主當知所化

鵠冠子

大綱卷之四 ○ 卷之四 ○ 以起之地極 ○
雅子弄影不知爲影所弄狂夫侮像不知爲像所侮化家
者不知爲家所化化國者不知爲國所化化天下者不知
爲天下所化三皇有道者也不知其道化爲五帝之德五
帝有德者也不知其德化爲三王之仁義三王有仁義者

也。不知其仁義化爲秦從之戰爭。醉者負醉。瘞者瘞。亦其勢彌顛。其病彌篤。而無反者也。

郭士俊評 愈趨愈下。世變使之然也。抗而登之。三九是在上耳。

武編

任將類

卜日以授斧鉞

姜子

武王問太公曰。立將之道奈何。凡國有難。君避正殿。召將而諭之曰。社稷安危。在一將軍。今某國不臣。願將軍帥師。應之。將既受命。乃命太史卜。齊三日。以受斧鉞。君入廟。以○四面而立。將入廟門。北面而立。君親操斧持盾。授將。其柄

日從此上至天者將軍制之復操鉞持柄授將其刃曰從此下至淵者將軍制之見其虛則進見其實則止勿以三軍爲衆而輕敵勿以受命爲重而必死勿以身貴而賤人勿以獨見而違衆勿以辨說而必然士未坐勿坐士未食勿食寒暑必同如此士衆必盡效力

潘菺繩評 按此段不言推輪搥蔽恐其脫簡耳末段
卽早起與士卒同甘苦法

正天下而莫之敢御

管子

收天下之豪傑。有天下之駿雄。故舉之如飛。鳥動之如雷。

電擊之如風雨莫當其前莫害其後獨出獨入莫收其圍
成功立事必順于禮義故不禮不勝天下不義不勝人故
賢知之君知音必立于勝地故正天下而莫之敢御也
郭在中評 文法如疾風迅雷辭語如海一層樓新
之的是兵家要法

授任之才異

于山子

城池無藩籬之固山川無溝壑之勢非有工輪雲梯之械
智伯灌敬之害楚子築室之圖燕人濟西之隊軍未決辰
而社稷夷矣離忠臣孤憤烈士死節將奚救哉夫曹劉之
百子金丹 卷三武備在將類 二

將非一世所選向昧之師無曩日之衆戰守之道抑有前
存險阻之利俄然未改而成敗實理古今詭趣何哉彼此
之化殊授任之才異也

莊定山評 此段言無重兵壓境而一旦滅亡忠臣烈士
士爲之奈何此段議論談兵者不可不熟

仁君貴任慈將

老子

天下皆謂我大似不肖夫惟大故似不肖人不知其大若
肖父矣其細則小已矣矣我有三寶持而寶之一曰慈不
殺之二曰儉三曰不敢爲天下先欲待時慈故能取儉故

能廣不敢爲天下先故能成器長今舍慈且勇舍儉且
舍後且先死矣夫慈以戰則勝以攻則取天將救之仁者
所向以慈衛之

李光垣評 藏大于小藏先于後此天道以退爲進之
機真萬古無敵兵法也將能如是始可以任矣孫武子
十三篇皆不出此範圍知兵哉老子也

勿任輕敵

老子

用兵有言吾不爲主爲主是我立而爲客客敵來而不
敢進寸而退尺是謂行無行其持心長宿慎無行無
百子金丹 卷三武備在將類 三

敵執無兵禍莫大于輕敵輕敵幾喪吾寶吾寶是敗吾故
抗兵相加哀者勝矣

潘義繩評 欲強而故弱欲剛而故柔此智術之將也
制勝常出于此彼輕敵者不與矣

主勝則將勝

尉繚子

治兵者若秘于地若運于天生於無治兵之法秘若若
生於天地之故開之大不不開小不不開大不不開小不不開
于輕寬小用之明乎禁令開禁令開禁令開禁令開禁令開
不失于張之明乎禁令開禁令開禁令開禁令開禁令開
親之地不在者任之夫主廣而任則國富民衆而制則國

治民有流移者親而撫之又不治任富治者民不發輟甲
不出暴而威制天下故曰兵勝於朝廷不暴甲而勝者也
主勝也陳而勝者將勝也富治之國民不發輟甲而勝
日兵之取勝在朝廷之富治也是不暴甲而勝者主
之制勝也若待陳而後勝則其勝在將而不主矣
孫月峰評 惟勝將能制勝兵惟勝君能任勝將將之
勝負全在于君信乎君之當凜凜也

審將而後舉兵

尉繚子

與有勝於朝廷有勝於原野有勝於市井凡兵有勝於
者有戰于市井而後取勝者則則得服則失幸以不敗此
百子金丹 卷三武備任將類 四

不意彼驚懼而曲勝之也曲勝言非全也非全勝者無權
名若使遇閫而進則得勝彼服而退則失利使侍免于覆
之全勝雖勝故明主戰兵之日合鼓合角節以兵刃不求
勝而勝也明主於戰攻之計合聚以鼓角而不為掩襲且
此謂全勝而非曲勝兵有去備微威而勝者去備以示
也斯則有權名矣兵有去備微威而勝者去備以示
取勝而以其有法故也有器用之定也其應敵也周其
總率也極此原其有法度又有器用應敵人也周密
實有成故五人而伍十人而什百人而卒千人而率萬
能勝人而將已周已極其朝死則朝代暮死則暮代凡什百
人而將已周已極其朝死則朝代暮死則暮代凡什百

死而後代 摧敵將而後舉兵 制度既已用大又必推敵
不可久處 楊復所評 將不審敵是自喪其兵也若不審將是自
喪其將也原野勝敗總關朝廷欲命將者在乎自審之
矣

狂心之將勿用

尉繚子

兵起非可以念也見一日之師不待一忠在千里之內不起
一月之師不待一忠在四海之內不起一歲之師不待一忠
兵貴將者上不制於天下不至於地中不至於人寬不可
百子金丹 卷三武備任將類 五

激而怒清不可事以賊夫心狂耳聾目盲以三悖率人者
難矣此段言為
黃葵陽評 三軍之將只主於一心心狂則三軍無主
敗無日矣所謂狂心者兵以念起不知勝不勝之勢者
也可無戒哉

待將必崇禮而重祿

黃石子

夫用兵之要在崇禮而重祿禮崇則智士至祿重則義士
輕死以得士如此故祿賢不愛財賞功不踰時則下力
并敵國凱承上言其可夫用人之道尊以爵贈以財則士

自來接以禮勵以義則士死之

領涇陽評

伊尹非三聘必不將于湯子牙非為師必

不將於武孔子曰君使臣以禮將相一也何分文武

用兵必黜佞臣

黃石子

軍誠曰佞臣在上軍皆引威自與動造於衆無進無

退苟然取容專任自己舉措伐功誹謗盛德誣述庸庸無

善無惡喜與已同稽留行事命乃不通造作請政變古易

常君用佞人必受禍殃用事之

哀了九評

孔子論爲邦必遠佞人誠以其能取禍也

有子金升 卷三武備任將類 六

觀此云佞人在上一軍皆訟佞人之當遠爲何如哉

求將必舍近取遠

黃石子

出君下臣名曰佞通於竹帛名曰令奉而行之名曰政失

則令不行令不行則政不立政不立則道不通道不通則

不通則邪臣勝則主威傷此言命令政千里迎賢其路遠

難致不肖其路近易是以明君舍近而取遠故能全功尚

人而下盡力其政治之舍功高出于人而下若盡其力也

一云全功尚人分看全功者

保治功也向人者尊賢人也

之緣故常近近不舍而遠不取欲求賢不可得也

辨五材十過

黃石子

武王問太公曰論將之道奈何太公曰將有五材十過武

王曰敢問其目太公曰所謂五材者勇智仁信忠也勇則

不可犯智則不可亂仁則愛人信則不欺忠則無二心此

五材所謂十過者有勇而輕死者有急而心速者有貪而

好利者有仁而不忍人者有智而心怯者有信而喜信人

者有廉潔而不愛人者有智而心緩者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

有懦而喜任人者此詳十勇而輕死者有剛毅而自用者

宛然在目何去何從爲軍將者其各自擇之毋忽

必用其所利

韓子

新敵者受賞而高慈惠之行拔城者受爵祿而信廉愛之說堅甲厲兵以備難而美薦紳之錫富國以農距敵恃卒而貴文學之士廢上畏法之民而養遊俠私劍利之屬舉行如此治強不可得也國平養儒俠難至用介冑二其要所利非所用所用非所利是故暇事者簡其業而游學者日衆是世之所以亂也

李九我評 既用之而不以爲利既不以爲利而復用

附子金丹

卷三武備任將類

八

之此賢將所以撫治而長嘆也欺免于亂其誠難矣

從衡皆不可用

韓子

從者蘇秦合六國以攻秦合衆強以攻一弱也而衡者張儀連六國以攻秦一弱以攻衆弱也皆非所以持國也安邦定國也持扶持也持國也顧鄰初評 從若藉秦固不可用衡若張儀亦一時僥倖相欺非必勝之計也將而如此誠不必用

將貴明哲

抱朴子

抱朴子曰餘鯨鰲鯨鰲舟名龍舟也畫鯨鰲狀其首于其上著如首以象水也涿川之良器也擢之以北狄則沉源于波流焉蒲稍汗血皆良馬也

趙之駿足也御非造父則傾僂于險途焉青萍蒙矚皆良劍也劍鋒之精絕也操者非羽越則有自傷之患焉勁兵銳卒操亂之神物也用此非明哲則速自焚之禍焉

孫月峰評 兵者所以威不軌而昭武功也誰能去兵但用兵者貴明哲不然將有不戢自焚之災

將不可不重

劉子

夫將者國之安危民之性命不可不重故詔之以廟堂授之以斧鉞受命既已則設民衣鑿齒門臨軍之日則忘其親援鼓之時則忘其身用能無天於上無地於下無敵于

附子金丹

卷三武備任將類

九

前無顧于後法志以全國爲重以智謀爲先故將者必明天時辨地勢練人謀明天時察七緯之情洞五行之趣聽八風之動鑒五雲之候辨地勢者識七舍之刑列九地之勢九地者一沙泥二澤澆地征征四下田五中野明人謀六上七下八中山九上山出楊子太玄者抱五德之美握二柄之要五德者智信仁勇嚴也二柄者賞罰也智以能謀信以約束仁以愛人勇以臨敵嚴以鎮衆實以勸功罰以懲過故智者變通之源運奇之府也馮具區評 用兵之道以擇將爲先將者三軍之司命國之安危係焉是故明天時辨地勢練人謀三者皆爲

將者所當知要之以全國為重知謀為先是智者所以
運奇制勝安國全軍之要道也

將以廢奮

應衡子

功則恃心所由生恃必驕驕必輕為以取敗楚屈瑕伐隨
而長師頃畹是也後竟以驕取敗過則悔心所由生悔必
謹謹必重發以收功秦穆不替孟明而卒能勝晉是也
先為晉所敗後秦穆悔過古人見勝而憂憂乃釋當廢而
奮奮乃興

楊復所評 夫功成不驕上哲猶或難之過而後悔

管子金丹

卷三武備在將類

十

而後勝中才亦多克勉甚矣過未為不幸也是人生目
奮奮之門也

將道類

無溝壑而有耳目

管子

善用兵者無溝壑而有耳目耳目之明也兵不呼敵不
聚不妄行不強進呼敵則敵人戒苟聚則眾不用無事徒
不用若周幽妄行則羣卒困強進則銳士挫故凡用兵不
之偽炸也朝宰國之名也所攻乘瑕則利瑕謂虛也所
攻堅則利既堅則朝而難入乘瑕則利乘既脆難然瓦
解故攻堅則取者堅則以士卒堅固故也乘瑕則堅者

所乘雖脆却為堅者故堅其瑕者瑕其瑕者謂以卒攻其
則以士卒脆弱故也同前屠牛坦朝解九牛而刀可以莫鐵謂其
張賓主評此首舉所以伐楚先侵秦末言攻堅則我利
于攻而敵如處女是使敵瑕以堅也乘瑕則敵失其守
而我乘破竹雖敵之堅亦瑕矣孫子三馴之法也

兵數

管子

為兵之數存乎聚財而財無敵存謂專立意存之君無賊
彼國之財存乎論工而工無敵工者所以造軍存乎制器
不能敵也存乎論士而士無敵存乎政教而政教無
而器無敵存乎選士而士無敵存乎政教而政教無

管子金丹

卷三武備將道類

十一

敵教軍存乎服習而服習無敵服便也謂存乎備知天
敵中教令存乎服習而服習無敵便習武藝存乎備知天
下而備知天下無敵備知天下謂備知其地形存乎明于
機數而明于機數無敵機者發內而動外為近而遠不
其所以為有敵存焉於其間故曰機數也

北面稽首受命

青菴子

將師受命者將率入軍吏畢入皆北面再拜稽首受命天
子南面而受之城東行西面而揖之未弗御也故受命而
出忘其國即戎忘其家聞抱鼓之聲唯恐不勝忘其身故
必死不如樂死樂死不如其死其死不如義死義死不如

視死如歸此之謂也故一人必死十人弗能待也十人必死百人弗能待也百人必死千人不能待也千人必死萬人弗能待也萬人必死橫行乎天下令行禁止王者之師也

鄒東郭評 此用兵制勝之法會得孫武子十三篇深意更圖轉簡捷

為將當知兵勢

孫子

凡治衆如治寡分數是也 有說則則不難治矣 關果如 關寨形名是也 有節制則不長敵矣 三軍之衆可使必

百子金丹

卷三武備道將類

十三

受敵而無敗奇正是也 夫衆所合為正將所自出為奇 兵之所加如以假投卵者虛實是也 如以我之衆擊彼之虛則 兵之衆而有所勝 比戰者以正合以奇勝故善出奇者 無窮如天也 不勝若江海終而復始日月是也 死而復生 四時是也 登不過五五聲之變不可勝聽也 色不過五五 色之變不可勝觀也 味不過五五味之變不可勝嘗也 戰 勢不過奇正奇正之變不可勝窮也 奇正相生如循環之 無端孰能窮之哉 此言中言奇正有無窮之變既以六事 之五變五色五味喻之無非喻其不可窮也 又復再收

之疾至于漂石者勢也 驚鳥之疾至于毀折者節也 故善 戰者其勢險其節短勢如騎弩節如發機 此奇正之患 言之謂于激水之疾有以漂石者可以觀勢焉 固甚險 也 于激水之疾有以毀折者可以觀節焉 固甚險 紛紜而不可亂 渾渾沌沌而不可敗 亂生于 治怯生于勇弱生于強治亂數也勇怯勢也強弱形也 此 前分數形名之說而謂其有以常之用也 言兵有分數其 戰固似亂而不可亂 兵有形名其布陣形固而不可敗 馬夫固治矣 矣矣矣然或治而示人以怯則怯生于勇而勇怯 而治亂有化也 或勇而示人以怯則怯生于勇而勇怯 同此勢也 或強而示人以弱則弱生于強而強弱同此形 故 也 其又有變化之用如此善戰者宜思所以動敵矣 以本 善動敵者形之敵必從之 子之敵必取之以利動之以本

百子金丹

卷三武備道將類

十三

待之 善動敵者示敵以形而使必從之 子敵以利而必 待之 取之以利誘之而使必從之 來又以吾之本兵待之而擊 之 故善戰者求之于勢不責之于人 故能擇人而任其 兵勢而不求于人 故擇人而任其勢焉 求之于其戰人也如轉木 石木石之性安則靜危則動方則止圓則行故善戰人之 勢如轉圓石于千仞之山者勢也 在勢者之與人戰也如 地安則靜而危則動矣 休方則止而圓則行矣 此皆自然 之勢不可止遏者也 故善戰人之勢亦如轉圓石于千仞 之山而其勢 不可禦也

傅錦泉評 出奇處置種種盡神可令讀者用之不窮 而其文字亦超朗爽利有益文場所謂文武兼長

之謂也

為將當審軍爭

孫子

凡用兵之法將受命于君合軍聚眾交和而合其難於軍
 爭門稱和門者以和于眾而後舉也交和者以兩軍門
 爭相對也言將受命于君合其眾其眾交對于和門而
 爭其門欲爭其利軍爭之難者以迂為直以患為利故迂
 其途而誘之以利後人發先人至此知迂直之計者也
 曲者為迂迂者本所患也推直則所利也今謂軍爭之難
 者則于迂曲之途謹以為直而及以所患者為利耳故自
 迂途而去而以所利者誘人使之貪德則我雖故軍爭為
 利眾爭為危舉軍而爭利則不及委軍而爭利則輜重損
 百子金丹 卷三武編道將類 十五

是故捨甲而趨日夜不虞倍道兼行百里而爭利則擒上
 將軍助者先弱者後其法十一而至五十里而爭利則廢
 上將軍其法半至三十里而爭利則三分之二至是故軍
 無輜重則以無糧食則以無委積則以言軍之所利者為
 爭之反失利而為危夫蓋舉全軍而爭利則行緩而不能
 及委大軍而爭利則輜重皆在後而爭利則不能及則爭
 利于百里之外者其軍十分中僅以一至而將軍將焉
 爭利于五十里之外者其軍十分中僅以半至而將軍將焉
 一夫至矣馬惟輜重一箱則衣甲器械皆無不能為戰而
 自取敗亡矣夫是糧食亦無飢餓招而致亡矣夫故不
 是委積亦無輜重不能致亡矣夫故不
 知諸侯之謀者不能豫交其不知山林險阻澤之形者不

能行軍不用導者不能得地利先以軍爭利故兵以
 詐立以利動以分合為變者也此知軍爭之始末分合為
 變者為故其疾如風其徐如林其侵掠如火其不動如
 山其難知為陰其動如雷震其掠鄉分眾如風分利守
 懸權而動先知迂直之計者勝以迂為直以直為迂此
 軍爭之法也文結上軍政曰言不相聞故為之金鼓視不相
 見故為之旌旗夫金鼓旌旗者所以一人之耳目也人計專
 一事則勇者不得獨進怯者不得獨退此用眾之法也
 此就治故夜戰多火鼓晝戰多旌旗所以變人之耳目

百子金丹 卷三武編道將類 十五
 也三軍可奪氣將軍可奪心此就奪是故朝氣銳晝氣惰
 暮氣歸善用兵者避其銳氣擊其惰歸此治氣者也治已
 以奪人以治待亂以靜待譁此治心者也治己之心以近
 待遠以佚待勞以飽待饑此治力者也奪人之力以無
 正正之旗無擊堂堂之陣此治變者也治變化之法故用兵
 之法高陵勿向背兵勿逆佯北勿從銳卒勿攻餌兵勿食
 師即勿遏國師必關窮寇勿追此用兵之法也
 韓止修評 用兵宜先爭便利非爭貨利也若舉全軍
 而爭則反失利而為危然又有爭軍之法不可不知焉

若夫治氣治力治心治變雖為軍事而實治軍之大法也

湯霍林評 兵法家言惟孫子最精言言有理句句有法他人兵書雖傳尚有虛詞逸字至孫子則一字不可增減不可移易

三軍特五間而動

孫子

凡興師十萬出征千里百姓之費公家之奉日費千金內外播動急於道路不得操事者七十萬家此言興師之費相守數年以爭一日之戰而愛爵祿百金不知敵之情者

百子金丹

卷三武備道將類

十六

不仁之至也非人之將也非主之佐也非勝之主也此言爵祿金帛而不能取勝也故明君賢將所以動而勝人成知敵情者不能取勝也故明君賢將所以動而勝人成功出於衆者先知也先知者不可取于鬼神不可象于事類不可驗于度數必取于人知敵之情者也此言明所以勝人而成功出衆者由故用間有五有鄉間有內間其用間而先知乎敵情也故用間有五有鄉間有內間有反間有生間五間俱起莫知其道是謂神紀人君之寶也此列言五間之日而因言其用也鄉間者因其鄉人而用之也神紀之紀為人君之至寶也鄉間者因其鄉人而用之也厚德敵內間者因其官人而用之之官人反間者因其敵而用之厚德敵之來間者亦其官人反間者因其敵而用之使敵之反為我間也

間知之而使於敵間也此言使歸而以敵情報我故三軍之事其報於間實莫厚於此段詳言五間之事故三軍之事其報於間實莫厚於間事其密于間之當重非聖智不能用間非仁義不能使間非微妙不能得間之實微哉微哉無所不用間也此則推謀之精因言惟微妙之至者為能無使不用其間也則推謀之精因言惟微妙之至者為能無使不用其間也間事未發而先聞者聞與所告者皆死此言用間之貴凡軍之所欲擊城之所欲攻人之所欲弑必先知其守將左右謁者門者舍人之姓名令吾間必索知之此言欲擊城攻城者索如敵之守將及左右人等之必索敵間之來間我者因茲名庶吾間可入而得勝也

百子金丹

十七

而利之導而合之故反間可得而使也因是而知之故鄉間內間可得而使也因是而知之故死間為誑事可使告敵因是而知之故生間可使如期五間之事主必知之知之必在反間故反間不可不厚也此言敵之鄉人官人亦可以而利之導而合之故反間可得而使也因是而知之故鄉間內間可得而使也因是而知之故死間為誑事可使告敵因是而知之故生間可使如期五間之事主必知之知之必在反間故反間不可不厚也此言敵之鄉人官人亦可以生間者往來如期矣五間之事人主皆所當知而知之必先在反間故反間不可不厚也昔殷之興也伊摯在夏周之興也呂牙在商故明君賢將能以上智為間者必成大功此兵之要三軍之所恃而動也此言用間之貴而因著其為

得以致者也用
兵者不可不知手

王鳳州評

孫子十三篇意思筆力俱高若他人雖有

制勝料敵之審令其著書以自見必不能如此之迫切
如此篇五聞之用最是微妙通神非上聖不能用而反
問一籌九深想此老一版皆兵

脩四德則典

吳子

吳子曰夫道者所以反本復始乃所以反求根本而復還
其始初之義者所以行事立功義者心之制事之宜所
事受者耳義者所以行事立功義者心之制事之宜所
者所以造害就利能趨利避害要者所以保業守成要者
者所以造害就利能趨利避害要者所以保業守成要者

孫子金升

卷三武備道精類

十八

也凡事得其要機斯可保守成也凡事得其要機斯可保守成也
素一云禮是保守之要亦通若行不合道舉不合義而
處大富貴患必及之不合道義則其失謀失要亦
人緩之以道緩安天下必以義理治天下動之以
禮動作天下撫之以仁撫字天下此四德者修之則興廢
之則衰故成湯伐桀而夏民喜悅周武伐紂而殷民不非
舉順天人故能然矣湯武放伐而人悅之者以其修者
德而舉事一順天人耳此見四德之當修也
孫松山評道義仁禮之言有儒者風味湯武桀紂之
並確乎不稜順天應人之論皆兵書所罕能道者起

為名將登虛傳說

兵貴有恥

吳子

吳子曰凡制戎治軍必教之以禮勵之以義使有恥也夫
人有恥在大足以戰在小足以守矣此言教民禮義而使
長而足以戰勝勝易守難故曰天下戰國五勝者禍四勝
者弊三勝者霸二勝者王一勝者帝是以數勝得天下者
稱以二者眾此言戰勝之易而
因者教勝之害也

蔡虛齋評

兵不知恥非王兵也將不知恥非王將也
戰勝而不能守勝亦非王者之君也皆善用兵者之所

孫子金升

卷三武備道精類

十九

不齒也

兵必習變

吳子

吳子曰夫人常死其所不能敗其所不便故用兵之法教
戒為先一人學戰教成十人十人學戰教成百人百人學
戰教成千人千人學戰教成萬人萬人學戰教成三軍此所
一教十者也下文以近待遠以佚待勞以飽待饑以待
遠來以吾佚待敵之勞倦以吾飽而方之坐而起之行
待敵之饑饉此教以治力之事也而後之分而合之給而解之每變皆
而止之左而右之前而後之分而合之給而解之每變皆
習乃受其兵是謂將事不使而可謂良將之事矣

湯若士評 兵必知變乃為奇兵變必素習乃能知變
機戒為先信乎其當為先也

將總文武

吳子

吳子曰夫總文武者軍之將也文者下所云五其是也武
可為三軍兼剛柔者兵之事也剛柔金剛者凡人論將常
之大將兼剛柔者兵之事也行兵之事必輕合輕合而
觀於勇勇之於將乃數分之一爾夫勇必輕合輕合而
不知利未可也此言武勇故將之所慎者五一曰理二曰
備三曰果四曰戒五曰約理者治眾如治寡備者出門如
見敵果者臨敵不懷生戒者雖克如始戰約者法令省而

百子金丹

卷三武備將類

二十

不煩此言為將者受命而不辭家破敵而後言返將之禮
也此併及為將之故師出之日有死之榮無生之辱
死義之榮無幸生之辱

王陽明評

論武而歸之文論文而歸之禮武將之家
儒雅之言也非從子思以後必不能籌畫至此

良將四機

吳子

吳子曰凡兵有四機一曰氣機二曰地機三曰事機四曰
方機三軍之衆百萬之師張設輕重在于一人是謂氣機
兵氣由將而路狹道險名山大塞十夫所守千夫不遇是
謂地機

百子金丹

卷三武備將類

二十一

謂地機險要既得則其地善行間謀輕兵往來分散其衆
使其君臣相怨上下相咎是謂事機使敵由其所車堅難
轉舟利權操士習戰陳馬閑馳逐是謂力機服則力自克
足故曰知此四者乃可為將然其威德仁勇必足以
率下安衆仁德怖敵決疑施令而下不敢犯所在而寇不
敢敵威勇所致得之國強去之國亡是謂良將知四机可以得
威德仁勇之四德斯可謂國之良將也
丘毛伯評 氣機地機事機力機皆必勝之兵機也得
則王失則亡良將之所關何大哉

辨威取勝

吳子

吳子曰夫鼙鼓金鐸所以威耳旌旗麾幟所以威目禁令
刑罰所以威心此言三耳威于聲不可不聞目威于色不可不明
心威于刑不可不嚴此言三者立雖有其國必敗于敵故曰將之所麾莫不從移將之所指莫不前死
言三者之效如此

孫臨地評 兵而無威于形則國非其國也威而不嚴
于心則威亦非其威也威形必本于威心不然徒以刑
具相加其奚以得衆心哉

兵制必先定

尉繚子

兵制必先定。制先定則士不亂。士不亂則刑乃明。金鼓所指則百人盡聞。隨行亂除則千人盡聞。覆軍殺將則萬人齊刃。天下莫能當其戰矣。此言兵當先定其制而後推之。不古者士有什伍。十人為什。五人為伍。車有偏列。偏五人為一列。五列為一軍。鳴其塵先登者未嘗非多力國士也。先死者亦未嘗非多力國士也。損敵一人而損我百人。此奢敵而傷我甚焉。世將不能禁言。言兵有征役分軍而逃歸。或臨戰自北。則逃復甚焉。世將不能禁言。言兵有殺人于百步之外者。弓矢也。殺

卷三武備道將類 三十三

人于五十步之內者。矛戟也。將已鼓而士卒相囂。矢折矛抱。戟利後發。戰有此數者。內自敗也。世將不能禁言。言兵有後而不士。失什伍車矢偏列。奇兵損將而走大衆。亦走世將不能禁言。言兵有素將而夫將能禁此四者。則高山陵之深。水絕。過之堅。陳犯。觸之不能禁。此四者。猶亡舟楫。絕江河。不可得也。反復言四者。民非樂死而惡生也。號令明法制審。故能使之前。進明賞于前。次罰于後。是以發能中利。動則有功。此言禁四者。惟在明號令。百人一卒。千人一將。馬萬人一將。以少誅衆。以弱誅強。試聽臣言。其術足便。

三軍之衆。誅一人無失刑。父不敗令。子不敢令。父況國人乎。此言統制有制則可使。一夫仗劍擊于市。萬人無不避之者。臣謂非一人之偏勇。萬人皆不可也。何則。必死與必生固不侔也。聽臣之術。足使三軍之衆。為一死則其政當其所。莫敢隨其後。而能獨出獨入。焉獨出獨入者。王霸之兵也。

楊復所評。此篇錯論兵家行伍之制。賞罰之制。統馭之制。農戰之制。用賢之制。詳悉精密。可以為用。

兵有三勝

尉繚子

凡兵有以道勝。有以威勝。有以力勝。其詳在下。講武料敵。使敵之氣失。而師散。雖形全而不為之用。此道勝也。審法制。明賞罰。便器用。使民有必戰之心。此威勝也。破軍殺將。乘圍音發。機潰衆奪地。成功乃返。此力勝也。王侯知此。所以三勝者。畢矣。此言兵之三勝。

領涇陽評。力勝不如威勝。威勝不如道勝。蓋道者。威力之本也。欲取威。用力者。兼收而畢舉之。則常勝在我矣。

兵有十二在

尉繚子

威在于不變惠在于因時機在于應事戰在于治氣攻在于
于意表守在于外飾無過在于度數無以在于預備慎在
于畏小智在于治大除害在于敵斷得衆在于下人爲
此十二事可以悔在于任疑尊在于於戲偏在于多私不
祥在於惡聞已過不度在於竭民以不明在于受問不實
在于輕廢固陋在于雖賢謂在于好利害在于親小人亡
在于無所守危在于無號令此與上相反

鄭孩如評 此十有二事信行軍之要務也勝亦有十二
二敗亦有十二皆爲將者所不可不知也

百子金丹 卷三武備道精類 二十四

將武使兵有所憚

尉繚子

凡誅者所以明武也殺一人而三軍震者殺之殺一人而
萬人喜者此殺之殺之貴大賞之貴小殺有罪當上及大
人當殺而雖貴重殺之是刑上究也賞及牛童馬圉者是
賞上流也夫能刑上究賞下流此將之武也故入主重
將夫將提鼓揮袍音大鼓臨難決戰接兵角刃鼓之而當
則賞功立名鼓之而不當則身死國亡是與亡安危應在
袍端奈何無重將也夫提鼓揮袍接兵角刃君以武事
成功者臣以爲非難也古人曰無蒙衝而攻無渠答而攻

是謂無善之軍視無見聽無聞由國無市也蒙衝戰也
開俱無者由其國無市決故其用有不足也夫市也者
百貨之官也市賤賣貴以限士人法賤者市之貴者賣之
以限制乎士人不得人食粟一斗馬食菽三斗人有饑色
以其物而極貴賤也市有所出而官無主也市雖有出而無官
焉有瘠形何也市有所出而官無主也市雖有出而無官
市貴時不賈以致物夫提天下之節制而無百貨之官無
謂其能戰也無百倍之官則制用起兵直使甲冑生
蠶者必爲吾所效用也所以爲者鷙鳥逐雀有襲人之懷入
之室者非出生入死也後有憚也喻言士卒所以必爲吾
者子金丹 卷三武備道精類 二十五

郭七俊評

刑不敢上究賞不能下流是兵無令也兵

而無令則無所憚而憚不可制取敗於敵而已矣故爲
將者必先定刑賞也

一劍非將事

尉繚子

夫將者上不制于天下不制于地中不制于人上不爲天
所制下不爲地利之險易所制故兵者商器也爭者逆德也
制中不爲君命與敵勢所制故兵者商器也爭者逆德也
將者死官也故不得已而用之無天于上于天無地于下
于地無主于後無敵于前于人不制一人將之兵如狼如虎
子金丹 卷三武備道精類 二十六

水夫水至柔弱者也然所觸丘陵必為之崩無
異怪也性專而觸誠也今以莫耶之利劍岸兇之堅
堅可為三軍之衆有所奇正行軍有則天下莫當其戰矣
如木之觸故曰舉賢用能不時日而事利名法審令不下
崩而獲吉貴功養勞不積祠而得福又曰天時不如地利
地利不如人和古之聖人謹事而已○吳起與秦戰全不
隴畝樸樸蓋之以蔽霜露其舍止之處不下平治隴
露如此何也不自高人而勞乞人之死不索募竭人之力
不責禮欲求人死戰則不自求其辱故古者介冑之士不
買千金丹卷三武備道將類 二十六

拜示人無已煩也而頃頃為煩人而欲乞其死竭其力
自古至今未嘗聞矣將受命之日忘其家張軍宿野忘其
親援抱而鼓忘其身○吳起臨戰左右進劍起曰將專主
旗鼓爾臨難決疑揮兵指刃此將事也一劍之任非將事
也

章振山評 逞一劍之雄此匹夫之勇非萬人之敵也
調人和察地利審天時出奇制勝震震冥冥使天下皆
驚斯可以為將矣

分案嚴公

尉繚子

中軍左右前後軍皆有分地分方之以行垣而無通其文
往塞將有分地帥有分地伯有分地申分皆管其溝域而
明其塞令使非百人無得通非其伯人而入者伯誅之伯
不誅與之同罪申案今言經管其溝域而明示以閉塞軍
中縱橫之道百有二十步而立一府柱量人與地柱道相
望禁行清道非將吏之符節不得通行軍中縱橫之道每
府柱量人之泉與地之廣決而使柱與道相米薪芻牧者
望以禁止行人清道非有符節不得通行米薪芻牧者
皆成行伍者不得通行軍中雖米薪芻牧之人其出必使
屬無節士無伍者橫門誅之將吏之屬行無節士卒行
百子金丹卷三武備道將類 二十七

踰分于地者誅之踰分限犯信地故內無于令犯禁則外
無不獲之姦管內不敢于令犯禁則在外姦

柳臣虎評 衆將各分其塞則衆將各盡其心衆軍皆
嚴其令則衆軍皆守其法內犯外姦吾知免矣

東伍權歸大將

尉繚子

東伍之令曰五人為伍共一符收于將吏之所共一符
所亡伍而得伍當之一伍者功罪相當得伍而不亡有賞
亡者則有賞亡者則有賞

長身死家殘復戰得首長隊之此推及其後言亡將得將此法與伍同賞之得將不亡有賞亡將不得將坐離地遁逃之罪此又其將言之法○戰誅之法曰什長得誅十人伯長得誅什亦與伍相時○戰誅之法曰什長得誅十人伯長得誅什長千人之將得誅百人之長萬人之將得誅千人之將左右將軍得誅萬人之將大將無不得誅此言軍法各得誅其所統者施羽王許大將而不知此束伍之法是軍無令也大將而不操刑賞之權是軍無統也如之何能制勝哉

章教相成

尉繚子

此明刑罰正勸賞必在乎兵教之法三句即解起將異其旗卒異其百子金丹卷三武備道將類章左軍章左角右軍章右角中軍章胸前書其章曰某用某士前後章各五行尊章置首上其次差降之差降即前屢之異是也此伍長教其四人以板為鼓以瓦為金以度言置章之法文勢如象竿為旗擊鼓而進低旗則趨擊金而退麾而左之麾而右之金鼓俱擊而坐此伍長伍長教成合之什長什長教成合之卒長卒長教成合之伯長伯長教成合之兵尉兵尉教成合之裨將裨將教成合之大夫將大將教之陣于中野置大表三伯步而一表柱一既陣定去表百步而決走百步而趨起百步而驚戰以成其節此歷推教為之賞罰

有尉吏而下盡有旗戰勝得旗者各視其所得之爵以明賞勸之心此應前正勸賞戰勝在乎立威立威在乎戮力戮力在乎正罰正罰者所以明賞也此應前明刑罰皆國門之限決死生之分教之死戰而不疑者有以也其賞罰明正也此推令守者必固戰者必關姦謀不作姦民不語令行無變兵行無猜輕人馬不帶者若蓬奮敵若擒此亦賞舉功別德明如白黑令民從上令如四肢應心也再言能明賞罰而前軍絕行亂陣破堅如潰者有以也既使民從今如此前軍絕行亂陣破堅如潰者有以也既從今則前軍有以越絕敵行擾亂敵陣攻破敵此之謂兵聖如水之流決而莫禦者以其賞罰明正故也此之謂兵百子金丹卷三武備道將類

教所以開封疆守社稷除患害成武德也

韓求仲許使民從上如四肢應心則兵無不勝矣而得之于章教相成之法然則兵教蓋可忽哉

兵有十二勝

尉繚子

臣聞人君有必勝之道故能兼并廣大以一其制度則威加天下有十二焉一曰連刑謂同罪保伍也連坐之刑凡有犯則二曰地禁謂禁止行道以網外姦也地方之禁禁同罪也三曰全軍謂首相附三五相同以結其聯也地方之禁禁之人以網羅三曰全軍謂首相附三五相同以結其聯也地方之禁禁之全軍之法九各甲首五和親附三地方之禁禁四曰開塞謂分

以限各死其職而堅守也。周塞之法分地各有界日分限謂左右相禁前後相待垣車為固以逆以止也。分以藩垣車旗為壯固而以逆逆敵入各舍軍士也。又六月號別謂前列務進以別其後者不得爭先登不次也。號別者不得爭先登進而不循次序也。七曰五章謂彰明行列始卒不亂也。士卒有五章之別以彰明前折相從皆有分部也。從各有所分鼓謂與有功致有德也。以金鼓與起有前承馬冒其目也。陳車之法按連前承不驚百子金丹 卷三武備道將類 三十

謂衆軍之中有材智者乘于戰車前後縱橫出奇制敵也。死士之用擇衆軍中有材智者使乘于戰車之內或前或後或縱橫今出奇以制敵十二曰力卒未經其全曲不麾不動也。力卒之用經理三軍部曲此十二者教成犯令不令教之已成而有犯兵弱能強之主卑能尊之令弊能起之民流能親之人衆能治之地大能守之國軍不出於間組甲不出于素而威服天下矣。馬君常評 此十二條事事皆軍中切要為將者關一不可能謹慎接行之信可以威行海內矣。君臣皆當有德威黃石子

至者制人以道降心服志設知備衰四海會同王職不廢雖甲兵之備而無戰關之患若無疑于臣臣無疑于主國定亦美而無霸者制士以權結士以信使士以貴信衰則士疏實虧則士不用命伯者君臣道衰而以權制士結以而有害矣。此上四條論臣相。○軍勢曰使智使勇使貪與之道而紀功則帶言之耳。○軍勢曰使智使勇使貪使愚智者衆立其功勇者好行其志貪者遂趨其利愚者不顧其死因其至情而用之此軍之微權也。田四等人之此行軍後妙。○君勢曰無使辨士談說敵美為其惑衆無之權術也。○君勢曰無使辨士談說敵美為其惑衆無使仁者主財為其多施而附于下。○軍勢曰禁巫祝不得百子金丹 卷三武備道將類 三十一

為吏士卜問軍之吉凶。○其惑。○軍勢曰使義士不以財當以恩禮故義者不為不仁者死。故雖有財義士不為之不以財貨。故義者不為不仁者死。故雖有財義士不為之。智者不為閭主謀。則智士不為之謀。○主不可以無德無德則臣叛不可以無威無威則失權。有德有威臣不可以無德無德則無以事君不可以無威無威則國弱威多則身危。言人臣當有德有威而威亦不可多也。王守溪評 君無德威則無以服將將無德威則無以制兵德威兼全君臣各盡其道則兵勝于廟廊之內矣取天下由於德心 黃石子

原缺

太公曰主與將有陰符凡八等有。大勝克敵之符長一尺。破軍擒將之符長九寸。降城得邑之符長八寸。却敵報捷之符長七寸。警衆堅守之符長六寸。請糧益兵之符長五寸。敗軍亡將之符長四寸。失利亡士之符長三寸。諸奉使行符稽留者。若符事泄告者聞者皆誅之。八符者主將秘聞。秘而不所以陰通言語不泄中外相知之術。若與相自法敵雖聖智莫之能識。

申瑤泉評 兵謀貴密洩之則敗。故大公始創爲陰符之法。誠後世用兵者之所不能外也。

百子金丹 卷三武備道將類 三十三

五聲配五行

黃石子

武王問太公曰。律音之聲。可以知三軍之消息。勝負之決乎。太公曰。深哉。王之問也。夫律管十二。其要有五音。易六。大呂共十二管。其大宮商角徵羽。此真正聲也。萬代不易。要不出乎五音焉。言五音萬代不易。而實分屬五行。五行之神道之常也。言五音萬代不易。而實分屬五行。金神角屬東方之木。神徵屬南方之火。神商屬西方之羽。屬北方之木。神此乃道之經常者也。金木水火土。各以其勝攻也。然金克木。木克土。土克水。水克火。火克金。皇之世。虛無之情。無爲以制剛強。無有文字。皆由五行。五行之相冠者。五行之道。天地自然。六甲之分。微妙之神。

及五行之道。此言五音。皆天。地。人。三才。之。氣。也。分。屬。甲。乙。子。丑。寅。卯。辰。巳。午。未。申。酉。戌。亥。十。二。地。支。也。其。神。又。極。微。妙。如。木。神。曰。青。龍。火。神。曰。赤。龍。土。神。曰。黃。龍。金。神。曰。白。虎。水。神。曰。玄。武。是。也。其。法。以。天。清。淨。無。陰。雲。風。雨。夜。半。遣。輕。騎。往。至。敵。人。之。壘。去。九。百。步。外。徧。持。律。管。當。耳。大。呼。驚。之。有。聲。應。管。其。來。甚。微。言。用。五。音。夜。半。天。氣。清。明。之。時。遣。人。至。敵。壘。外。徧。持。十。二。律。管。當。我。人。大。呼。驚。敵。必。有。聲。應。我。人。于。管。中。其。聲。之。來。甚。爲。微。妙。角。聲。應。管。當。以。白。虎。徵。聲。應。管。當。以。玄。武。商。聲。應。管。當。以。朱。雀。羽。聲。應。管。當。以。勾。陳。五。管。聲。盡。不。應。者。官。也。當。以。青。龍。此。正。所。謂。法。五。行。之。相。克。以。制。剛。強。者。也。其。聲。應。日。時。勝。之。蓋。角。聲。屬。木。白。虎。此。五。行。之。符。佐。勝。之。徵。成。敗。萬。金。以。金。能。克。木。也。全。故。此。五。行。之。符。佐。勝。之。徵。成。敗。萬。子。金。丹。卷。三。武。備。道。將。類。三。十三。

之機。想上文言。此乃五行之符。佐勝之。武王曰。善哉。太公曰。徵。妙。之。音。皆。有。外。候。外。而。得。之。顯。微。相。符。者。曰。何。以。知。之。太。公。曰。敵。人。驚。動。則。聽。之。占。五。音。聞。抱。鼓。之。音。者。角。也。角。屬。木。抱。鼓。以。木。爲。之。故。聞。鼓。見。火。光。者。徵。也。徵。屬。火。故。見。敵。人。吹。開。金。鐵。矛。戈。之。音。者。商。也。商。屬。金。也。然。則。知。爲。徵。聲。之。應。聞。金。鐵。矛。戈。之。音。者。商。也。而。金。鐵。矛。戈。皆。金。也。聞。人。嘯。呼。之。音。者。羽。也。嘯。呼。屬。水。口。屬。木。羽。爲。商。音。之。應。聞。人。嘯。呼。之。音。者。羽。也。亦。屬。水。聲。清。亮。應。呼。之。聲。似。之。故。此。五。音。者。聲。色。之。符。也。前。應。管。之。五。聲。分。爲。羽。聲。之。應。此。五。音。者。聲。色。之。符。也。前。應。管。之。五。聲。分。爲。玄。武。之。色。同。徵。妙。者。此。五。音。同。顯。明。者。亦。應。五。行。與。五。聲。色。顯。微。相。符。行。兵。者。當。以。所。勝。攻。不。勝。也。

李見素評 天下間。揔不出五行。而五聲配之以五聲。

論兵當察義

出
丁

當今之世濁甚矣。濁亂也。君律害下。可禁衛故亂甚。黔首之苦不可以加矣。民人之苦毒。不可復增加。天子既絕賢者廢伏。絕若三代之末。祥數兵也。子民議而兵。義根木之論。世主亂主也。亂伏世主恣行與民相離。黔首無所告愬。世主亂主也。亂伏世主恣行與民相離。黔首無所告愬。首懷怨無世有賢主秀士宜察此論也。則其兵爲義矣。治主也。秀士治士也。宜察恣行之主與民相離怨而令之也。必舉兵誅之。誅其君弔其民。故曰其兵爲之義也。天下之民且死者也而生其民。故曰將生也。且辱者也而榮光且苦者也而逸安逸。世主恣行則中人將逃其罪明也。且苦者也而逸安逸。世主恣行則中人將逃其罪。子金丹

君去其親。又況于不肖者乎。遭逢行之君中凡人之將逃其君而不逃去其親者也。故義兵至則世主不能有其民矣。人親不能禁其子矣。世主暴亂若桀紂者也。民去之而能禁止其子。凡爲天下之民長也。應莫知長有道而退無道當有義而罰不義。今之世學者多非乎攻伐。非攻伐而取救守。取救守則鄉之所謂長有道而息無道。賞有義而罰不義之術不行矣。天下之長民其利害在察本論也。攻伐之與救守一實也。攻伐欲陷人救守與究人其實一也。而取舍人異。攻伐欲破人救守欲全人救取以辯說去之纔無所定論固不知悖也知而欺

心也。論說事情固不知之。是時爲誣特之士。雖辨無用矣。辨無所能施。是非其所取。而取其非也。是利之而反害之也。安之而反危之也。民以爲安而安之以禮義也。危也。爲天下之長患。致黔首之大害者。若說爲深說若最者。患爲黔首之夫以利天下之民爲心者。不可以不熟察此害大而源也。夫以攻伐之事。未有不攻無道而罰不義也。攻無道也。論猶反覆叮囑也。夫攻伐之事。未有不攻無道而罰不義也。攻無道而伐不義。則福莫大焉。黔首利莫厚焉也。厚重禁之者。是息有道而伐有義也。是窮湯武之事。而遂桀紂之理也。遂猶也。長也。凡人之所以惡爲無道不義者。爲其罰也。畏也。所

以斬有道行有義者爲其賞也。勅讀曰祈。或作勤。今無道不義存
有者賞之也。雖存幸耳。賞之非也。而有道行義窮窮者罰之也。雖窮耳。罰之賞不善而罰善欲民之治也不亦難乎也。治整非整。故亂
天下害黔首者若論爲大者是以亂天下而害黔首最爲
也。大也。

王維禎評 亂政亟行與民相遠黔首懷怨無所控造
賢主秀士如湯之于伊尹武王之于太公是也。懷怨若
之主與民相離怨而治之必舉兵加之誅其君而弔其

子

卷三 武備道將類 三十六

儀自春秋後苗至此一段從左傳或他觀魚諫脫來夫三軍浩慢則立表號言不
 相聞故爲鼓鐃鐃金爲草鐃以通其耳視不相見故制旌麾折
 而注于旂干之目以宣其目若民不習戰則耳不聞鼓鐃
 目旌麾羽毛之屬目以宣其目若民不習戰則耳不聞鼓鐃
 之音目不察旌麾之號進退不應令疎數不成行故士未
 戰而振慄馬未馳而沫汗非其人怯而馬弱不習之勝致
 也吳王宮人教戰陳鈞之法令廼還進退盡中規矩雖蹈
 水火而不顧者非其性勇而氣剛教習之所成也閭閻習
 武試其人于五湖劍刃加肩流血不止勾踐習戰試其民
 于疲處民爭入水火死者千餘遂率而退之以金返也

豈其惡生而貪死賞罰明而教習至也是以逢蒙善射不
 能用不調之弓弓之強弱與夫之輕重相得曰調造夫善御不能策不服
 之馬不調良難般倕般般昔善斲不能用不利之斧孫吳
 善將人善於用兵法者不能戰不習之卒魏牀厭獸而黃
 帝教之戰鴈鵠鷺鳥而羅氏教之擊夫鳥獸無知之情猶
 隨人指授而能戰擊者教習之功也奚况國之士民而不
 習武乎

茅鹿門評 武不可黷亦不可廢而不習民不可殘亦不可棄而不教誠訓練而有方教育之有數則吾民亦

吾兵矣。士大夫又安可厭武而不講也。不然民不習戰則兵不識將。意將不識士情。安可以卽戎。

王兵以正道服人

劉子

太古淳朴。民心無欲。世薄時流。則爭起而戰鬪生焉。神農氏。弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。其後世尤強。夏。好智攻戰。銷金爲刃。割革爲甲。而兵遂興矣。黃帝戰于涿鹿。擒蚩。顓頊爭于不周。與共工戰。堯戰丹水。舜征有苗。葉旬而有夏。討有扈。服。倒計之。殷攻葛伯。其民易討。周伐崇侯。其民易討。西伯文王。大兵者凶器。財

用之。而民之錢也。五帝三王。弗能。明者。所以禁暴而。非欲耗財以害民也。然衆聚則財散。鋒拔則民怨。勢之所然也。故兵貴伐謀。不重交。及百戰百勝。非用兵之善也。善用兵者。不戰而勝。善之善也。出孫武兵法志王者之兵。修正道以服人。霸者之兵。奇譎變而取勝。

袁玉璠評 太古無兵。兵起于民有爭心也。故週觀軒岐。以迄姬周。咸不得已而用兵。是兵乃所以威不軌。非以殘也。故王者脩正伯者。尚奇詭。其用之所變異也。

以無用易有用

孔叢子

百子金丹

卷三 武備通將類

三十八

魏王使相國脩好鄰國。遂連和于趙。趙王既賓之。而無間。子順曰。今寡人欲求北狄。不知其所以然。答曰。誘之以其所利。而與之通市。謂與之相交易也。則自至矣。王曰。寡人欲因而弱之。若與交市。分我國貨。散于夷狄。是繼之也可乎。答曰。夫與之市者。將以我無用之貨。取其有用之物。是故所以弱之之術也。王曰。何謂我之無用。彼之有用。答曰。衣服之物。則有珠玉五綵。飲食之物。則有酒醪五熟。五味。此即我之所有。而彼之所利者也。利猶貪也。夷狄之貨。唯牛羊橐駝。矢之器。是其所饒。有金而輕。以與人者。也以吾所有易彼之

所饒。如斯不已。則夷狄之用。將廢于衣食。而可舉。驅之。豈徒弱之而已乎。趙王曰。敬受教。

許鎮斗評 通市之說。乃樞宜說。謂之術。非先王禦戎之道。夫夷狄之法。來則防之。去則防之。惟事內治修之德而已。未聞誘以利而與之通市也。後世不明此義。至為胡虜開摧場。用此道。雖亦取勝之權。非正道也。

節制取勝

龜山子

傳曰。秦之銳士。不可當。齊晉之節制。節制。謂行兵有齊。律不可亂也。之節制。不可以當。湯武之仁義。雖然有仁義之兵。而無節

百子金丹

卷三 武備通將類

三十九

亦不可取勝。甘誓。以不恭命為戒。牧以止齊明。法其節制之嚴。聖人著之于經。以為後世法也。孔明曰。有制之兵。無能之將。不可以敗。無制之兵。有能之將。不可以勝。此之謂也。

袁玉璠評 易曰。師出以律。失律亡也。兵無節制。必至

內亂。豈待敵人之勝之哉。龜山南國文。學士也。而亦知兵乃爾。

御夷在修內治

真子

中國有道。夷狄雖盛。不足脩。內治未修。夷狄雖微。有足畏

蓋昔者五胡紛擾與單于爭立之事同單于南而拓拔氏東晉之妙如晉高祖皆東西與匈奴之分南北何異然宣帝因呼韓之朝呼韓益疆其國而劉石符姚之變晉迄不能成寸功光武因南單于之歸拓地千里而侯景內附適以此蕭梁之變所遇畧同而成敗以異蓋宣武之政修而晉梁之政失也

王辰玉評 內治不修而專事外夷則外夷雖可制而在內起變之夷狄卒無如何矣此可謂通論

用兵之道唯仁

東萊子

百子金丹

卷三武備道將類 四十

曰後世用兵者以為黃石公一書石公乃從高祖時橋下授劉郎兵法者無與比者不知黃石公未出之前三代之兵一舉而無敵於天下兵書何在黃石公有一秘法在人間人自不識三代之得天下亦不過此道唯仁一字耳

湯若士評 用兵所以取天下也民心不歸雖家錦而戶割而川尸岳無益也故仁之一字乃兵家先聲可以補孫子十三篇兵法

用師輔國

魏子

中頭卦象重門柝以待暴客孤矢以威天下每

風氣既開人情易動人心不雖皇帝光輝有不察不先固為慮者乃周尤備有井牧之田有伍兩之兵有禁衛之同有郊關之限有巡警之警有壘標之守不得已而用兵也故用兵為用兵則鄉遂三邑三等采地以次召發不止城諸侯又不止則適境出之乃知古人雖以禮義廉恥為城民固國之道然未嘗不設險用師以輔之也

申瑤系評 孔子曰有文事者必有武備又曰足食足兵而民乃信國而無兵則一苗民可以侵堯舜兩君矣師為國之輔豈不信哉

百子金丹

卷三武備道將類 四十一

武編

籌畫類

兵先定計

孫子

孫子曰○兵者○國之大事○死生之地○存亡之道○不可不察也○此一章之旨○言衆之死生○國之存亡○故經之以五事○校之以計○而索其情○索○彼已○勝負之情○其詳在下○一曰道○二曰天○三曰地○四曰將○五曰法○此先言五道者○令民與上

百子分丹 卷四武編籌畫類

同意○可與之○死○可與之○生○而不○畏○危○也○用兵以人和爲本○與上同意○則可與共○履○天者○陰陽寒暑時制也○陰陽者○孤○死生之地○而不畏危○亡○者○遠近險易廣狹死生也○遠近者○言當順時以制其宜○地者○遠近險易廣狹死生也○宜者○近地宜速○險地宜步○易地宜騎○廣地宜將者○智信仁勇嚴也○宜衆狹地宜衆○死地宜戰○生地宜守○智○能料敵○信○能服衆○仁○能愛下○勇○能法者○曲制官道主用也○曲○曲有制○分官有九○此五者○將莫不聞知者○勝不知也○道○費用有主也○凡此五者○將莫不聞知者○勝不知也○者○不勝○知則不勝○可不知○者○自一日道至此○皆由言○之○以○五○事○故○校○之○以○計○而○索○其○情○曰○主○孰○有○道○將○孰○有○能○天○時○地○利○就○舊○法○今○就○行○兵○衆○孰○強○士○卒○孰○練○實○實○就○明

吾○以○此○知○勝○負○矣○此○段○申○言○兵○之○以○計○而○索○其○情○也○精○微○使○已○之○情○則○其○將○聽○吾○計○用○之○必○勝○當○之○將○不○聽○吾○計○用○勝○負○可○知○矣○此○將○字○兼○大○將○偏○將○之○將○言○謂○計○已○定○矣○若○之○必○敗○去○之○大○若○授○計○于○大○將○大○將○授○計○于○偏○將○之○將○若○不○可○不○擇○其○人○也○此○最○用○計○利○以○戰○方○爲○之○勢○以○佐○其○外○兵○之○要○務○故○特○舉○而○言○之○計○利○以○戰○方○爲○之○勢○以○佐○其○外○勢○者○因○利○以○制○其○權○也○兵○者○說○道○也○故○能○而○示○之○不○能○用○而○示○之○不○用○近○而○示○之○遠○遠○而○示○之○近○利○而○誘○之○亂○而○取○之○實○而○備○之○強○而○避○之○怒○而○抗○之○卑○而○驕○之○佚○而○勞○之○親○而○離○之○攻○其○無○備○出○其○不○意○此○兵○家○之○勝○不○可○先○傳○也○傳○而○示○于○以○而○夫○未○戰○而○廟○筭○勝○者○得○筭○多○也○未○戰○而○廟○筭○使○之○知○也○百子金丹 卷四武編籌畫類

百子金丹 卷四武編籌畫類

二

不○勝○者○得○筭○少○也○多○筭○勝○少○筭○不○勝○而○況○於○無○筭○乎○吾○於○此○觀○之○勝○負○見○矣○此○結○語○五○事○七○計○選○將○任○勢○其○得○筭○多○實○以○多○筭○爲○貴○也○筭○即○計○也○李卓吾評○孫子之文○有○精○華○有○關○節○有○脈○骨○有○次○置○有○餘○波○照○應○起○伏○分○收○難○以○具○述○此○足○徵○其○大○槩○且○一○句○一○經○術○尤○人○所○難○談○兵○之○家○稱○第○一○人○矣○師勝於速○孫子

凡用兵之法○馳車千駟○車千乘○帶甲十萬○言○言○言○千里○衝○糧○內○外○之○費○資○客○之○用○膠○漆○之○材○車○甲○之○奉○日○費○千○金

5

5

何之堅而其形不可制也

李見羅評 九地九天之說只是說軍形貴密不欲使
敵人則識耳是故用兵之妙存乎一心神而明之存乎
其人密之謂也

服人以道

吳子

吳子曰凡兵之所起者有五一日爭名國王二曰爭利取

三曰積惡一國交惡四曰內亂弑逆五曰因饑民勇思亂

其名又有五一日義兵名義二曰強兵強兵三曰剛兵剛兵

四曰暴兵暴兵五曰逆兵逆兵

禁暴救亂曰義

以伐曰強。因怒興師曰剛。棄禮貪財曰暴。國亂人戾者謂之無道。
動衆曰逆。此因十五者而五者之服各有其道。義必以
禮服強。必以謙服。剛必以辭服。暴必以誅服。逆必以權服。

言五兵所起服各有要道也。

孫栢潭評 用兵勝人易服人難雖得法僅可以勝必
得道乃可以服禮謙等語必吳起師子思所得非孫武
所能道者

察將因形

吳子

異子曰：「九戰之要，必先審其將，而察其才，因其形而用其。」

卷四武編籌畫類

○奇黃之說
措則不勞而功舉占敵將之姓名而察其才能用敵形之處實而用吾權變則力不勞而功自成
其詳在下其特愚而情人可計而誘貪而忽名可貨而賂輕發無謀可勞而困上富而驕下貧而怨可離而間進退多疑其衆無依可震而走士輕其將而有歸志寒易開險可邀而取進道易退道難可來而前進道險退道易可薄而擊居軍下濕水無所通霖雨數至可灌而沈居軍荒澤草楚幽穢賊風數至可焚而滅停久不移將士懈怠急其軍不備可潛而襲凡十一事總詳古特察才因形用權之意

察將之才能因地之險要就中用播此兵

時然子

兵者凶器也。爭者逆機也。事必有本故。王者戍暴亂。本仁義焉。戰國則以立威。抗敵相圖。而不能廢兵也。戰國則不者。兵者以武爲植。以文爲種。武爲表。文爲裏。兵之勇戰。爲文故。以先後言。則武爲培植。而文爲容。能審此二者。知權以內外言。則武爲治表。而文爲治裏。勝負矣。審文武而善治之。文所以視利害。辦安危。武所以犯強敵。力攻守也。文別如文武之專。一則勝。離散則敗。人心宜專。一陳以密。則固。鋒以疏。則達。鋒刃貴密。卒畏將不宜離散。甚於敵者。勝。卒畏敵甚於將者。敗。士卒可畏將。所以知勝。百子金丹。卷四。龍鑑。卷五。龍鑑。

戰者稱將於敵也敵與將猶權衡也所以能如彼此之勝將與敵之將也蓋敵將與我將其勢猶權衡此重則彼輕彼重則此輕不可以下稱也安靜則治暴疾則亂將安靜則士卒整治出卒陳兵有常會出兵卒皆有常行伍疏數有常法行伍二或莊或竄先後之太有適宜先後之次序常令者非追北襲邑攸用也常令非適取城邑之時所用蓋此時貴出奇制勝而前後不次則失常不可拘矣言常令而常法可以列見也故秦亂衡也亂先後斬之前後不能次底則失行軍之道故秦亂衡也常陳皆向敵市陳之常法也市內向有外向則吾軍營戰軍皆有立陳有坐陳有土卒皆坐之陳夫內向所以顧

中也外向所以備外也內向備敵也立陳所以行也坐所以止也立陳便于起坐陳暫令止息立坐之陳相去進止將在其坐皆立皆坐而將居中以進以主之兵劔斧立之兵戟繁亦居中之兵用戟繁欲其及速將亦居中以主之御敵者正兵先合而後扼之此必勝之道也先以正兵合戰而後以奇兵扼絕之其勝可必矣

焦漪園評 王兵以仁義爲本此名言名理也至云先
正兵以合之而出奇兵以勝之此亦善兵者不能言亦
不能知不能用

自于金丹

卷四 武備類

五

察衆心以施務

黃石子

軍國之要察家心施百務諸察人心以施百務
所懼者歡之撫之叛者還之還其冤者原之原不訟者察
之察其卑者賈之賈而強者抑之禁抑敵者殘之敵人害
之虛也甲者賈之賈而強者抑之禁抑敵者殘之敵人害
吏兵殘賊之此上貪者豐之將貪者足欲者使之使民者
八事皆統治民言與亡諱首覆之不毀者復之
畏者隱之隱而謀者近之與亡諱首覆之不毀者復之
反復反者廢之廢其身橫者挫之挫抑滿者損之損其歸者
審之扶殊服者活之全活降者脫之解脫之此上十獲
招之之地堅固之獲扼塞之處得望抵之獲難屯之處
固守之遠則獲扼塞之處得望抵之獲難屯之處

育子金丹

卷四 武備

三

就待敵而

理言言

文伐

黃石子

卷四

百子金丹

卷四 武編 雜類

世

上察而與

子房張子

金丹

神明者無敵

張子

百子金丹

爭勝於白刃之前者非良將也。設備於已失之後者非上
聖也。智與衆同非國師也。技與衆同非國工也。事兵之
大於必克勝用兵之莫大於玄默動兵之莫大於不意
敵不謀莫大於不識敵不夫先勝者先見弱於敵而
後戰者也。故事半而功倍焉。又申前意先示以弱而後戰
謀于不識而非爭勝于白刃之前設備于已失之後聖人
微於天地之動孰知其紀術陰陽之道而從其候當天機
盈縮因以爲常復有死生因天地之形聖人之用兵後
陰陽之道而從其候當其盈也固以爲助之常當其縮也

因以爲靜之常然天地之氣無所不見之靈春夏物生
我冬物死此政天地之德也人亦明此形耳夫
將有所不言而守者神也有所不見而視者明也故知神
明之道者野無橫敵對無立國此言爲將者當知神明之
守之者心之神也人所不見而獨能審視之者心之神也
誠知夫守于未形視于未見之道則必勝乎人而野無
敵對矣而武王曰善哉

湯霍林評 奇正相生而無窮此其神明之道而取勝
之上策也將等至是其誰與爲敵哉

隨時動止

張子

未見形而戰雖衆必敗善戰者居之不撓見勝則起不撓

百子全

卷四武備一

十一

則止善戰者處此不敢撓亂事也故曰無恐懼無猶豫用
兵之害猶豫最大三軍之災莫過狐疑善戰者見利不失
遇時不疑失利後時反受其殃故智者從之而不失巧者

一決而不猶豫是以發兵如疾雷不及掩耳迅雷不及
以起之若驚用之若狂常之者破

顧隣初評 時可動則運動而不猶豫時當止則止
而不生禍用兵之要知時者善耳

索強弱之徵以爲助

張子

勝負之徵精神先見明將察之其效在人謹候敵人出入

通退察其動靜言語妖祥上卒所告此大指也凡三軍
憚士卒畏法敬其將命相告以破敵相陳以勇相賢以威
武此強徵也此強勝三軍數驚士卒不齊相恐以強敵相
語以不利耳目相屬妖言不上衆口相惑不畏法令不重
其將此弱徵也此衰弱三軍齊整陳勢以固深溝高壘又
有大風甚雨之利三軍無敵旌旗前指金鐸之聲揚以清

鞀鼓之聲定以鳴此得神明之助大勝之徵也此得神明
大勝之行陣不固旌旗亂而相達逆大風甚雨之利士卒
恐懼氣絕而不屬戎馬驚奔兵車折軸金鐸之聲下以獨

鞀鼓之聲濕以沐此大敗之徵也

百子全

卷四武備一

十一

黃貞父評 敵有強弱之徵有勝敗之徵察其徵而善
用之亦進止之一助也

險不足恃

慎子

崇岡絕壁山可恃也然可恃而恃也洪流巨浸水可恃也
然可羣而航也惟夫非山之山壁立則莫升梯之不能階
非水之水順流則莫禦棹之不能渡所可恃者耳

許鍾手評 說地不足恃而竟不說破所可恃者何物
欲令人自思而自恃之也孟子曰地利不如人和人已

欲令人自思而自恃之也孟子曰地利不如人和人已

知之矣

湯武仁義

齊之技擊不可以遇魏氏之武卒魏氏之武卒不可以遇秦之銳士秦之銳士不可以遇桓文之節制桓文之節制不可以敵湯武之仁義

湯霍林評節制尚不及義況武銳乎此見兵不借徒勇也

兵勝於道

賜冠子

夫兵之勝也順之於道合之於人其弗知者以逆為順以

卷四武編 湯霍林

十九

患為利以逆為順故其財食以患為利故其兵械皆之知時者與道證弗知者危明道之所亡神明之敗何物可以留其創不仲日故曰道乎道乎或作道與神明相保乎

王辰玉評 順道則勝逆道則敗道也者兵之籌也欲行神明之師者舍道無由

用智貴速

關子

成務雖均機速為上言智者急成決謀雖同遲緩為下言能決謀不可今焚燔燔室則飛馳灌之取水以灌之

波漂人必奔游極之奔游以救之若穿井而救火則燬燬所所以見珍者以其日行千里也滿旬而取之必一月而則與驚馬均矣馬驚而奔所為貴者以其絃直而至也窮日而取至者盡一日則與不至者同矣智所以為妙者以其應時而知知所以應時而事過而後知變之速則與無知者齊矣昔吳起相楚當族政之起欲討讐而掉矢王屍見陽虎在閭魯人出之虎欲報德而傷之以弋人

卷四武編 湯霍林

二十

張祿之人秦秦名為張祿不先索而後行故勢移而自逐見錯之穴瑤垣申屠悔不先斬而後奏故發憤而致死見法智不早決敗而方悔其智可謂與無智同矣故有智而不能施非智也能施而不能應速者亦非智也嗟曰力貴疾智貴卒卒然此之謂也葛吧瞻評 智者作事之速也定計為先臨機應變彼有智而不能施與能施而速之不速者信乎其非智也人和類

使百姓皆是吾君

吳子

侯問曰：賴開陳必定守，必固戰，必勝之道，起對曰：立見。曰：豈直聞乎？此道可立見。豈君能使賢者居上，不肖者處下，則陳已定矣。行陳自定矣。民安其田宅，親其有司，則守已固矣。則守必固矣。百姓皆是吾君，而非鄰國，則戰已勝矣。是君非鄰，則必樂戰而勝矣。武侯治人之法，張賓王評：使百姓皆是吾君，而非鄰國，則百姓不歸吾君，而他無可歸矣。兵法名言，無論吳公。

行兵先親萬民

吳子

吳子曰：昔之圖謀國家者，必先教百姓而親萬民。先教者，百姓之

姓而後親，幾外之萬民，此等逆舉，違之意，所以教之親之。有四不和：不和於國，不可以出軍；不和於軍，不可以出陳；不和於陳，不可以進戰；不和於戰，不可以決勝。此屋言，不是有道之主，將用其民，先和而造大事。百姓而親萬民，是意大事，不告信其私謀，必告於祖廟，啟於元龜，參之天時，吉乃後舉。雖和于民，矣猶不敢信其私謀，而必告於祖廟，大事民知君之愛其命，惜其死，若此之至，而與之臨難，則士以進死，為榮，退生為辱矣。民之悅于陽，民不親非軍旅之所能拘也，既得百姓

之歡心而又合之天時，萬舉萬當矣。

父子之兵

吳子

武侯問曰：兵何以為勝？起對曰：以治為勝。治字，今下居。可合不可離，可又問曰：不在衆乎？對曰：若法令不明，賞罰不信，金之不止，鼓之不振，雖有百萬，何益於用？此言不為所謂治者，居則有禮，動則有威，進不可當，退不可追，前却有所節，左右應麾，雖絕成陳，雖敗成行，與之安，與之危，其衆可合而不離，可用而不疲，此言其兵投之所往，天下莫能敵也。名曰父子之兵，與不可當意。

燕紫溪評

兵如父子，極其相親之甚也，然必賞罰之善者，方能有此，然則賞罰可不慎哉。

小民無殘心

吳子

吳子曰：凡攻敵圍城之道，城邑既破，各入其宮，御其祿秩，用具有，解收其器物，收其可用，軍之所至，無刊伐，其木發其屋，取其粟，殺其六畜，燔其積聚，示民無殘心，其有請降許而安之，此攻破敵之善道也。林季狎評：武王之伐殷，曰：無畏寧爾也，非敵百姓也。此示民無殘心之謂，吳子得之矣。

吳子

勵士乃有功

吳子

武侯問曰嚴刑明賞足以勝乎起對曰嚴明之事臣不能

卷四武編等書類

111111

悉雖然非所恃也夫發號布令而人樂聞興師動衆而人樂戰交兵接刃而人樂死此三者人主之所恃也始至終人皆
 樂之此人主所成侯曰制之奈何對曰君舉有功而進享特以勝人者也
 之無功而勵之進有功者於廟廷賜以燕享則無於是武
 侯設坐廟廷爲三行列饗士大夫上功坐前行銷席康重
 器饗畢而出又頒賜有功者父母妻子於廟門外亦以功
 爲差亦以功之大小爲差等有死事之家歲使使者勞賜其父母著
 不忘於心示不忘有行之心三年秦人興師臨於河西魏主
 聞之不待使令介冑而奮擊之者以數萬武侯召吳起而

謂曰：子前日之教行矣。起對曰：臣聞人有短長，氣有盛衰。上句起下句，言上氣有盛有衰，不可強齊。君試發無功者五萬人，臣請率以當之。脫其不勝，取笑於諸侯，失權於天下矣。言無功之人難有五萬之多。其氣則衰，權雖令已率之以當敵，必不能勝而遺笑諸侯，喪失威權矣。今使一死賊伏於艱野，千人追之，莫不鳥視狼顧，何者？恐其暴起害已也。是以一人投命，足懼千夫。死賊投棄身命，故人雖寡，而其氣則盛，雖千夫不能敵矣。設此爲勢。今臣以五萬之衆而爲一死賊，率以討之，固難敵矣。以五萬衆而爲一死賊。其氣如死賊之果敢，則於是武侯從之，兼車五百乘，騎三千匹，而破秦五十萬衆。此勵士之功也。

種子金丹

卷四 武編籌畫類

二十四

湯霍林評。不勵士。不能得士心。不能得士心。則不能得士力。惟勵而用之。則可收甚矣。勵士之要。而人和之足爲本也。

天官不若人事

尉繚子

梁惠王問尉繚子曰黃帝刑刑德生德德旺可以百勝百戰百勝有之乎尉繚子對曰刑以伐之德以守之黃帝所謂刑德如此也非所謂天官時日陰陽向背也黃帝者人事而已矣何者今有城東西攻不能取南北攻不能取四方其無順時乘之者耶然不能取者城高池深兵器備具材穀多積豪士一謀

也。若城下也。池淺中弱。則取之矣。由是觀之。天官時且不若人事也。按天官曰。背水陣為絕地。向阪陣為廢軍。武王伐紂。背濟水。向阪山而陣。以二萬二千五百人擊紂之億萬而滅商。豈紂不待天官之陣哉。由人事楚將公子心。與齊人戰。時有彗星出。柄在齊。柄所可勝。不可擊。謂彗柄在齊。公子曰。彗星何知。以彗問者。固倒而勝焉。當勝不可擊。公子曰。此見天官。黃帝曰。鬼神先見。以人明日與齊戰。大破之。此不可拘。黃帝曰。鬼神先見。稽我智。謂之天官。人事而已。先稽我之智。識是謂之天官。者。不過盡我人事而已。

百子金丹 卷四 武備籌畫類 三五

王觀濤評 天官即在人事。非人事外。別有天官。蓋民心即天心。欲得天心者。得民心而可耳。

成功在諸人事

尉繚子

武王伐紂。師渡盟津。右旄左鉞。死士三百戰士三萬。紂之陳億萬。飛廉惡來身先戰。斧陳開百里。武王不罷士民兵。不血刃而克商。誅紂無解。異也。人事修不傾而然也。今世將考孤虛。占咸池。合龜兆。觀星辰。風雲之變。五星十二辰。欲以成勝立功。臣以為難。不修人事。而徒信陰陽術數。者。難以成武功。

鄭太白評 人事不修。人心怒。而天心去矣。天人之俱離。而謂時於何在乎。確論確論。

民生不可不

尉繚子

夫將之所以戰者。民之氣也。氣實則闢氣。奪則走。刑未加兵未接。而所以奪敵者五也。一曰廟勝之論。二曰受命之論。三曰踰垠之論。四曰深溝高壘之論。五曰聚陳加刑之論。此五者修。料敵而後勝。是以擊虛奪之也。如是則能擊敵。善用兵者。能奪人而不奪於人。能奪敵人之氣。而不為敵人所奪。此言所以奪敵。

百子金丹 卷四 武備籌畫類 三六

之氣者。奪者心之機也。今者一衆心也。衆不奮則數變。變則令難出。衆不信則令之法小。過無更。得遂改。小變無中。小疑惑不。故上無疑令。則衆不二。聽動無疑事。則衆不二。志未有不信其心。而能得其力者。也。未有不得其力。而能致其死戰者。也。此言在上者不可。故國必有禮信親愛之義。則民信。信則民必。有孝慈廉恥之俗。則民死。死則民勇。古者率民。先禮信而後爵祿。先廉恥而後刑罰。先親愛而後律。其身。此言在上者當以禮信。必本乎忠。身以勵士。如心之使四肢也。志不願。則士不。

死節士死節則衆不戰勝士之道民之生不可不厚也
爵列之等死喪之親民之所營不可不顯也必也因民之
所生而利之因民之所營而顯之田祿之實飲食之親鄉
里相勸死喪相救其欲相從此民之所願也此言戰者當
而因詳顯使什伍如親戚卒伯如朋友止如堵墻動如風
雨車不結轍士不旋踵此本戰之道也

丘毛伯評 民生厚則民心協民心協則民力出矣以
協心之民出協心之力誰與爲敵哉誰與爲敵哉

聖人貴人事

尉繚子

百子金丹 卷四武備篇重類 二五
地所以養民也城所以守地也戰所以守城也故務耕者
民不饑務守者地不危務戰者城不陷三者先王之本務
也此言先王以務耕本務者兵最急故先王專於兵有五
焉委積不多則事不行賞祿不厚則民不勸武士不選則
衆不強備用不便則力不壯刑賞不中則衆不畏務此五
者靜能守其所固動能成其所欲此言先王之事兵有五
功○夫以居攻出則居欲重陳欲堅壁欲舉關欲齊此言
守而攻者○王國富民霸國富士僅存之國富大夫亡國
富倉廩所謂上滿下溢無所救此言上不下故曰

賢任能不時日而事利明法齊令不下而功吉
勞不勝祠而得福又曰天時不如地利地利不如人和聖
人所貴人事而已此歷推人
不張蓋寒不勝衣險必下步軍井成而後飲軍食熟而後
飯軍畢成而後舍勞佚必以身同之如此師雖久而不老
不繁此又詳言
爲將之道

郝臣虎評 觀從來重民事之君三五而下不多見
信乎勝敵在人和而能重人和者必聖人也

百營參萬關

尉繚子

百子金丹 卷四武備篇重類 二八
百萬之衆不用命不如萬人之關也萬人之關不用命
百人之奮也此言士卒不用命之賞如日月大信如四時
不爽如斧鉞之制如于將之決于士卒不用命者未之聞
也

宋羽皇評 賞罰明則士卒用命矣士卒用命則固不
費矣士卒奮則百勝萬矣兵貴和平貴衆乎吾知和爲
貴矣

務繫英雄之心

黃石子

大主將之法 爲人主太務繫英雄之心 招賢 賞祿有功

臣通志於之故與眾同好廢不成與眾同惡廢不傾治國
安家得人也亡國破家失人也含氣之類咸願得其志
將當通其好惡之志同好則事無不成同惡則人皆傾
矣蓋凡國家之所以治安所以破亡者由好惡之得人失
人致之而生民之同類者又皆願
得其志者王將可不通其志乎

周玉繩評 欲得天下當得民心欲得民心當得賢者
之心不得賢者未有能得民者也不得民未有能得賢者
也名言名言

恃民恃賢則自勝

黃石子

夫為國之道恃賢與民信賢如腹心使民如四肢則策無
遺乎金丹

老四武編等書

三子

遺治國無所適如肢體相隨骨節相救天道自然其巧無
間能信賢愛民則上下一心其所往如肢體之自然如
骨節之相救此天理之自然其中無兵無間可窺也
周玉繩評 賢者之心視乎民人民之心視乎賢信賢
自得民得民自信賢一得俱得賢民兩歸其巧無間自
然自然

與士共安危

黃石子

大將帥者必與士卒同滋味而共安危敵乃可加故其有
全勝敵有全困士卒同心則我足以全取勝而敵者良將
之用兵有饒算饒者便投諸河與士卒同流而飲夫一算

之膠不能味一河之水而三軍之士思為致死者以
之及已也同滋味之意軍謀曰軍井未達將不言渴
幕未陳將不言倦軍灶未炊將不言饑冬不服裘夏不操
扇雨不張蓋是謂將體與之安與之危同安故其眾可合
而不可離可用而不可疲以其恩素蓄謀素合也故曰蓄
恩不倦以一取萬

李光垣評 不與士同安者士不用心無以得自安也
不與士同危者士不用命不免於自危也全勝之道惟
結士心而已矣

黃子金丹

老四武編等書

三子

樂人在道化

張子

夫能扶天下之危者則提天下之安能除天下之憂者則
享天下之樂能救天下之禍者則獲天下之福言此以故
澤及於民則賢人歸之澤及於昆蟲則聖人賜之賢人所
歸則其國強聖人所歸則六合同賢聖之人而其國強大
也求賢以德致聖以道賢去則國微聖去則國乖微者危
之階乖者亡之徵此言聖賢之政降人以體聖人
之政降人以心聖人之行政使人降伏也臣屬下人
降可以圖始心降可以終終心降則國固而不可保
降可以圖始心降可以終終心降則國固而不可保

降志以禮降心以樂。降志以禮，降心以樂，所謂樂者，非金石絲竹也。謂人樂其家，謂人樂其俗，謂人樂其業，謂人樂其都邑，謂人樂其政，謂人樂其道，德此言降心。如
此君人者，乃作樂以節之，使不失其和。人心和樂，有如
其本心之和不失，故有德之君，以樂樂人，無德之君，以樂樂身。
樂人者，久而長，樂身者，不久而亡。此言人君為樂不同。
釋近謀遠者，勞而無功，釋遠謀近者，佚而有終。佚政多忠
臣，勞政多怨民。佚政必顯其民，故多忠臣；勞政必顯其民，故多怨民。故曰：務廣地者，荒如務廣德者，強能有其土。有者安，若貪人之有者，殘殘
百子金丹 卷四武備終身要略 三十一

威之政，累世受惠，造作過制，雖成必敗。造作作事，務廣其
終必喪敗。此言什近謀遠。○舍已而教人者，逆正已而
化人者，順逆者，亂之招，順者治之要，此言欲行教化者，
道德仁義禮五者一體也。同原道者，人之所蹈，德者人之
所得，仁者人之所親，義者人之所宜，禮者人之所體。上言
之一，此言其用之。孫故夙興夜寐，禮之制也。討賊報仇，義
之決也。惻隱之心，仁之發也。得已得人，德之路也。使人
均平，不失其所道之化也。此言夫人論
聖當時評 五德各在于人，因入之道，以化人，人心之

所以樂也。樂人心，便可用人力。此黃石公所傳太公佳
張子房會施之以取從天下者也。

國務惟愛民

張子

文王問太公曰：願聞為國之大務。欲使主節入安，為之奈
何？太公曰：愛民而已。文王曰：愛民奈何？太公曰：利而勿害
成而勿敗，生而勿殺，予而勿奪，樂而勿苦，喜而勿怒。文王
曰：政請釋其權。曰：民不失務，則利之。使民不失常生，農夫
不失時，則成之。使農不失耕種，薄賦歛，則予之。民是予之
也。儉宮室臺榭，則樂之。儉其宮室臺榭之吏，清不苛擾，則
百子金丹 卷四武備終身要略 三十二

吾之。更廉潔而不苛煩擾，是喜之也。民失其務，則害
之。農失其時，則敗之。無罪而罰，則殺之。重賦歛，則奪之多
營宮室臺榭，以疲苦之。廉潔之吏，濁苛擾，則怒之。不愛民
之六。故善為國者，馭民如父母，之愛子，兄之愛弟，見其儀
案，則為之愛，見其勞苦，則為之悲，刑罰不加其身，賦歛如
取於已，此愛民之道也。上六事折言愛民之道，此數句又
周季侯評 君能子民，民自父君，民至父君，則君為天
下君矣。子民非大務而何哉？

取貴一心

管子

聖王既受之者衰君人而不能知立君之道以為國本則大臣之贊下而射人心者必多矣趙襄行思曰於後世之故曰資臣之作福禍君不能審立其法以爲下制則奸好之立私理而徑於利者必衆矣昔者聖王之治人也不貴其人幹學也欲其人之和同以聽令也秦越曰紂有臣億萬人亦有億萬人之心武王有臣三千而一心故紂以億萬之心亡武王以一心存故有國之君苟不能同人心一國威齊士義通上之治以爲下法則雖有廣地衆民猶不能以爲安也

管子金丹

卷四武備篇第五

三

袁小修評 管敬仲相桓公勸諸侯一匡天下數世受其澤孔夫子稱其不以兵車之會處爲仁其得力全在於一衆人之心也故其自言可傳可法有如此者

仁謀得衆者無敵

劉子

夫將者以謀爲本以仁爲源謀以制勝仁以得人故能謀制勝將也力能勝敵者卒也將以權決爲本卒以齊力爲先是列宿滿天在不及臆月者形不一光不同也虎尤多力而受勝於人者心不一力不齊也萬人離心不如百人同心人遠不如十人俱至今求同心之衆必思

之士在於仁恩治而賞罰明賞厚者臨危而不懼腹水而不操以其將刑而不憂生也今士捨命而不顧死赴水火而如歸非輕死而樂傷仁恩驅之也將得衆心必與同患暑不張蓋趙襄行思曰於後世之故曰資臣之作福禍寒不御裘所以均寒暑也言與士卒同盜險不乘趙襄行思曰於後世之故曰資臣之作福禍血陵必下所以齊勞逸也言與士卒同軍食熟然後敢食軍井通然後敢飲所以同饑渴也言與士卒同三軍合戰必令矢石之下所以共安危也言與士卒同故醉膠注流車下通醉人攻其可畏也言與士卒同故醉膠注流車下通醉人攻其可畏也王勾踐之役吳耶客有獻薛酒一罇者王使人法溫辭一上流便士卒飲下流味不加藥而卒散自正也

管子金丹

卷四武備篇第五

三

澆師人扶續士軍指而勉之三軍之士皆加快滿城也言其苟得衆心則人競趨死以此衆戰猶轉石下山決水赴壑孰能當之矣

黃經甫評

圖大事以人心爲本將實能取勝尤貴得衆心是必謀以先之仁以統之是必賞罰明仁恩洽而又寒暑與均勞逸與齊饑渴與同安危與共則萬人惟一心何敵不摧何戰不克哉

地利類

審九變避五危

孫子

孫子

能知九變是故智者之慮必雜於利害雜於利而務可信之術矣也雖於害而思可解也是故屈諸侯者以害役諸侯者以業趨諸侯者以利此說言得人而用之並言智者之慮集于利害如此但見以所害參所利則事獨可伸以所利參所害則患難可解且其昭于利害而設計害大則諸侯屈服明于利害而使民安業則諸侯服從明于利害而以利動大則諸侯處附矣此五者皆因智者有變通之道所以致此故用兵之法無恃其不來恃吾有以待之無恃其不攻恃吾有所不可攻也言得智謀之人以通五利符令故將有五危必死可殺必生可虜忿速可侮廉潔可辱愛民可煩凡此五者將之過也

全勝必察地形

孫
子

卷四 武備地利類

六

道以戰則利。通所者宜致人而不致于人可以往。難以返。曰掛。掛形者。敵無備。出而勝之。若有備。無備。我出而不利。彼出而不利。曰支。支形者。敵雖利。爲勝負也。極地之形。勝敗明如指掌。我無出也。引而出之。令敵半出而擊之。利。支形者已不半出而。險形者。我先居之。必盈之以待敵。若敵先居之。盈擊之。險形宜先居而而勿從。不盈而從之。若敵先居而盈之。勿從也。險形者。我先居之。必居高陽以待敵。若敵先居之。引而去之。勿從也。險形宜先居高陽以待敵。遠形者勢遠形者。勢。以難以挑戰。戰而不利。遠形者。其勢彼此適。六者。莫之造也。將之至。

任不可不察也。○夫上文而責將，故兵有走者，有弛者，有陷者，有崩者，有亂者，有北者，非天地之災，將之過也。○上言兵情，有下，夫勢均以一擊十，走則弱，卒強，弱則不能下，東強卒弱，曰：『壯弱用之必陷。』大吏怒而不服，通敵，而自戰，將不知其能，曰：『弱而欲各自居，主將不知其，將弱不嚴，教道不明，吏兵無常，陳兵縱橫，曰：『其兵令不嚴，教道不明，而吏卒無常，將不能，以少合衆，以弱擊強，兵無運鋒，曰：『北，不量其力，而又下，在六者，敗之道也。』將之至任，不可不察也。而亦責

知吾卒之可以擊，而不知敵之不可擊，勝之半也。知敵之可擊，而不知吾卒之不可以擊，勝之半也。知敵之可擊，知吾卒之可以擊，而不知地形之可以戰，勝之半也。故知兵者，動而不迷，舉而不勞，故曰：『知彼知己，勝乃不殆。』知天知地，勝乃可全。○三卷而下，知彼知己，微知敵知卒也。知天知地，微知地利也。黃貞父評：『讀地形之篇，而行軍利害之地，燦若指諸掌。』雖親履疆場，不過此歷歷昭灼也。非善用兵者，不能言幾字。子金丹：『卷四武編地理類。』

審地審星審風

吳子

武侯問曰：『三軍進止，豈有道乎？』起對曰：『無當天寔，無當龍頭。』天寔者，大谷之口，龍頭者，大山之端。○當天寔，恐為敵所阻，且水草不便，此必左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武。○招搖在上，從事於下。○書五星于旗上，而從事于其下。○將戰之時，審風所從來，風順致呼，以從之，風逆堅陳，以待之。○風順則從，風逆則堅陳，以待之。○此言其進止當占風候也。

孫臏鴻評：『所審地利，又審星風，欲其盡善也。且又堅陳以待人，和亦從中見之矣。兵如能如是，其勝可必矣。』

後三軍疾戰。敵人見我戰合。其大軍必濟水而來。發我伏兵。擊其後。車騎衝其左右。敵人雖衆。其將可走。此言敵有伏。必以大軍進。而使別將分隊。輪水來追。則我衝陳先與之戰。若敵大軍見戰而來。則發伏兵擊其後。車騎衝其左右。則自可以擒敵之將矣。凡用兵之大要。當敵臨戰。必置衝陳。便兵所處。然後以車騎分爲鳥雲之陣。此用兵之奇也。所謂鳥雲者。烏散而雲合。變化無窮者也。此申言以足。王曰善哉。莊九微評。此澤兵水戰第一法也。與山兵雖有冰陸之分。然首尾相顧。奇正迭生之法。總之一而已矣。在善

悟者自通之耳。

絕道制勝

此言敵人絕我糧道而禦之之策。

張子

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。與敵相守。敵人絕我糧道。又越我前後。吾欲戰。則不勝。欲守。則不可。久爲之奈何。太公曰。凡深入敵人之境。必察地之形勢。務求便利。依山。林。險。阻。水。泉。林。木。而爲之固。謹守關梁。又知城邑丘墓。地形之利。如是。則我軍堅固。敵人不能絕我糧道。又不能越我前後。言兩軍相守。必依山林險阻。城邑丘墓。則守固。關梁橋梁。則敵人不能絕我糧道。亂我前後矣。武王曰。吾三軍過大林廣澤。平易之地。吾候望失卒。與

敵人相薄。以戰則不勝。以守則不固。敵人翼我而傍。越我前後。三軍大恐。爲之奈何。太公曰。凡帥師之法。當先發遠。候去敵二百里。審知敵人所在地勢不利。則以武衝爲最。而前。又置兩踵軍於後。遠者百里。近者五十里。即有警急。前後相知。吾三軍常完堅。必無毀傷。言行並當。先後候審。利無險阻。可保。則前以武衝車爲最。後以兩踵車防守。完堅。前後相敵。則雖卒遇敵人。翼我兩旁。越我前後。亦無害矣。武王曰。善哉。姚承庵評。此絕道制勝。死中求活之法也。迫求深入敵地。而能勝者。多用此法。

略地善法

張張子

武王問太公曰。戰勝深入略其地。有大城不可下。其別軍守險。與我相拒。我欲攻城。圍邑恐其別軍卒至而盤我。中外相合。擊我乘輿。三軍大亂。上下恐慌。爲之奈何。太公曰。凡攻城圍邑。車騎必遠屯。衛警戒阻。其內外中人絕糧。外不得輸。城人恐怖。其將必降。言深略敵地。有大城不下。其別軍守險。與我相拒。但當阻絕內外。使內武王曰。中人絕糧。外不得輸。陰爲約誓。相與謀密。夜出窮寇。死戰其車騎銳士。或衝我內。或擊我外。士卒遂敗。三軍敗亂。爲之奈何。太公曰。如此者。當分軍爲三。

軍謹視地形而處密知敵入別軍所在及其大城別堡之置遺缺之道以利其心諱備勿失敵人恐懼不入山林即歸大邑走其別軍車騎遠要其前勿令遺脫中人以爲先出者得其徑道其練卒材士必出其老弱獨在車騎深入長驅敵人之軍必莫敢出慎勿與戰絕其糧道而守之必久其日無燔人積聚無毀人宮室家樹杜叢勿伐路者勿殺得而勿戮示之以仁義施之以厚德令其士民曰幸在一令如此則天下和服若虜城中無糧夜出死戰其分軍三尺其大城置一空缺使得出走吾以一軍要擊之以一軍其別軍以一軍入城門其老弱獨在者撫之而百子金丹

卷四武經地利類

勿殺則自和服矣 武王曰善哉

錢受之評 此言我兵深入收畧敵地之法當以仁義厚德爲先如不殺已降之類是也

分險之法

張子

武王問太公曰引兵深入諸侯之地與敵人相遇於險阨之中吾左山而右水敵右山而左水與我分險相拒吾欲以守則固以戰則勝爲之奈何太公曰處山之左急備山之右處山之右急備山之左此言處山險有大水無舟楫者以天橫濟吾三軍已濟者亟廣吾道以便戰所

以武衛爲前後列其強弩今行陣皆固衛道各以武衛絕之高置旌旗是謂軍城是謂軍中九險戰之法以武衛爲前大櫓爲衛材士強弩翼吾左右三千人爲一屯必置衛陳便兵所處左軍以左右軍以右中軍以中並攻而前已戰者還歸屯所更戰更息必勝乃已此上言險阨之法也

武王曰善哉

孫功甫評 此言遇險阻以分守之法莫善於更戰更息之方將能如是必定取勝

林戰

張子

百子金丹

卷四武經地利類

武王問太公曰引兵深入諸侯之地遇大林與敵人分林相拒吾欲以守則固以戰則勝爲之奈何太公曰使吾三軍分爲衛陳便兵所處吾弩爲表戟楯爲裏斬除草木橫廣吾道以便戰所高置旌旗謹勅三軍無使敵人知吾之情是謂林戰林戰之法率吾才戰相與爲伍林間木跡以野爲輔戰車居前見便則戰不見便則止林多險阻必難衝陳以備前後三軍疾戰敵人雖衆其將可走更戰更息各按其部是謂林戰之絕此言以林爲障又以前鋒若更戰更息又置衛陳

魏仲雪評 此言林中交戰之法也與山兵水戰大抵

皆奇正相生而已矣

攻戰類

君將皆當慎五火

孫子

凡火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

火攻有五。一曰火人。二曰火積。三曰火庫。四曰火庫。五曰火隊。

守之。言必當如五火之變。推四星之度。故以

火佐攻者。明以水佐攻者。強水可以絕。不可以孫。此水

之攻也。言以火助攻者。其成其著。以水助攻者。其勢莫

然水能可以絕敵之糧道。與後衛擊。而不可以合敵

之險。更著。孫豈能如大之。大戰勝攻取而不修其功者。內

命曰費留。故曰明主慮之。良將修之。言以火而戰勝攻取

不修其功而賞之。亦有商咎。命之曰費留。言國費留。非

不終不能成事。矣。故明主必慮之。而良將必修之。非

不勤非得不用。非危不戰。此言火攻殺傷甚。非有萬全

不用非危急不得已。則不以此。上不可以怒而與師。將不

而戰。此見上將當致慎之意。上不可以怒而與師。將不

可以愠而致戰。合於利而動。不合於利而止。怒可以復喜

百子金丹 卷四武備攻戰類 四

愠可以復悅。亡國不可以復存。死者不可以復生。故曰明

主慎之。良將警之。此安國全軍之道也。此言主將不可輕

火攻之意。

萬祀瞻評 孫子火攻之篇。此十三篇。其為軍中取勝

之利最多。然其害最慘。其損殘生靈最烈。最害心術。最

損陰德。然曰明主慎之。良將警之。則亦不啻已而言有

仁人之心者。

審虛實而趨危。

吳子

定勝負可得聞乎。對曰：敵人之來，陽陽無慮，旌旗煩亂，人馬數頃，一可擊十，必使無措。此言敵兵不整，故可以一而勝。內諸侯未會，君臣未和，溝壑未成，禁令未施，三軍洶洶，欲前不能，欲止不收，以半擊倍，百戰不殆。此言敵兵未備，故應察其進退。武侯問：敵必可擊之道，起對曰：用兵必須審敵虛實，而趨其危。下又云：敵人遠來，新至，行列未定，可擊。未戰先言可擊，則未設備可擊，未備則奔走可擊，奔走則動勞可擊，動勞則未得地利可擊，未得地利則失時不從可擊，失時不從則長途從行未息可擊，未息則疲半渡可擊。此言敵兵不整，故可以一而勝。

武侯問曰：若遇敵於谿谷之間，傍多險阻，彼眾我寡，當之奈何？對曰：此言敵兵未備，故應察其進退。武侯問：敵必可擊之道，起對曰：用兵必須審敵虛實，而趨其危。下又云：敵人遠來，新至，行列未定，可擊。未戰先言可擊，則未設備可擊，未備則奔走可擊，奔走則動勞可擊，動勞則未得地利可擊，未得地利則失時不從可擊，失時不從則長途從行未息可擊，未息則疲半渡可擊。此言敵兵不整，故可以一而勝。

武侯問曰：若遇敵於谿谷之間，傍多險阻，彼眾我寡，當之奈何？對曰：此言敵兵未備，故應察其進退。武侯問：敵必可擊之道，起對曰：用兵必須審敵虛實，而趨其危。下又云：敵人遠來，新至，行列未定，可擊。未戰先言可擊，則未設備可擊，未備則奔走可擊，奔走則動勞可擊，動勞則未得地利可擊，未得地利則失時不從可擊，失時不從則長途從行未息可擊，未息則疲半渡可擊。此言敵兵不整，故可以一而勝。

孫月峰評：谿谷之中，卒然相遇，敵心尚虛也。先噪而乘之，急擊勿疑，此衝虛之法也。

武侯問曰：左有高山，地甚狹迫，卒遇敵人，擊之不敢去之，不得為之奈何？起對曰：此謂谷戰，雖眾不用，勢若材士，與敵相當，極力之上，乘其之隙，足利兵以爲前行，置千軍於後，列騎隱於四旁，之四旁，相去數里，無見其兵，數里勿令見之，敵必堅陳，進退不敢，於是出旌列旆，行出山外，營之於營，于山，敵人必懼車騎，挑之勿令得休，更番迭出，使此谷戰之法也。此山谷中交戰之法。

王守仁評：伏兵四旁，而以外營誘之，輕騎相挑，勿使得休，此正以逸待勞之法。谷戰之善善者也。

武侯問曰：暴寇卒來，掠吾田野，取吾牛羊，則如之何？起對曰：此言敵兵未備，故應察其進退。武侯問：敵必可擊之道，起對曰：用兵必須審敵虛實，而趨其危。下又云：敵人遠來，新至，行列未定，可擊。未戰先言可擊，則未設備可擊，未備則奔走可擊，奔走則動勞可擊，動勞則未得地利可擊，未得地利則失時不從可擊，失時不從則長途從行未息可擊，未息則疲半渡可擊。此言敵兵不整，故可以一而勝。

曰暴寇之來必慮其強。若守勿應。勿輕出。彼將暮去。其必重其心。必恐還退。務速必有。不屬。行則必不連。追而擊之。其兵可覆。此擊舉寇之去。

李光垣評 用兵不過知敵情。彼暴寇之來。其意必銳。待其暮則彼將必歸。其心虛矣。乘而擊之。此法之生於情者。不可易也。

擊強在謀

吳子

武侯問曰。敵有師甚眾。既武且勇。皆大阻險。右水左山。地深溝高。坐守以強。終固。退如山移。進如風雨。有節。利。百子金丹。卷四武備攻戰類。四九。

食又多。又難與長守。則如之何。起對曰。大哉問乎。此非車騎之力。聖人之謀也。言欲決勝于此。非車騎之力所能。備于乘萬騎兼之。徒步分爲五軍。各軍一衝。五軍五衝。敵人必惑。莫知所加。五軍分爲五路。則敵若堅守以固。其兵急行間諜以觀其慮。敵若固守。吾當間彼聽吾說。能之而去。若聽吾使者之。不聽吾說。所使焚書。分爲五戰。不聽吾說。而斬吾使。焚吾書。在。戰勝勿追。防其不勝。必戰矣。皆分兵爲五。與之交。戰勝勿追。防其不勝。走。引其入。如是伴北。安行疾。闕。一。其前二。其後。一。一。後。兩軍御。收。或。其。一。一。一。

五軍交至。必有其利。而戰必有一利。此擊強之道也。其擊強之。

黃葵陽評 信能如此。則雖堅必摧。雖強必破矣。然此一時取勝。謂智勇可耳。聖人則未必然。蓋聖人之兵。原不必如此也。

水戰必知水情

吳子

武侯問曰。吾與敵相遇。大水之澤。傾輪沒轅。領車輪水。水。大。水。通。舟。楫。不。設。不。會。進。退。不。得。爲。之。奈。何。起。對。曰。此。謂。水。戰。無。用。車。騎。且。留。其。傍。登。高。四。望。必。得。水。雲。知。其。廣。狹。盡。其。淺。深。乃。可。爲。奇。以。勝。之。留。居。水。傍。令。人。登。高。瞭。望。乃。設。奇。敵。若。絕。水。半。渡。而。薄。之。此。水。戰。武。侯。問。曰。天。人。連。雨。馬。陷。車。止。四。面。受。敵。三。軍。驚。駭。爲。之。奈。何。起。對。曰。凡。用。車。者。陰。濕。則。停。陽。燥。則。起。以。天。之。晴。貴。高。驍。下。以。地。之。止。馳。其。車。若。進。若。止。必。從。其。道。必。由。高。燥。之。道。敵。人。若。起。必。逐。其。迹。敵。若。起。行。必。尋。其。去。迹。始。不。相。失。

徐大生評 必得水情。乃可以出奇兵。此水戰定法也。久雨則陰。陽燥則起。此亦車戰定法也。

險地利用奇

尉繚子

兵之所及。羊腸亦勝。錐齒亦勝。緣山亦勝。入谷亦勝。方亦勝。圖亦勝。言兵勢難與重者如山。如林。如河。如海。如。炮如雷。如垣壁之如雲。覆之。兵之勢如。今入聚不得以散。散不得以聚。左不得以右。右不得以左。人不能相救也。兵如總木。譬如羊角。人人無不勝。陵張。龍。絕乎。延。龍。室。堂。夾而去。木。弩。弩也。羊角。旋風也。言行兵之勢。如。總。持。木。弩。人。必。離。愛。張。其。胆。絕。其。益。堂。然。決。勝。而。從。矣。或。羊。腸。錐。齒。山。谷。方。亦。皆。能。取。勝。也。

勝信如是可謂善於攻矣

戰貴在我起義

尉繚子

兵以靜勝。固以專勝。力分者弱。心疑者危。力弱故進退不豪。縱敵不擒。申力弱。將更士卒。動靜一身。心既疑。背則計決。而不動。動決。而不禁。異口虛言。將無修容。卒無常試。發攻必。申。是謂疾。之。兵無足與聞。將帥者。心也。群下者。支節也。其心動。以誠。制支節。必力。其心動。以疑。則支節必背。夫將不心。制卒不節。勳雖勝。幸勝也。非攻權也。夫民無。畏也。畏我。無敵。畏。

敵傳我見。侮者敗。立威者勝。凡將能其。道者。吏畏其。精也。吏畏其。將者。民畏其。吏也。民畏其。吏者。故畏其。民也。是。故。知。勝。敗。之。道。者。必。先。知。畏。侮。之。權。此。為。將。者。當。立。夫。不。愛。說。其。心。者。不。我。用。也。不。威。服。其。心。者。不。我。舉。也。愛。在。下。順。威。在。上。立。愛。故。不。二。威。故。不。犯。故。善。將。者。愛。與。威。而。已。民。愛。我。戰。不。必。勝。不。可。以。言。戰。不。必。拔。不。可。以。言。畏。我。而。已。戰。不。必。勝。不。可。以。言。戰。不。必。拔。不。可。以。言。攻。不。然。刑。賞。不。足。信。也。不。能。戰。勝。攻。取。信。在。期。前。事。在。未。兆。又。言。立。信。當。在。期。約。故。果。已。聚。不。虛。散。兵。已。出。不。徒。歸。求。敵。若。求。亡。子。擊。敵。若。救。溺。人。而。後。已。也。分。險。者。金。丹。卷。四。武。編。攻。戰。要。略。

無戰心。挑戰者。無全氣。開戰者。無勝兵。人分。而。其。我。挑。敵。其。氣。必。不。全。敵。人。必。几。挾。義。而。戰。者。貴。從。我。起。義。與。我。格。鬪。者。其。兵。必。不。勝。而。與。人。戰。者。當。首。倡。而。赴。

錢岳陽評 從我先起義者勝此古來善戰者之第一

法也蓋義之所在足以奮我士氣足以奪彼兵心此

勝之道也

善戰者可不戰

尉繚子

兵法者千人而成權。權萬人而成武。威。惟。先。加。人。者。敵。不。力。支。不。得。以。武。先。加。人。者。敵。無。威。接。不。行。以。故。兵。貴。先。勝。

於此則勝彼矣弗勝於此則弗勝於彼矣。先以威權制之。若我無制勝之術則安能勝人。凡我往則彼敗。我來則彼往。相為勝負。此戰之理然也。夫精誠在乎神明。戰勝在乎道。道之所極有者無之。無者有之。安所信之。兵之所勝。在乎用兵之精微。誠在乎此心神明之地。而戰之權發。在乎用兵之道。或本有而示之無。或本無而示之有。此所謂戰機也。○先王之所傳聞者。任正去詐。正人則存其慈順。決無留刑。留刑者有慈順而當決者無。詐人則知其慈順。決無留刑。此言用人用刑之道。○故知道者必先圖不知止之敗。惡在乎必往有功。輕進而戰。敵復爾止。我往而敵制勝矣。止之其何在乎。必往而戰。貪其有功而輕進以求戰。則敵亦謀所以士故兵法曰。求我之往而求其制勝矣。宜輕進如此。故兵法言而從之。見而加之。主人不敢當而陵之。必喪其權。兵法言事不知止而輕從之。見敵之來不知止而輕加之。以主人不取當我。亦不知止而輕陵之。必然反受其敗。而喪其權矣。此即吾不知止而輕陵之。必然反受其敗。而喪其權。止而取敗之說也。凡奪者無氣。恐者不守。敗者無人。兵無道也。懼者士不堅心。而難守。自此兵交而難敗。皆因制勝無人而行兵。意往而不疑。則從之。奔敵而無前。則如之。明無道故也。視而高居。則成之。兵道極矣。而可從之。敵氣為我所奪。而不可與爭者。而可加之。且又明見敵情。而身處高處。則情與勢得。而可成。加于敵矣。此兵道之極也。此與上卷一。其言無謹。倫失其防。犯無節。波矣。水漬備。

三軍亂矣。必安其危。去其患。以智決之。高之以德。新之。重之以受命之論。銳之以踰垠之論。則敵國可不戰而服。此又舉兵道而重言之。凡行軍不審言。則致敵失軍。機紀無節。則致敵傷士。卒意暴如。水漬雷擊。則致敵亂。三軍皆所當戒也。又必以政決。擇中勢于危者。而圖安之。于危者而思去之。朝暮必欲勝。受命必欲專。踰敵境必欲成。則敵國不戰而服矣。李九我評。廟廊既有勝算矣。而將能而君又能不御矣。既踰人境。而又能決矣。此其兵真可不戰而收勝矣。然而廟廊之論。極難在用者。自神之耳。用兵不可廢經卒。尉繚子。經卒者以經令分之。為三分焉。分其軍為左。左軍若旗卒。載蒼羽。右軍白旗。卒戴白羽。中軍黃旗。卒戴黃羽。中卒有伍章。士卒用五色之。前一。行蒼章。後二。行赤章。次三。行黃章。次四。行白章。次五。行黑章。次以經卒。亡章者有赤。五章既滿。次以號令。前一。五行置章於首。次二。五行置章於項。次三。五行置章於胸。次四。五行置章於腹。次五。五行置章於腰。又經之以置章之等。違者置。如此卒無非其史。更無非其卒。非其所說之。而錯雜于行伍。若見非而不。舉見亂而不。其罪如之。將吏與士。鼓行文闕。則直進。

爲犯難後行遲遲等來喻五行而前者有賞喻五行而後
若有誤所以知進退先後更卒之功也故曰鼓之前如雷
靈動如風雨莫敢當其前莫敢躡其後言其經也言其直
也

顧涇陽許卒而不經是兵不練也兵不練如何取勝
故欲戰勝於臨時者當練兵於先時尉繚子經卒之說
不可不知也

勒卒而先定計

尉繚子

金鼓鈴旗四者各有法用此四者鼓之則進重鼓則擊
百子金丹 卷四武編攻戰類 五法

命之則止重金則退金鈴傳令也鈴旗麾之左則左麾之
右則右麾之兵則反是也若兵則有權一鼓一擊而左
一鼓一擊而右有一擊鼓而軍皆從左者擊者一步一鼓
步鼓也之鼓十步一鼓超鼓也之鼓音不絕驚鼓也之鼓
而將鼓也西方金音角帥鼓也故爲帥鼓小鼓伯鼓也
鼓又小乃三鼓同則將帥伯其心一也三鼓新同則將
帥伯其心一也若兵則不鼓夫次者有誅宜重者有
誅不聽金鼓鈴旗而動者有誅言連法百人而後鼓長
鼓金之千人千人教成合之萬人萬人教成合之於三軍

軍之來有分有合爲大戰之法教成試之以戰之法
方亦勝圓亦勝錯邪亦勝臨險亦勝敵在山緣而從之敵
在淵沒而從之求敵若求亡子從之無疑故能敗敵而制
其命此言教成而○夫蚤決先定若計不先定慮不早決
則進退不定疑生必敗言用當早決于計先故正兵貴先
奇兵貴後或先或後制敵者也世將不知法者專命而行
先擊而勇無不敗者也言其之奇正有先後而其舉有疑
而不疑疑而不疑其往有信而不信信而不信其致有
遲速而不遲速或遲而不遲或速而不速是三者戰之要也
百子金丹 卷四武編攻戰類 五法

潛義經評 勒兵之法常法也蚤決先定則神謀矣以
神謀行其常法則可取勝不然未有不敗者也
欲戰先安內 尉繚子

所謂睡甲者去大軍百里期於會地爲三日熟食煎甲而
爲戰合之表合表而起也約立合戰之表記于所表之地
後起而睡軍享士使爲之戰勢是謂超戰者也此上言
之將軍者前驅軍而行合表乃起去大軍一倍其道去
軍百里期於會地爲六日熟食使爲戰備分卒疲累戰
則則追北按兵而趨之睡軍遇與有還者誅之即謂將

之兵在四奇之內者。勝也。此上言使與兵有什伍。有分有合。陳爲之職守。要塞關梁。而分居之。戰合表起。即皆也。此承前軍與軍而後兵有什伍分合之說。且排別其戰。掌使守要塞關梁而分居之。及至戰陳將合表起。皆起於一處。大軍爲計。日之食起戰具。無不及也。令行而起。不如令者有誅。就大。其法愈出。愈精。神於六矣。旣行。則四境之民無得行者。奉王之命。授持符節。名爲戰之吏。乃行用以相參。故欲戰者。先安內也。此言分軍之軍旣行。則境內之民皆不許行。以防洩漏軍情。但維持者。時行。亦必待戰合表起而行。蓋凡欲戰者。當先安內。勿漏泄。湯若士評。欲戰而不先安內。則其謀必洩矣。軍而洩其謀者。敗道也。可不戒哉。
必出在攻所不守。
黃石子
武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。敵人四合而圍我。斷我歸道。絕我糧食。敵人既衆。糧食甚多。險阻又固。我欲必出爲之奈何。太公曰。必出之道。器械爲首。勇關爲首。審知敵人空虛之地。無人之處。可以必出。將士持玄旗。候發。設即掩夜出。勇力飛走。目將之士。居前。至。軍開。也。士強。爲欲兵居後。霸車騎居前。陳畢。徐行。慎無驚。

以。戰。衛。我。前。後。拒。守。武。翼。天。摺。以。鼓。左。右。敵。人。若。驚。勇。方。冒。將。之。士。疾。擊。而。前。弱。卒。車。騎。以。爲。其。後。士。強。督。隱。伏。而。處。審。候。敵。人。追。我。伏。兵。疾。擊。其。後。多。其。火。鼓。若。從。地。出。若。從。天。下。三。軍。勇。闔。莫。我。能。禦。此。言。敵。因。而。發。也。武。王。曰。前。有。大。水。廣。壑。深。坑。我。欲。踰。渡。無。角。掛。之。備。敵。人。屯。壘。張。我。軍。而。塞。我。歸。道。斥。候。常。戒。險。塞。盡。守。車。騎。更。代。前。勇。士。擊。我。後。爲。之。奈何。太公曰。大水廣壑深坑。敵人前不守。或能守之。其卒必寡。若此者。以飛江轉關。與天攬。以濟我軍。以三。勇。力。材。士。從。我。所。指。衝。敵。絕。陳。皆。致。其。死。敵。死。者。我。軍。先。備。吾。離。重。燒。吾。糧。食。明。告。吏。士。勇。闔。則。生。不。勇。則。死。示。上。已。出。廣。壑。深。坑。令。我。陳。軍。後。設。雲。火。遠。候。必。依。草。木。兵。墓。險。阻。敵。人。車。騎。必。不。敢。遠。追。長。驅。因。以。火。爲。記。先。出。者。令。至。火。而。止。爲。四。武。術。陳。街。陳。以。禦。敵。如。此。則。五。三。軍。皆。相。銳。勇。闔。莫。我。能。止。武。王。曰。善。哉。
申。瑤。泉。評。大。凡。潰。圍。之。兵。惟。在。攻。其。所。不。守。此。常。法。也。亦。奇。法。也。自。非。能。審。勢。出。奇。者。不。能。用。也。
臨。境。貴。等。敵。人。之。意。
張。子
武。王。問。太。公。曰。吾。欲。敵。人。臨。境。相。拒。彼。可。以。來。我。可。以。生。

陳皆堅固。莫敢先舉。我欲往而襲之。彼亦可以來為之。奈何。太公曰。兵分三處。令我前軍深溝高壘。而無出列。擊其銳士。潛襲其中。擊其不意。攻其無備。敵人不知我情。則止不來矣。言兩軍相拒。惟自先守備。而武王曰。敵人知我之情。通我之機。動則得我。事其銳士。伏於深草。襲我。我擊我。便處為之奈何。太公曰。令我前軍日出挑戰。其意令我老弱曳柴。揚塵鼓噪。而往來。或出其左。或出其右。去敵無過百步。其將必勞。其卒必駭。如此則敵人不敵。百子金丹。卷四武衛攻戰類。三十五。

宋。陳亦先守而使人襲我。便處。而吾往者不止。或襲其內。或擊其外。三軍疾戰。敵人必敗。之襲敵者不止。則可勝。徐嚴泉評。此其臨境相拒。取勝之妙法。最終是誘敵入之。意而以老弱揚塵而往。而肯兵擊其弱。此法不可不知。

火戰必以四武衛團

張子

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。遇深草蒺藜。吾軍前後左右。立軍待敵。百里人馬疲憊。休止。敵人因天機。襲我。

之。潛。離。吾。上。風。事。勢。銳。主。堅。在。吾。後。吾。三。軍。恐。怖。敵。而。走。為。之。奈何。太公曰。若此者。則以雲梯。機。遠。望。左。右。密。前。後。見。火。起。即。燔。吾。前。而。廣。延。之。又。燔。吾。後。敵。人。苟。至。即。引。軍。而。却。按。黑。地。而。堅。處。敵。人。之。來。猶。在。吾。後。見。火。起。必。遠。走。吾。按。黑。地。而。處。強。弩。材。士。衛。吾。左。右。又。燔。吾。前。後。若。此。則。敵。人。不。能。害。我。人。于。上。風。縱。火。則。當。燔。吾。前。後。而。堅。守。則。無。害。矣。武王曰。敵人燔吾左右。又燔吾前後。燔吾軍其大兵按黑地而起。為之奈何。太公曰。若此。新四武衛陳強弩翼吾左右。其法無勝。亦無負。此言四武衛。百子金丹。卷四武衛攻戰類。三十六。

吾軍而敵兵又按黑地而起。則當為四武衛陳強弩翼吾左右。亦可保全也。李見羅評。此被火解圍之上策也。攻擊之際。能用此者。雖不勝亦可不敗也。要在備之於先。使不至此。則則善矣。

武鋒在知可擊

張子

武王問太公曰。凡用兵之要。必有武車驍騎。馳陣逐鋒。可則擊之。如何而可擊。太公曰。夫欲擊者。當審察敵人。四變。變見則擊之。敵人必敗。武王曰。十四變可得聞乎。太公曰。敵人新集。可擊。人馬未食。可擊。天時不順。可擊。地勢。

索得可擊奔走可擊不戒可擊疲勞可擊將離士卒可擊涉長路可擊濟水可擊不暇可擊山難挾路可擊亂行可擊心怖可擊十四變皆就敵言

李九我評 十四變可擊之道言言可用此黃石公所授張良兵法而本之於太公者讀者快之

義之鈞強

墨子

昔者楚人與越人舟戰於江楚人順流而進隨水流而下逆流而退見利而進見不利則其退難越人逆流而進挽舟上水順流而退見利進見不利則其退速越人因此若百子金丹卷四武備文義類

執函敗楚人公輸子自魯南遊楚焉始為舟戰之器作為鈞強之備退者鈞之進者強之量其鈞強之長而制為之兵楚之兵飾越之兵不飾楚人因此如執函敗越人公輸子善其巧以諸子墨子曰我舟戰以鈞強不知子之義亦有鈞強乎子墨子曰我義之鈞強賢於子舟戰之鈞強也鈞強我鈞之以愛揣之以恭弗鈞以愛則不親弗揣以義則速狎狎而不親則速離故交相愛交相恭猶若相利也言義之鈞強如此今子鈞而止人人亦鈞而止子子勝而人亦勝而距子交相鈞交相強猶若相害故我義之

鈞強賢子舟戰之鈞強

顧涇陽評 太上戰義其次戰兵墨子義之鈞強賢於輪子舟戰之鈞強甚是的確語非徒逞口辨而自雄也

戰以勢勝

歇冠子

善戰者舉兵相從陳以五行戰以五音指天極與神同方類類生成用一不窮明者為法微者是行齊過進退有不泰之天地出實出虛與奔東南亞夫使拘將破軍發如鐵或作矢動如雷霆暴疾掃虛設若壞墻股執急節短其目其執險用不緩緩避我所死就吾所生趨吾所時法其竹煙百子金丹 卷四武備文義類

或作吾所勝故士不折北兵不因窮得此道者聖用市人乘流以逝或作與道翱翔授取銅鐵或作堅守呼吸鎮一作快移也與時更為一先一後音律相奏或作一右一左道無不可受數於天定位於地成名於人彼特之至安可復還或作復還至也復安可控攝言不可禦控攝下上天地不飾錯以待能度教相使陰陽相攻死生相推生相滅虛實相因得失浮或作特攝浮而官兵以勢勝日知轉圓石於千或作之山者勢也百子金丹 卷四武備文義類

也。而其要莫過於時勢。因時乘勢。兵家第一義。明者察之。

守禦類

守禦類

問良材以備不虞。
武侯問曰。願聞治兵料人。固國之道。起對曰。古之明王。必
謹君臣之禮。尊卑。飾上下之儀。止君臣。安衆吏民。使各順
俗而教。使民簡。募賢才。以備不虞。此上五者。皆利國之道。
以其術。昔齊桓。募士五萬。以伯諸侯。晉文召爲。前行。以
獲其志。秦穆。置。陳三。萬。以服。敵。此三君。力。備。不。虞。之。門。
百子金丹。卷四。武備守禦類。

故強國之君。必料其民。民有膽勇力氣者。聚爲一卒。樂
以進戰。効力以顯其忠。勇者聚爲一卒。能踰高。超遠。輕足。
善走者。聚爲一卒。王臣失位。而欲見功於上者。聚爲一卒。
棄城去守。欲除其醜者。聚爲一卒。此開募良材之實。此五
者。軍之練銳也。有此三千人。內出。可以決圍。外入。可以屠
城矣。言五者。乃軍中之練。習精銳者也。有此
三千人。可決圍屠城矣。又何足道乎。
王守仁評。一易曰。王公設險以守其國。守之義大矣哉。
而吳子以爲。開募良材。以備不虞。是以外衛險也。其

善守當有權

吳子

守者。進不。邦。圍。退。不停。障。以。禦。戰。非。善。者。也。連。不。斷。
不。據。勢。停。障。而。以。衆。傑。英。俊。堅。甲。利。兵。勁。弩。強。矢。盡。在。
營。中。非。善。守。者。也。家。傑。英。俊。堅。甲。利。兵。勁。弩。強。矢。盡。在。
營。中。乃。收。容。應。毀。折。而。入。保。令。客。氣。十。百。倍。而。主。之。氣。不。
半。馬。敵。攻。者。傷。之。甚。也。能。臣。利。器。盡。收。于。國。中。又。收。民。
十。者。而。主。氣。不。半。敵。人。來。攻。必。見。傷。殘。之。然。而。世。將。弗。
知。夫。守。者。不。失。其。險。者。也。守。法。一。丈。十。人。守。之。
食。不。與。焉。出。者。不。守。守。者。不。出。力。聚。一。而。當。十。十。而。當。
百。而。當。千。千。而。當。萬。守。者。之。道。故。爲。城。郭。者。非。特。費。於。民。
百子金丹。卷四。武備守禦類。

聚。土。環。也。誠。爲。守。也。千。丈。之。城。則。萬。人。之。守。池。澤。而。廣。域。
堅。而。厚。士。民。備。薪。食。給。弩。堅。矢。強。矛。戟。稱。之。此。守。法。也。
城。之。攻。者。不。下。十。餘。萬。之。衆。其。有。必。救。之。軍。者。必。有。必。守。
之。城。無。必。救。之。軍。者。則。無。必。守。之。城。此。又。守。城。
而。救。誠。則。愚。夫。盡。婦。無。不。敵。城。盡。資。血。可。守。之。處。人。皆。打。
其。城。而。盡。其。資。城。者。胡。年。之。城。守。餘。於。攻。者。救。餘。於。守。
者。其。城。可。守。胡。年。而。守。者。救。者。其。守。又。有。餘。則。城。可。保。矣。
若。欲。城。堅。而。救。不。誠。則。愚。夫。盡。婦。無。不。守。守。而。救。不。誠。
入。之。常。情。也。遂。發。其。害。衆。救。撫。則。亦。不。能。止。矣。此。言。城。堅。

人知必破而注不能必鼓其豪傑英俊堅甲利兵動皆
強矢并於前而廢毀者并於後并力拒敵十萬之兵
獨於城下救必開之守必出之出據要塞於城下有必
能開其圍而守者當出城但救其後無絕其糧道中外相
應救者且勿與敵交戰但救其後而無此救而示之不誠
示之不誠則倒敵而待之者也後其壯陳其老彼敵無前
守不得而止矣然此故者又當示敵以救之不誠焉示之
故必置壯者于後置老者于前則敵不此守難之謂也此
其難變之說也
百子金丹 卷四 武備 守禦類

鄒守益評 兵有守有攻攻者為客守者為主善用兵
者戰則不可勝守則不可下故以守權立論昔孟子曰
蓋池築城而死守守國之法修城池足食足兵大害
出此者

六守三寶

黃石子

文王問太公曰君主國民者其所失之者何也太公曰不
謹所與也人君有六守三寶所守有三所寶有三皆用人
章之文王曰六者何也太公曰一曰仁二曰義三曰禮四
曰智五曰勇六曰謀是謂六守文王曰謹擇六守者謂太

公曰富之以財而觀其無犯禮貴之以財而觀其無
任而觀其無轉志使之作而觀其無計此六富之而不犯者
無心也事之試以而觀其無窮計此六富之而不犯者
存天仁也貴之而不窮者制有義也付之而不轉者
也也使之而無隱者多實信也危之而不恐者為子也
事之而不窮者多其謀也此上詳六事之其人君無以三
寶借人借人則君失其威文王曰敢問三寶太公曰大農
大工大商謂之三寶農一其鄉之安農則穀足工一其鄉
之則器足商一其鄉之安商則貨足三寶安其處民乃不
百子金丹 卷四 武備 守禦類

慮計用人而無無亂其鄉無亂其族臣無富於君都無大
於國又申上意言惟三寶各安其處而不使所居之不足
於國故人君不使亂其所居之鄉不使亂其所居之鄉而
不使人臣富過於君不使都邑大過六守長則君三寶全
則國安此言人君有六
守三寶之說

六守三寶

黃石子

文王問太公曰君主國民者其所失之者何也太公曰不
謹所與也人君有六守三寶所守有三所寶有三皆用人
章之文王曰六者何也太公曰一曰仁二曰義三曰禮四
曰智五曰勇六曰謀是謂六守文王曰謹擇六守者謂太

民撫其左右。御其四旁。無借人國柄。借人國柄。則失其權。其權不可以威。無握堅而。其人已而。又附。無合本而。是合其本而。從治其末矣。不可者也。暴操刀必。執斧必伐。日中不。是謂失時。操刀不割。失利之期。執斧不伐。賊人將來。國柄者。失時也。消消不。將為江河。水。災。不救。炎。奈何。兩葉不去。將用斧柯。木。此喻。借人國柄者。此患之大也。是故人君必從事於富。民。不富。無以為仁。不施。無以合親。疏。我親則害。夫其求則敗。中。無。無借人利。器。借人利。百子金丹。卷四。武編。守。類。五

器則為人所害。而不終其世。中。無。借人。文王曰。何謂仁。義。太公曰。敬其眾。合其親。敬其眾。則合。和其親。則喜。是謂仁義之紀。合。是。仁之。無。便人。奪。汝。威。因其明。順其常。若。任之以德。逆者。絕之以力。敬之。勿疑。天下。和。服。言。上。矣。又。不可。使人。奪。其。威。權。也。但。惟。四。其。心。之。明。而。行。之。其。界。人。親。人。之。中。順。我。者。吾。量。其。德。而。吾。以。其。力。而。絕。之。且。其。所。存。者。又。敬。信。之。以。使。天。下。服。矣。此。皆。國。之。威。權。所。以。賴。行。則。眾。必。合。親。必。喜。此。非。能。施。非。太。公。不。能。言。也。觀。者。其。究。

國奈何太公曰齊將師君天地之經四道民機之信黃石子
公曰天生四時地生萬物天下有人聖人牧之
盈冬道藏萬物復盈則藏藏則復起莫知所終莫知所始
天地之大經也折微萬物無一物得遺是天地之小經聖
人配之以為天地經紀政配天地之收時而為義正之政
百子金丹。卷四。武編。守。類。六

聖人乃發之陰而為兵以故會之以陽而為德焉
人先倡于上而天下和行之倡和之極則斯民反復于
道之中自然皆得而無失其地而爭亦莫是守國如此與
而遠矣民有不安乎此節言民機之隆
聖人之在正天地間也其寶所貴固大矣因其常
而視之則民安夫民動情欲而為機機動而得失爭矣
故發之以其陰會之以其陽為之先倡而天下和之極反
其常莫進而爭莫退而遜斯民之情欲一動則有得失
安矣聖人乃發之陰而為兵以故會之以陽而為德焉
人先倡于上而天下和行之倡和之極則斯民反復于
道之中自然皆得而無失其地而爭亦莫是守國如此與
而遠矣民有不安乎此節言民機之隆

天地同光此總結上文言配天地之道而爲之君况昆仁聖之道而爲之耶致察民機之情而發作之復

臚序皇評。天道極則必反。世道亂必復治。能以仁聖
 守國。則不必進爭退讓。而天下自歸矣。此以天德之道
 守國者也。眞聖人之言哉。

軍略當先備

張

武王問太公曰。引兵深入諸侯之地。遇深谿大谷險阻之
水。吾三軍未得畢濟。而天暴雨流水大至。後不得歸於前。
無有舟梁之備。又無水草之資。吾欲畢濟。使三軍不稽留。
百子金丹

爲之奈何太公曰凡帥師將衆慮不先設器械不備致不
精信士卒不習若此不可以爲王者之兵也凡三軍有大
事莫不習用器械若攻城圍邑則有轡韁臨衝視城中則
有雲梯飛樓三軍行止則有武衝大橈前後拘守絕道遮
街則有材士強弩衛其兩旁設管壘則有天羅武落行嚴
疾藜晝則登雲梯遠望立五色旌旗夜則設雲火萬炬
雷鼓振鼙鐸吹鳴笳越溝塹則有飛橋轉關轆轤鉏耨
大水則有天潢飛江逆波上流則有浮海絕江三軍用備
主將何憂言行軍備凡器用皆不以

鄭大白評 九行樂器用皆富先具若臨時臨地而失
其具雖子牙再生無所措矣

行師實備後患

列子

晉文公出會欲伐衛公子鋤仰天而笑公問若笑曰臣笑鄰之人有送其妻適私家者道見桑悅而與言桑猶桑女也然碩視其妻亦有招之者矣臣竊笑此也公竊其言乃止引師而還未至而有伐其北鄙者矣大我之所行人亦行之而欲誇之志謂物不生心其可得乎

張賓王評

公子鋤可謂能善諷晉文公可謂知善寤

者矣不然伐人不顧已以國于敵者也

賢主持觴

列子

趙襄子使子新孫穆子收罷穆子襄子家臣罷鮮翼也勝之取左人中
人使遽人求謁之。遽傳也。襄子方食而有憂色左右曰一朝
而兩城下此人之所喜也今君有憂色何也襄子曰夫江
河之大也不過三日謂潮水○有大小飄風暴雨不終朝日中不涸
勢盛者○必退也今趙氏之德行無所施於積積○積德而有重功○不可不成懼也
一朝而兩城下亡其及我哉孔子聞之曰趙氏其昌乎夫
憂者所以爲昌也喜者所以爲亡也勝非其難者也賢士

以此持勝故其福及後世齊楚吳越皆嘗勝秦然秦取之
焉不達乎持勝也雖有道之主為能持勝孔子之功能拓
聖人之言行不則人

國門之開而不肯以力開墨子為守攻公輸般服而肯
以兵加故善持勝者以強為弱
吳伯函評 從來驕兵敗而惟兵勝故取勝非難持勝
為難為將者而能持勝則兵常慎而不驕可以長勝
矣

皇國戰無為

文中子

強國戰兵以兵制 弱國戰智以智制 國智以義用
百子金丹 卷四武備守禦類 上三

帝國戰德人也 服 皇國戰無為 謂以無為
王霸之道不抗矣又誰與取帝名乎
天子而戰兵則

徐大生評 大規模大名理種種從十指間一二言勝
人百萬足稱上古盛世之音

道德仁義

文子

以道德為城以仁義為郊莫之敢攻莫之敢入文子是已
此段言守而不戰者 以道德為輔以仁義為劍莫之敢當
與若道德仁義也 此段言攻而必勝者 莫之敢御湯武是已
其若道德仁義也

張何切評 讀此兩行突相謂曰信如此則孫武子十

高可請樂治皇一火境之矣

制遇與秋莫先自治

朱子

益之戒舜曰敬戒無虞 無虞之 以至無忌無克四夷來王

本玉卿 周之文武亦以天保以上治內承被以下治外始
於憂勤終於逸樂其後中微小雅盡廢四夷交侵中國衰

則宣王平之側身修行任賢使能內修政事外攘夷狄而

周道燦然復興以是觀之然後知古先聖王所以制禦夷

狄之道其本不在乎威疆而在乎德業其備邪在乎邊境

而在乎明廷其具不在乎兵食而在乎紀綱蓋決然矣

百子金丹 卷四武備守禦類 上三

葛氏暗評 中國有聖人而四夷自服唐虞夏商周往

往可豎也不自治而日事夷狄者未聞道者也

農戰類

國待農而安

商子

善為國者官法明故不任智慮上作堂故民不樂斯國於

博國力博者疆國好言談者創故曰農戰之民千人而有

詩書執慧者一人焉千人者皆怠於農戰矣農戰之民百

人而有技藝一人焉百人者皆怠於農戰矣國待農戰而

安主待農戰而尊夫民之不農也上好言而官失之也常

官耶國治一政則國富國富而治王之道也

鄒東廓評 此論詩書辨慧之害深言農戰之益

人以爲農出以計戰

商子

故聖人之爲國也入令民以爲農出令民以計戰夫農民之所苦而戰之所危也犯其所苦行其所危者訖也故民生則計利死則避處各名利之所出不可不審也利出於地則民盡力名出於戰則民致死入使民盡力則草不荒出使民致死則勝敵勝敵草不荒富疆之功以坐而致也

百子全升

卷四武備農戰類

七

王掘野評 數日餘言矢口而成殊不費功

農勉而戰戰

商子

民之生度而取長稱而取重權而索利明君慎觀三者則國治可立而民能可也先王爲兵於農一可盡之矣避求者多入使民屬於農出使民一於戰故聖人之治也多禁以止能任力以第詐兩者偏用則境內之民一農則農農則樸樸則安其居而思出故聖人之爲國也民資藏於地而偏托危於外資藏於地則樸托危於外則賊民入則樸出則惑故其農勉而戰也

李時和評 此人主法聖人以立農戰之法

不失須臾之時

商子

兵雖百宿於外境內不失須臾之時也此富疆兩成之教也

張何初評 末句正門上一句意

農戰無敵

尉繚子

有損十萬之衆而天下莫當者誰曰桓公也有提七萬之衆而天下莫當者誰曰吳起也有提三萬之衆而天下莫當者誰曰武子也今天下諸國士所率無不及一十萬之衆然不能濟功名者不明乎禁舍開塞也明其制一人勝之則十人亦以勝之也十人勝之則百千萬人亦以勝之也故曰使吾器用養吾武勇發之如鳥擊如赴千仞之鏖此皆能明禁舍開塞今國被患者以重幣出聘以愛子出質以此略出割得天下助卒名爲十萬其實不過數萬耳其兵來者無不謂其將曰無爲人下先戰其實不可得而戰也此皆求助於隣國者其兵有名重吾境內之民歸伍也此皆求助於隣國者其兵有名重吾境內之民歸伍也

百子全升

卷四武備農戰類

七

戰不勝守不固者非吾民之罪由自致也民使之衣食于

我而無益于戰守者。其者不在民而在內。無天下諸國助。賢人以定其經制也。內字以未設照看。方明天下諸國助。我戰猶良驥耳之獸。彼駕馬著輿角逐。何能紹吾氣哉。言諸國之助我戰者。若驥馬之著輿角逐耳。何能紹吾氣哉。氣以諸敵國民驥耳之疾速哉。上節言諸國中之制不。走而此又深言陳吾用天下之用。以為用吾制天下之制。國之兵無益如此。吾用天下之用。以為用吾制天下之制。以為制修吾號。今明吾賞罰。使天下非農無所得食。非戰無所安故。使民揚臂爭出農戰。而天下無敵矣。故曰發號。出令。信行國內。此言能定其制。而使民爭務農。民自可。以勝敵者。毋許其空言。必試其能戰也。視人之地而有之。分人之民而畜之。必能內有其賢者。也不能內有其賢。而

百子金丹

卷四武備農戰類

五

欲有天下。必覆軍殺將。如此雖戰勝而國益弱。得地而國益貧。由國中之制笑矣。

陳如崗評 無事為農有事為兵。使民自為衛。即以衛君。此周制也。尉繚子亦述古法焉而已矣。

聖夷類

稽首來臣

揚子

麟之儀儀鳳之師師。其至矣乎。螭虎相恒。鷹隼相擊。未至也。以喻用兵。或曰。訥訥北夷。被我純嘏。純嘏。帶我金。犀。金印。珍膳寧。樹。安然而享。珍膳。不亦享乎。此大盛也。

曰昔在高文武實為兵主。今稽首來臣。稽首為比。藩是為宗。廟之神。社稷之靈。也可不享乎。正以匈奴之故也。今幸而得其臣服。豈可不厚撫之。使侯晉陽評。首言大和之世。百官如麟鳳之儀儀。然有義師師然之眾。蓋至也。又言被我純嘏之衣裳。帶我金璽。犀飾之制。常珍之膳。以安然糊其口。不亦施享禮之盛乎。

易而實難

貞山子

文學曰。匈奴車器。無銀黃絲漆之飾。素成而務堅。絲無文。

百子金丹

卷四武備農戰類

五

承。繩律曲。繡之制。都成而務完。男無刻鏤奇巧之事。官室城郭之攻。女無綺繡淫哇之貢。纖綺羅紈之作。事省而致用。易成而難毀。雖無修戟強弩。戎馬良弓。家有其備。人有其用。一旦有急。買弓上馬而已。資糧不見。案首而支數十日之食。因山谷為城郭。因水草為倉庫。法約而易辨。求寡而易供。是以刑省而不犯。指麾而令從。嫚於禮而篤於信。賢於文而敏於事。故雖無禮義之書。刻骨卷衣。百官有以相記。而君臣上下。有以相從。羣臣為縣官計者。皆言其易而貴難。

郭士俊評 文學以匈奴無文飾而難。所以明生事
遠夷之心也。辭意刻畫大有工致。

四荒悅服

金門子

竊料匈奴控絃大率六萬騎五口而出。命率一人五六三
十。此即戶口三十萬耳。未及漢千石去縣也。而敢歲言侵
盜。屢欲亢禮妨害帝義。甚非道也。陛下何不使能者一試
理。將為陛下以耀。彈之。振之。為此立一官。道一吏。以
主匈奴。誠能此者。雖以千石居之。陛下宜聽其事。計節命。
中國日治。匈奴日危。大國大富。匈奴適亡。此大馬行。理勢
百子金丹

然也將必以匈奴之眾為漢臣民制之。令千家而為一國。
列處之。塞外自隴西延至遼東。各有分地。以衛邊。及備月
氏。漢之變皆屬之。其置郡。然後罷戍休邊民。天下之兵
帝之威德內行外信。四荒悅服。則愚臣之志快矣。
郭在中評 治安策云。匈奴之眾。不過漢一大縣。以天
下之大。困於一縣之眾。陛下何不試以臣為屬國之官。
以主匈奴。行臣之計。請必係單于之頸。而制其命。愚以
御難迂。而文自雅。驕。

論勇類

勇於義而果於德

揚子

或問勇曰。軻也。曰。何軻也。曰。軻也者。謂孟軻也。若則軻子
君盜諸。請問孟軻之勇。曰。勇於義而果於德。不以貧富貴
賤。死生動其心。於勇也。其庶乎。魯仲連。傷而不割。字訓古
字。割相如制。而不傷。

李少文評 未引古人以証前論勇之意。

萬可以赴天下

韓非子

夫一人奮死。可以對十。十可以對百。百可以對千。千可以
對萬。萬可以赴天下矣。

百子金丹

卷四武備論勇類

宋九青評 語甚的着

聖人之勇

莊子

莊子曰。孔子遊於匡。宋人圍之。數匝而絃歌不悞。子路入
見曰。行夫子之教也。孔子曰。來。吾語汝。夫水行不避蛟龍。
者。漁父之勇也。陸行不避兇虎者。獵夫之勇也。白刃交於
前。視死若生者。烈士之勇也。知窮之有命。知通之有時。臨
大難而不懼者。聖人之勇也。由處矣。吾命有所制矣。無幾
何。將甲者進。辭曰。以為陽虎也。故圍之。今非也。請辭而退。
張何初評 此段審時安命之言。宜宋人聞之而恍然。

也

勇有五等

胡非子

胡非子修墨以教之。宗墨子有屈將子。人好勇。聞墨子非關

帶劍危冠。住見胡非子而問之曰。將聞先生非關而將好

勇有說則可。無說則死。胡非子曰。吾聞勇有五等。夫負長

劍赴險薄。折兇豹。搏熊羆。此獵徒之勇也。負長劍赴深淵。

拆蛟龍。搏鼉鼉。此漁人之勇也。登高危之上。鵠立四望。頭

色不變。此陶岳之勇也。剽必利視。必殺此五刑之勇也。昔

齊桓公伐魯。曾聞之。觸齊軍見桓公曰。臣聞君辱臣死

百子金井

卷四武備論勇類

五元

君退師則可不退。則臣以血滅君矣。桓公懼管仲曰。許與之盟。

徐太生評

此段前借來形容屈將撫劍疾視之勇貌。未叙五等勇。一步深一步。一步近一步。所謂理而論之。

君子之勇

胡非子

夫曹劌匹夫一怒。而却齊侯之師。此君子之勇。晏嬰匹夫

一怒。而沮莊子之亂。亦君子之勇也。勇不同。公子將何處

屈將就稱善。乃解長劍。釋危冠。而請為弟子焉。

王全微評

君子之勇。方是真勇。

舉重拔堅

與兒子

夫知德百人者。與彼打鴻。揭華旗者。為料敵也。夫壯士

力多者。扛鼎揭旗。儒生力多者。博達疏通。故博達疏通。儒

生之力也。舉重拔堅。壯士之力也。

宋九青評。發揮力字甚妙。

重死持義

荀子

荀子曰。有狗彘之勇。有賈盜之勇。有小人之勇。有士

君子之勇。爭飲食。無廉恥。不知是非。不辟死傷。不畏

衆。雖悍然。唯利飲食之見。是狗彘之勇也。為事利爭貨

百子金井

卷四武備論勇類

五元

財。無辭讓。果敢以前。猛貪而利。悍然。唯利之見。是賈盜

之勇也。輕死而無畏。小人之勇也。義之所在。不傾於權。不

顧其利。舉國而與之。不為敗視。重死持義。而不撓。是士君

子之勇也。

高怡評。尊寫四勇。如傳神寫照。

分類內外合編百子金丹卷之五

溫陵 郭偉 士俊父 葛選
淳陰 王星聚 奎徵父 泰訂
男 郭中吉 在中父 聚編

內編

心性類

能完真我

吾無賓賓以世之役我者吾賓之吾無主主是心之我之

百子金丹 卷五 內編 心性類

宰世者吾主之吾無臣臣以形之服我者吾臣之吾無君君是性之我之降形者吾君之夫孰能主我而賓世乎夫孰能君我而臣形乎賓乎賓不認主賓去矣臣乎臣不奉君臣以矣吾無去賓吾惟不弄主吾無臣吾惟不替君君其臣主其賓是惟有我我之所以為我者貴吾無失其貴所以完我

林季神評 無失其貴所以完我八字可當一部性理書孟子之所良貴正謂此也賓主君臣之名亦幸

聖人為腹不為目

老子

五色令人目盲明也五音令人耳聾聾耳失五味令人

以聖人為腹不為目故去彼取此

守宗保始 莊子

守宗保始

莊子

魯有兀者王駘從之遊者與仲尼相若常季問于仲尼曰

王駘兀者也從之遊者與夫子中分魯之分魯國立不教坐

百子金丹 卷五 內編 心性類

二

人也仲尼曰夫子聖人也丘也直後而未往耳言將往而王將以為師而況不若丘者乎奚假魯國丘將引天下而從之常季曰彼兀者也而王先生王猶其與庸亦遠矣

灰累其常季曰彼為已以其知得其心以其心得其常心
物何為最之哉最推尊仲尼曰人莫能流水而恆於止水
惟止能止眾止受命于地惟松柏獨也在冬夏青青受命
于天惟舜獨也正幸能正生以正眾生夫保始之微者保
其心也不懼之寔勇士一人雄入于九軍將求名而能自
要者而猶若是而況官天地府萬物直寓六影象耳目一
知之所知而心未嘗死乎彼且擇日而登假人則從是
也

施存梅評 人皆謂莊子祖老氏為異端之學觀此守
百子金丹 卷五 內篇 心性類 三

宗保始之語乃見道極分明者特侮弄聖人夫之放膽
所以驚世耳

駢枝仁義

莊子

駢枝指駢連合也擗大乎性哉而修於德附贅懸麗
贅余肉也出乎形哉而像于性多方乎仁義而用之者列
于五藏哉而非道德之正也是故駢於足者連無用之肉
也枝于手者樹無用之指也駢枝于五藏之情者淫解于
仁義之行而多方于聰明之用也駢於明者亂五色淫文
章黃黼黻之煌煌非乎而離朱足已多于聰者亂五音

六律金石絲竹黃鐘大呂之聲非乎而離瞶是已枝于
仁者德塞也性以收名聲使天下循故以奉不及之
法非乎而曾史是已駢于辨者累瓦結繩句遊心
于堅白同異之間而微哇譽無用之言非乎而楊墨是已
此皆多駢旁枝之道非天下之至正也

王觀濤評 語者皆闢老莊弃仁義然細觀其言非弃
仁義只欲人莫多分于仁義之用只當其仁義之本性
而行仁義即是道德也特言之過激所以動儒者舌端
耳

百子金丹

卷五 內篇 心性類

道在無心

莊子

齧缺問道于披衣此二人皆莊子假設其名披衣曰若正汝形一汝視
天和將至汝知一汝度神將來舍即衣復德將為汝
美道將為汝居汝曠焉如新生之懷言其無意而無求其
故言未卒齧缺睡寐悟道在披衣大恍行歌而去之曰形
若槁木心若灰灰真其實知不以故自持媒媒晦晦無心
而不可與謀彼何人哉
韓仲求評 此即無為所不為無欲所不欲之意但槁
木死灰之喻不免太甚嗟乎莊生正借太甚之語始為

奇也。

人情因其自然

莊子

惠王謂莊子曰：人故無情乎？莊子曰：然。惠子曰：人而無情，何以謂之人？莊子曰：道與之貌，天與之形，此二物正，雖得，不謂之人。惠子曰：既謂之人，惡得無情？莊子曰：是非吾所謂情也。吾所謂無情者，言人之不以好惡內傷其身，常因其自然，而不益生也。人生之初，其情與備，惠子曰：不益生，何以有其身？莊子曰：道與之貌，天與之形，無以好惡內傷其身。今外乎子之神，勞乎子之情，倚樹而吟，據槁梧而瞑。

百子金丹 卷五 內編 心性類 五

天選子之形，子以堅白鳴。

鄭申甫評：此章語極純正，極精微，可與大學中庸相表裏。大道只在以自然為情，稱之為南華經，有由然也。

真性在常然

莊子

待鈎繩規矩而正者，是削其性也。待繩約膠漆而固者，是侵其德也。屈折禮樂，啗食仁義，以慰天下之心者，此失其常然也。天下有常然者，曲者不以鈎，直者不以繩，圓者不以規，方者不以矩，附離不以膠漆，約束不以繩索，故

天下誘然皆生，而不知其所以生，同焉皆得，而不知其所以得。故古今不二，今同然也。不可虧也。則仁義又奚連連如膠漆繩索，而遊于道德之間為哉？言真仁義不待使天下惑矣。夫小惑易友，大惑易性，何以知其然耶？自虞氏招仁義以挑天下也，天下莫不奔命于仁義，非以仁義易其性與。

陳聖苞評：莊更非真心非虞聖也，特忿世之偽仁義者，皆借舜為名，激借虞舜為罵名，以洩其忿耳。

憤心非仁義

莊子

百子金丹 卷五 內編 心性類 六

孔見老聃而語仁義，老聃曰：夫播糠眯目，則天地四方易位矣。言目失其蚊蚋黃膚，則通夕不寐矣。夫仁義，憤然乃憤吾心，憤然者，紛然也。亂其大焉。吾子使天下無失其朴，吾子亦放風而動，總德而立矣。又奚條然若負建鼓而求亡子者耶？夫鵠不日浴而白，鳥不日黔而黑，黑白之相，不足以為辨；名譽之觀，不足以為廣。泉涸魚相與處，陸相拘以濕，相濡以沫，不若相忘于江海。丘伯評：大意謂仁義不可強為，我心有自然之仁義，天下亦有自然之仁義，率其自然，則天下俱化矣。

其議語見識俱出告子之上

仁義遊心於忘

莊子

意而子見許由許由曰堯何以資汝意而子曰堯謂我汝必射服仁義而明言是非此即有意矣許由曰而奚來焉

詎知夫造物者之不息我黥而補我劍使我乘成乘此以

得全乎天

則尹子

列子問開尹開尹曰至人潛行不空有也至人

不慄何笑曰天下樂推而不厭請問何以至于此開曰

神無卻卻昏物矣自入焉自然之分不虧則形神夫

蕭伯玉評

其設喻取譬並皆粗淺但其薄聲色為外

物而以德性得于天全此至當的確議語識見出告子

士頓斯染

荀子

蓬生麻中不扶而直蘭槐之根是為芷其漸之滲君子不
近底人不履其質非不美也所漸者然也蘭槐香草也其根是為芷也
清也染也滲漸也言染雖香故君子居必擇鄰遊必就士
所以防邪僻而近中正也

李九我評 孔子曰毋友不如己者易曰方以類聚物
以羣分擇交之訓聖賢言之詳矣觀此可以一醒

人心繫水

荀子

人心譬如槃水正鉛勿動則湛濁在下而清明在上也
百子金丹 卷五內編心性類 九

則此非則足以燭發眉而察理矣理之文也微風過之海動
乎下清明亂于上則不可以得大形之正也心亦如是矣
導之以理養之以清物莫之傾之氣也則足以定是非決
嫌疑矣小物引之則其正外易其心內傾則不足以決庶
理也

郊臣虎評

此段喻心不一於道將危者難安微者難
明則破于一曲而聞于大理最有關於心學者

善心者師心

關尹子

後之所憂或長于其心無時生于其者心之所見皆齊國

也既而之宋之楚之晉之樂心之所存各異心無方曰
司者師弓不師羿善舟者師舟不師烹善心者師心不師
聖

宋羽皇評

心無時無方是心不可一也借能一則二
偶之則心非活物矣此善心者當師心不師聖亦善語
也

心有大常

關尹子

無一心五識並馳心不可一無虛心五行皆具心不可虛
無靜心萬物容移心不可謙借能一則二偶之無二使有
百子金丹 卷五內編心性類 十

一則二為借能虛則實滿之借能靜則動搖之唯聖人能
無萬有于一息無有一物可役吾之明微散一息于萬有
無有二物可問吾之云為知心無物則知物無物知物無
物則知道無物故不尊卓絕之行不驚微妙之言故物我
交心生由相交故生其心兩木摩火生不可謂之在我不
可謂之在彼不可謂之非我不可謂之非彼執而彼我之
則思其為彼我是着于有相也物生于土終變于土
土也物生于意終變于意知太雅意則能是之俄非之
俄善之俄惡之意有變心無變意有覺心無覺惟一我

則意者應往來耳事者欲起滅爾吾心有大常者在

李卓吾評 老子莊子而外善談玄虛者莫如關尹子
如此段大意總是謂此心一緊都無耳所謂大常者謂
常無也

心役

關尹子

心感物不生心。生情物交。心不生物。生識物尚非真。何況
於識。識尚非真。何況于情。而彼妄人。於至無中。執以為有。
於至有中。執以為常。一情認之。積為萬物。物來無窮。我心
有際。有限也。故我之良心。受制于情。我之本情。受制于物。
百子金丹 卷五內篇心性類 十二

可使之去。可使之來。而彼去來。初不在我。造化役之。固無
休息。言有情有識之人。皆為天地。殊不知天地雖大。能役
有形。而不能役無形。陰陽雖妙。能役有氣。而不能役無氣。心
之所。則氣從之。乃有氣之所。則形應之。由有氣。猶
如太虛。於至無中。變成一氣。於一氣中。變成萬物。而彼之
一氣。不名太虛。我之一心。能變為氣。為形。而我之心。無氣
無形。知夫我之一心。無氣無形。則天地陰陽。不能役之。
太虛則形氣皆不
著物安能役哉

徐奮鵬評 人心原從天地陰陽來。而不免為天地陰

陽所制。蓋以心載于形。萌于情。動于氣。而屬於物。爾因
有形。則有氣。有氣。則有情。有情。則有物。是火自薪生。而
還以燼薪也。此篇說破心之所以見役處。能透此關者。
我可以役天地陰陽。天地陰陽不能役我。

我心流轉造化

關尹子

五行之運。因精有魂。因魂有神。因神有意。因意有魄。因魄
有精。五行回環不已。所以我之為心。流轉造化。幾億萬歲。
未有窮極。然核芽之仁。為枝。枝中。相生。不知其幾萬株。天地雖
大。不能芽空中之核。芽者前。雌卵相生。不知其幾萬禽。陰
百子金丹 卷五內篇心性類 十二

陽雖妙。不能卵無雄之雌。惟其來於我者。皆攝之以一息。
一息者。視之如。則變物為我。無物非我。所謂五行者。孰能
變之。

宋羽皇評 此即五厨經所謂覺心緣心是也。體道者
能悟道為一。則外物不能轉移我矣。此關于見道深處。

心術善移

子華子

子車氏之猥。其色粹而黑。一產也。而三豚專其二。則粹而
黑。其一則駁。粹而不白。惡其弗類于己也。弗類不嗜而殺之。
決裂其腎腸。糜盡而後止。其同於己者。字之惟謹。而恐其

得也。子華子曰：甚矣心術之善也。夫目眩于異用，而
休于愛憎，雖其所自生殺之而弗悔，而况非其類矣乎？
世之人，其平居把扼附耳，咕咕相為然，而自保其同信，
膠漆之不如也。及勢利之一接，未有毫澤之差，蹙然而變，
乎色又從而隨之，以兵用兵，相甚矣。心術之善移也，無
以異乎子車氏之猴。

善惡不欲強為

子華子

北宮子將仕於衛，子華子曰：意之。北宮子來子之所以自事
其心者，亦嘗有以語我乎？北宮子曰：意未得以卒業也。
得其所以是，推慈之弗繼，餉其願，煩于人。謂者食，雖然，謹
志其所欲為，於善而遠其惡也。庶幾于完。全其子華子，愀
然變乎容。有問曰：意是何言？善矣，足願而惡矣，足違。吾
語若也。聖人不出天下潰潰，日趨于迷，欲以有已而卒于
喪已，欲以達之于人而卒于失人。凡以善故，王者作興，將
以灌漑今世之憤慨，安善其殆可乎？哉。善弗去，亂弗艾也。
而又奚以善為？北宮子曰：噫，有是哉。願畢其說。子華子曰：

大中虛圓，不徑寸神明，含焉。事物交錯，如理亂，勢如
驚浪，一則以之休惕，一則以之忌諱，一則以之懲創。是則
一日之間，一時之頃，而徑寸之地，如大冰矣。冷熱不夫
所謂神明者，其若之何而堪之？神弗而則，靈物生焉。明弗
居則耗，而又奚以善為？古之知道者，消兮如大英之未開，
謂諸公如將孩，隨推而遷，因薄而還，其精曰：津，津若遺而
復存，其神明休付常與道謀，去美去慕，孰知其故？今子之
言曰：志以為善，則不善者將誰與耶？言已為善，則不善
違子之所惡，則惡將誰何耶？予而勿受，何而勿納，則必有

卷五內編心法

不鹿門評：大意欲出于無意，為善違惡，皆有意也。此
篇出入老莊語意，而章法句法字法亦出一律。若切實
而實不切，冥似吟性而實不陰，恠詞破理，窺從一默，
機化出所謂百鍊金精，做成奇品，真是諸子赤紫也。
勢利惜心
子華子
東有隆子者，亡其繡衣，願塗以求之。見婦人衣繡衣焉，接

之而弗舍求其與曰而以是償我矣婦人曰公雖亡然此吾所自爲者也澄子曰而弗如速以償我矣我亡者紡緇也今子之所衣者禪緇也以禪緇而當我之細而豈有所不得哉子華子曰夫利之愔心也利令幸於得而已矣忘其所以爲質者矣質本幸于得而忘其所以爲質夫何所憚而不爲之哉今世之人求其不爲或寡矣

總當時評 始疑其爲已物猶可言也既知非已而有強求則惡矣利之愔心可笑如是

百子金冊

卷五內涵心性類

十五

人心至神

揚子

或問神曰心神謂精神知已之請聞之曰潛天而天潛地而地心潛于天則知天天地神明不測者也心之潛也猶將測之况於人乎况於事倫乎敢問潛心于聖曰昔仲尼潛心於文王矣達之達通也文王演易仲尼達其通而贊之顏淵亦潛心于仲尼矣未達一間耳神在所潛而已矣天神天明照知四方天精天粹萬物作類人心其神矣乎操則存捨則亡能常操而存者其惟聖人乎聖人存神索至神也所以存神道無成天下之大順至天下之大利和同天人之際使之

無間者也

周季侯評 天下至神莫過于心而千古心學莫過于

孔顏文字簡短非深知理學者不能道盡字此書中之意者

大人不盜生

譚子

天地盜太虛生人蠱盜天地生蠟蠟蠟于盜人蠱生蠟蚋老腸中之蠱也食物之傳食我精氣餘我理氣益我滋味而有其生有以見我之必死所以知天之必類天其類乎我將安有我其死乎蠟蚋安守所謂奸臣盜國國破則家

百子金冊

卷五內涵心性類

十六

亡蠱虫蝕木木盡則虫死是以大人錄精氣藏魂魄味禁嗜慾外富貴是不貪求之耳雖天地老而我不頹暗虹死而我長生奸臣去而國太平

袁小修評 千古亂臣賊子只是于生死間頭看不破故貪生惡死做出許多反事以自損生此篇其明戒也

藏氣蓄精

譚子

礪松所以能凌霜者藏正氣也美玉所以能犯火者蓄至精也是以大人晝運靈旗運心靈也夜錄神芝錄其夜心結覺所不覺思所不思可以冬禦風而不寒夏禦火而

不熱故君子藏正氣者可以遠用神伏奸佞者至精者可以福生靈保富壽夫何為多少之故也

黃經甫評 精與氣相乘而成人達此理者虛而乳之精可以不耗氣可以暴者乎

忘形求情

譚子

琥珀布能呼腐茶打草丹砂不能入焦金磁石不能取鐵精氣點水元氣不能發陶爐所以大人善用五行之精善奪萬物之靈食天人之祿當天理順人心不為風馬之樂其道也在忘其形求其情

百子金丹

卷五內篇心性類

上

荷君求評 一陰一陽之謂道惟大人能忘形求情則陰陽相搏無不濟也吾人何必屑屑焉惟形是拘

和性

劉子

夫歐冶善造鑄劍太剛則折太柔則卷欲劍無折必加其錫欲劍無卷必加其金何者金性剛而錫質柔剛柔均眾則為善矣良工塗漆漆緩則難脆急則非牢不均則緩急使之調和則為美也人之含性有似于此昔徐偃王軟而國滅齊商公懦而身亡出左此性太柔之失也猶劍之太晉陽處父以純剛致害鄭子陽以嚴猛致難出左此性太

剛之過也猶劍之太楚子西寬而招敗郭莊公懷而自斃剛則折也此性偏急之災也西門豹性急佩韋皮以自緩董安出左于性緩佩絲絃以自急見漢彼各能以一物所長攻其短也

李少文評 人性有剛柔緩急貴和以濟之彼柔以處厚剛以致禍偏急至于召災是未知處剛柔緩急之道而次之者也

性有所偏

劉子

百子金丹

卷五內篇心性類

上

南札結緩依疾二之所便也人上而懷服五談六議咸池蕭韶音樂人之所樂也歡聞而振懸瀨碧潭瀾波洄魚龍之所安也人入而畏飛龍甘煙走豹美鐵鳴鴉蛇人好多參鳥獸與人受性既殊形質亦異所居隔絕蟻好不同未足怪也人共稟二儀之氣稟天地陰陽之氣俱抱五常之性性仁義禮智雖賢愚異情善惡殊行至于目見日月耳聞雷霆近火覺熱履冰知寒此之稟識未宜有殊也聲色芳味各有正性善惡之分皎然自露不可以皂為白以網為角以苦為甘以臭為香百然而嗜好有殊絕者則偏其

反矣。明視巧笑。此色之衆目之所也。軒皇愛嫫母之。也。音麗。年醜。貌不易。洛英之麗。客。洛。美。陳侯悅。致。給。也。前。帝。愛。幸。之。貌。不。易。洛。英。之。麗。客。人。也。陳。侯。悅。致。給。之。魁。狀。弗。質。陽。文。之。婉。姿。美。女。炮。羔。煎。醢。靡。呼。各。現。脂。熊。美。者。衆。口。之。所。嗜。文。王。嗜。首。蒲。之。茹。不。異。熊。肝。之。味。陽。春。白。雪。宋。玉。對。楚。王。曰。其。爲。陽。阿。露。露。陽。春。也。而。和。嗽。楚。採。陵。美。音。之。衆。耳。之。所。樂。也。而。漢。順。聽。山。鳥。之。音。云。勝。絲。竹。絲。琴。瑟。之。屬。魏。文。侯。好。提。鑿。之。聲。不。貴。金。石。之。和。鑾。金。酒。玄。憺。春。蘭。林。蕙。此。味。之。衆。鼻。之。所。芳。也。海。人。悅。至。是。之。夫。不。愛。芳。馨。之。氣。若。斯。人。者。皆。性。有。所。偏。百。子。金。丹。卷。五。內。篇。心。性。類。九

也。執其所好。而與衆相反。則倒白爲黑。變苦成甘。移角成羽。佩猶富薰。著臭味。薰香味也。漢書。美醜無定形。愛憎無正分也。

方孟旋評 人性不甚相遠。故聲色芳味。各有定性。善惡之分。皎然明白。乃至子好醜。無定愛憎。異趣者。豈好惡之性。與人殊哉。性之所有。偏也。

去慾養性 劉子 塵生於火。而煙鬱火。冰生於水。而水過冰。故煙微而火盛。水泮而冰通。性貞則情銷。情熾則性滅。是以珠璣則塵埃。

不能附性。明而情慾不能染也。故林之性靜。而所以。春風搖之也。老子云。風入水。水之性清。所以濁者。土渾之也。土渾之。人之性真。所以邪者。慾眩之也。慾能使人。身之有慾。如樹之有蠅。蠅木樹抱。蠅則還自斃。身抱慾。而還自害。故蠅盛則木折。木遇蠅。則慾熾。則身亡。人身慾熾。盛則將收情慾。先飲五關。謂之五關。五關乃情慾之路。嗜好之府也。目愛綠色。命曰伐性之斤。害其生。耳樂淫聲。命曰攻心之鼓。淫聲足以口貪滋味。命曰腐腸之藥。殊足以昇悅芳馨。命曰燠喉之烟。人。之。愛。身。安。華。野。命。曰。召。變。之。機。百。子。金。丹。卷。五。內。篇。心。性。類。九

丘毛伯評 大抵諸子論養生。多不道五德。而只論五關。蓋五關不破。則五德不得入也。是故慾去。則理存。勢不兩立者也。

心體原是太虛 玄真子 荷水爲珠。其圓也。非規而不可方。名離乎著也。鹽火爲輪。其常也。非環而不可斷。者。埃乎連也。背日噴乎水。成虹蜺之狀。而不可直者。齊乎影也。波江灤乎酒。應波濤之湧。而不可停者。均乎氣也。片雨滴海。合爲浪。而不可殊者。得其。

也。兩與海其其寂心歸空同太虛而不可分者會其天也。實一物也。

莊九微評 以容形主客詳主客文字不瀟而落時可愛亦若荷水之珠熾火之輪矣。

修真達性

天隱子

易有漸卦老有妙門人之修真達性不能頓悟必須漸而進之一曰齋戒二曰安處三曰存想四曰坐忘五曰神解何謂齋戒曰潔身虛心外拒也何謂安處曰潔居靜處不為外物何謂存想曰收精復性何謂坐忘曰遺忘也。

形釋我忘其形何謂神解曰萬其通靈即萬物一

姚承楚評 欲到妙門必由漸進孟子曰君子之志于道也不成章不達蓋言漸也此子蓋得此意。

寡慾養心

朱子

孔明釋婦人後漢諸葛止得醜女孔明之妻名黃氏人所謂度人所不堪彼其正大之氣經綸之藹固已得于天資然則意其智慮之所以日益精明威望之所以日益隆重極則寡慾養心之助為多。

漢受之評 聞孔明之妻亦甚有德其所以益孔明者

不但以其醜也但就寡欲而論則醜之可寶亦或有然者矣。

正學不可忘

程子

天之生民是為物則非學非師孰覺孰識聖賢之分古難其明有孔之遇有顏之生聖以道化聖人以賢以學以行以學萬世心目破昏為醒周愛闕里惟顏舊止巷汙以榛井湮而圯鄉閭虫虫弗視弗履有卓其誰師門之嗣追古念今有測其心良價善論發帑出金巷治以開井湮而深清泉澤物注木成陰載基載落亭曰顏聚首人有小子付

子度千載之上顏惟孔樂百世之下顏居孔作此序乃孔

故曰顏盛德彌光風流日長道之無疆古今所常水不忍廢地不忍荒嗚呼正學其何可忘。

黃葵陽評 正人君子之言典雅其實不事奇詭不尚

馳騁而追前修起後學蕭然流韻千載可傳。

心貴日新

張子

齒本白一朝不漱其污已積而本白一旦不頰其垢已顯體本白一旦不浴其形已變此皆洗也齒雖汚漱之則即無污也面雖垢其頰則即不垢也雖聖其形俗之則

豈然如玉潔且清是知齒本無汚其汚也實自吾之也
而不無垢其垢也實自取體本潔且清其形之墨也實自
成齒本白而我自汚誰之辜也自家之面本白而我自垢誰
之咎也體本白而我自過誰之惡也自身之幸而一朝
漱其齒白者復爾一旦頰其面白者復見一日潔其體而
浴白者復如玉蓋日向也吾身白者已塵今焉潔雪舊染
維新而今而後殆不可復士子守已當如女子文人治身
當如武人女子居室必無一毫點汚介然自守如此是謂
守已如女武人殺敵必須直前不顧勇於自治如此是謂
守子金丹 卷五內經心經類 四

治身如武女不女易所謂不有躬也武不武傳所謂我非
夫者身之白者渾全而未壞貴常以不女之女為戒身之
白者既壞而求全謹無若不武之武人然
何半我評 文詞卓麗者多不出于理人之口理學經
正者多不足于文人之風然觀宋時諸子有粹于理而
不迂藻于文而不詭者此其一也

聖賢心法

真子

舜禹授受十有六言萬世心學此其淵源人心維危道心
允執厥中此十六字乃爾人心伊何生于形氣有好好有樂
授禹以開萬世心學之傳

有念有慮惟慾易流是之謂危須臾或放衆匿從之道心
伊何根于性命曰仁曰義曰智曰信曰禮曰義曰信曰禮曰
毫芒或失其存幾希一者之間曾弗容隙察之必精如辨
白黑知及仁守相為始終惟精惟一惟一故中聖賢迭興
情姚法姒姚是再姓特綱華維昭示來世戒懼謹獨則邪
存誠曰忿曰慾必室必德上帝實臨其敢或二屋漏雖隱
寧使有愧四非當克四非視聽言如敵斯攻四端既發皆
廣而充意必之萌雲卷席撤萌孽之生春嘘物茁雞犬之
放欲知其求牛半之牧濯濯是愛一捐肩背孰貴孰賤第
百子金丹 卷五內經心經類 五

食萬鍾辭受必辭克治有養交致其功舜何人哉期與之
同維此道心萬善之主天之與我此其大者歛之方寸太
極在躬散之萬事其用弗窮若寶靈龜若奉珠璧念茲在
茲其可弗力相古先民以敬相傳操約施博熟此為先我
來作州茅塞是懼愛輯格言以滌肺腑明臆斐几清畫
惠開卷肅然事我天君

徐敬弦評 真子此篇言皆心法之要乃堯舜孔孟
之傳當列之經不當人之子而入之子俾看老莊者識
邪正之辨耳

本體淵源

張子

太虛無形氣之本體其聚其散變化之客形爾至靜無感
性之淵源有識有知物交之客感爾客感各形與無感無
形惟盡性者一之

孫功甫評 聖人翫而能寂動而能靜處于遊移遷徙
之途而不失其正者其性盡也盡情故能一形感可謂
知性之言

水清喻性

吳子

天下之清莫如水先儒以水之清喻性之善然黃河之水

五內篇心性類

卷五內篇心性類

三

竟莫能清者何也清循其初原者水之初也濁于泥塵者
由其地而原則清也故流雖濁而有清之之道世之學者
既濁于氣質而又日穢于外物不復其原之清而返益其
流之濁豈性之罪哉是知原之清天也流之濁人也人者
克則天者復亦在乎用力以清之者何如耳

魏雲起評 水雖濁而可清之性常存人雖惡而本善
之性可復信在人之善自清而已

論心動靜

海瓊子

八方心動之時六應烟昏七寂風號于田荆榛雪膚猿猴

龍悲怨海虎墮世羅生死岸淵人我山高功德塞林化作
蒼龍清靜眷屬變為干戈憂悲于患難之途老死于名利
之窩經云吉凶悔吝生乎動者此也若其靜慮之時心天
雲朋性海波澄丹田下穴也花燦華池上津也水生物我
俱忘寵辱不驚松風月與為兄弟岩猿溪鶴堪結友朋
遙乎幽寥之內倘洋洋乎虛明之濱經云歸根曰靜靜曰復
命者此也吾將杜雀牙鼠角于無心之地鼠牙雀角吾將
息蟲臂蠅頭于不事之域蠅頭利也琴可鼓夜月何事笙
竿沸耳醋可澆曉曉殆勝綺玳盈眸羣逸人為風騷之交

百子金丹

卷五內篇心性類

三

聯羽士為方外之友豈美鵲行鷺序超超于廟堂之上雕
蟲篆刻辛勤于几案之間

吳寧野評 摹寫心中動靜光景如向日噴水為虹為
蜺為雲為雨多則十萬少亦八千奇哉奇哉

人心員滿

祝子

世界原自缺陷人心原自圓滿吾人當以圓滿之人心圓
滿乎缺陷之世界不當以缺陷之世界缺陷乎圓滿之人
心

馬君常評 仁者不憂智者不惑勇者不懼特就人心

論耳何常復及世界或讀此可以有會

自性難明

祝子

十生萬劫只在此生一生百年只在此日此日一信屋萬劫而不磨皆悟也此日一疑度百年而若焚不悟則入身難得自性難明珍重當下機緣在現前莫教當面錯過

唐士雅評 千古之道只在吾人一心一生之心只在

一朝悟道一朝錯過一生受迷慎之慎之

病狂喪心

陽明子

子見病狂喪心者其方其昏迷瞋亂起傷火鎗荆棘莫不

百子金丹

卷五內篇心學

三

恬然自信以為是也雖危而不比遇良醫也沃之以清令之藥而投之以神明之劑始懸然以醒告之以何之所為又始駭然以苦示之以其所從歸之途又始欣然以喜且恨過斯人之晚也然病狂不復者反從而哂嘻也以為是變其常

沈無回評 此喻人之迷于私欲者得教戒而復悟其

有不悟者猶然欲蔽也其矣人之不可自喪其心也

謹守其心

陽明子

謹守其心于善之萌焉若食之充飽也若抱赤子而履

水者用其赤子若捧萬金之璧而臨千仞之崖惟恐其或墜也恐墜其金而謹守其心于不善之萌焉若螭毒之發于羹也食之即死若虎蛇橫集而思所以避之也若盜賊之沒交而思所以勝之也

卓爾康評 此言心上工夫只是謹持其善而謹防其不善而狀其光景極為切當文字妙甚

存始反始

弁洲子

天地之始渾乎國之始璞乎人之始嬰兒乎嬰之漸而童也并也龍也勢也亦理也因時而節之存始可也存始謂

百子金丹

卷五內篇心學

三八

也反始則謬

蘇石水評 異處全在存反二字道理甚微讀者請自思之非明于理者終不得其解

天君泰清

新新子

聲色臭味安佚五冠也賊心意必固我四靈也功名富貴二家也四靈五冠內援外次主二豪家而天君時受其侮天君幸而覺察天君乃命五官整帥五官耳目口六府屬心也幸而覺察天君乃命五官整帥鼻四支也六府屬心也百職效役披忠信之甲冑執禮義之干櫓以殄毒戢其豪而清天君之宇

巢柏植評 想落天際筆參雲外學者有此靈心揮毫時自是奇特出人頭地矣

真心俱為物

天湖子

機息即有月到風來月到天心風來不必苦海人世以人心遠自無馬足車塵何須錮疾丘山隱士以丘山人自有一種真文章俱被殘編斷簡封錮人心自有節妙鼓吹却為艷舞妖歌湮理

馬君常評

凡了得大人一生者只是了得赤子一心耳赤子心無不有若更一物以益之則本心便損

百子金丹

卷五內篇心性類

三九

分矣此段非堪理學人不能如此道說

性無不善

復元子

月照萬川川各具一月光性理書云月落天生眾人人各具一天性光無不明性無不善有明有不明者因水有清濁也有善有不善者因氣有純駁也加澄治之功月光無不明加變化之功人性無不善

馬君常評

夫子曰性相近習相遠孟子曰人無有不善則性之本根原善只緣氣有清濁質有純駁故不可不加變化之功

運心人心

飛修子

天下無人心外之道心道心即人心之淨處也天下無道心外之人心人心即道心之着處也人心淨處始見道心以是知道心微道心着處皆是人心以是知人心危泰山綠樹出朱府是牛山之木嘗美的景象非挈開雨後之孤蓬依原是滿江風浪雲淡風輕道出程明是陋巷之樂不改的光輝非會得近午之天機午天日只道偷閒少年郭在中評 華開雨後孤蓬兩句一字千金不與易也

知心者曰然

百子金丹

卷五內篇心性類

三

杜外固內

筆洞子

雞鳴則胸中有虞舜平日之時此心清明是本來的根子從中發露須嚴杜其外者之攻外者謂勢利也鵠至則眼前無爽秋是外來的影子從旁引領須力固其內者之守

郭士俊評

不杜其外攻則當盡殺入倫吾種子虞舜被擒矣不固其內守則當前錯出人人死局爽秋請去

矣

道體類

道者覆天載地

淮南子

卷五內編道體類

三

大飛不
動曰翔

道真無

淮南子

界之而

2

此段言道無象而用不屈確語

老子

卷五内

14711

此段之

子之意正。要就心上理會。須如此來看。方得此段之正意。

道法自然

老子

有物混成。先天地生。未有天地。寂兮寥兮。獨立而不改。周行而不殆。可以為天下母。所謂道也。吾不知其名字之曰道。廣為之名曰太。大曰逝。逝曰遠。遠曰反。故道大。天大地。大王亦大。域中有四大。而王居其一焉。人法地。地法天。天法道。道法自然。

馬君常評 人知王為太。不知王之上有地。地之上有

老子金丹

卷五內篇道德經

三

天之上。有道。道之妙曰自然。自然者。道之祖也。此猶龍教主意也。

無乃為道紀

老子

視之不見。名曰夷。聽之不聞。名曰希。搏之不得。名曰微。此三者不可致詰。故混而為一。其上不皦。其下不昧。繩繩兮不可名。此一之為妙。在天。下不昧。昧聞屈。繩復歸于無物。是謂無狀之狀。無象之象。是謂恍惚。迎之不見其首。隨之不見其後。執古之道。以

今之道。能知古始。是謂道紀。

楊復所評 論道于未始有古今之前。信若是矣。若論

道于既有古。既有今之日。若之何。惟執一無以當之哉。吾謂就世之古今。論道不若就人心之未發。已發。論道之易明矣。雖然。若如此。則只有孔子而無老子矣。邪。正者。陰陽之道也。不可得而相無也。

聞道發端于始疑

莊子

南伯子葵問于女偶曰。子之年長矣。而色若孺子。其何也。曰。吾聞道矣。南伯子葵曰。可得學邪。曰。不可。子非其人也。夫深荷有聖人之才。而無聖人之道。

老子金丹

卷五內篇道德經

三

我有聖人之道。而無聖人之才。吾欲以告之。庶几其果為聖人乎。不然。以聖人之道。告聖人之才。亦易矣。吾猶守而告之。三日而後。能外天下。已外天下矣。吾又守之七日。而後。能外物。已外物矣。吾又守之九日。而後。能外生。已外生矣。而後。能朝徹。朝徹而後。能見獨。見獨而後。能無古今。無古今而後。能入于不死不生。殺生者不死。生生者不生。其為物。無不將也。無不迎也。無不毀也。無不成也。其名為撓。撓也者。撓而後成者也。南伯子葵曰。子獨惡乎聞之。曰。聞諸副墨之子。副墨之子。聞諸洛誦之孫。洛誦之孫。聞諸

洛誦之孫聞之瞻明瞻明而瞻明聞之孫許許聞之需役須其理以需役聞之於詭於詭聞之玄冥玄冥聞之參寥參寥聞之始旋

素了凡評 此段一言以蔽之曰聞道在虛無耳而却設爲人名設爲問答設爲傳述之自奇怪百端真奇手也

道體固存

莊子

夫道有情有信無爲無形可傳而不可受惟有情故可傳惟無形故不可受可得而不可見自本自根未有天地自百子金丹 卷五內篇道體固存

古以固存神鬼神帝王天生地地太極之先而不爲高在六極之下而不爲深先天地生而不爲久長于上古而不爲老莊氏得之以學大地伏戲得之以襲氣母維斗得之終古不滅日月得之終古不息運行不息莊氏得之以襲崑崙馮夷得之以游大川肩吾得之以處太山黃帝得之以游雲天顓頊得之以處玄宮禺強得之立乎北海西王母得之生于少廣莫知其始莫知其終彭祖得之上及有虞下及五霸傳說得之以相武丁奄有天下騎箕尾而比于列星

包儀甫評 大意謂道有情有性此中秘密不可見故不可受乃未有天地根本以固存而未嘗一息亡者此乃天地山川帝王賢聖皆本是道以爲主張文字極其奇渺

大道相亡

莊子

老聃之徒有庚桑楚者偏得老聃之道北居畏壘之山其臣之畫然知者去之其妾之孳然仁遠之臣妾者左右之畫然知者是擁腫之與居執掌之爲使居三年畏壘大壤以提掌爲仁畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾晒然異曰年也或畏壘之民相與言曰庚桑子之始來吾晒然異曰年也

之今吾日近之而不足歲計之而有余和計歲計謂無近也庶幾其聖人乎胡不相與尸而視之社而稷之者乎庚桑子聞之南面而不釋然弟子異之庚桑子曰弟子何異於予夫春秋發而百草生正得秋而萬實成夫春與秋豈無得而然哉大道已行矣吾聞至人尸居環堵之室而百姓猖狂不知所往今以畏壘之細民而驚竊然俎豆於賢人之間我其杓之人耶吾是以不釋于老聃之言丘毛伯評 只是大道相忘四字換出許多說話中隱隱句句奇特首尾照應無不齊人觀玩真文章家法

他才子也

道忘心

莊子

曾子居衛。緇袍無表。顏色腫脣。手足胼胝。三日不舉火。言其貧也。十年不製衣。正冠而纓絕。捉衿而肘見。納履而踵決。曳綆而歌。商頌聲滿天地。若出金石。天子不得臣。諸侯不得友。故養志者忘形。養形者忘利。致道遠者忘心。自然之本體。曾不

若美若評 此中境惟此中人安之 此中趣惟此中人領之 此中道此中文畢境惟此中人識之

老子金丹

卷五內篇道體類

三七

神乃為道

關尹子

非有道不可言不可言即道非有道不可思不可思即道。天物怒流人事錯錯然多之氣若若乎回也憂憂乎闕也。勿勿乎似而非也而爭之而介之而喁之而噴之而去之。而妄之言之如吹影思之如鑊塵聖智造迷見神不識唯不可為不可致不可測不可分故曰天曰命曰神曰玄合曰道。

孫臨武評 此段大意謂人之所當言當思者道然道少至精至粹無聲無臭以言以思求之者粗也蓋道即

天也命也神也玄也不可思不可言而萬事萬物錯錯變化其中無所不有也奇甚奇甚

吾道如海

關尹子

吾道如海有億萬金投之不見有億萬石投之不見有億萬汗微投之不見能運小蝦小魚能運大鯢大鯨合眾水而受之不為有餘散眾水而分之不為不足。李熙台評 萬物同歸于道惟道能運萬物大哉道也合之于已不見其有餘分之于物不見其不足。

道不可拘

關尹子

天不能冬菊春菊。天不能反是以聖人不違時地不能落。橘汝貉是以聖人不違俗聖人不能使手步足握不能反。是以聖人不違我所長聖人不能使魚飛鳥馳是以聖人不違人所長夫如是者可動可止可晦可明唯不可拘所以為道。

麗序皇評

夫道本自然拘之則礙道之神惟聖人不違時不違俗不違我不違人是妙于道者也

忘道乃有道

關尹子

虎能捕賊勇勝虎能捕虎能克已乃能成已

真能勝物乃能利物能忘道乃能有道

郭在中評

天下惟生心有已最是害道故無伐無施

顏子克己也無知無能夫子忘道也此聖賢所以能各有道也

言道如言夢

開尹子

言道者如言夢夫言夢者曰如此金玉其寶無如此器血其實無如此禽獸言者能言之不能取而與之聽者能聞之不能受而得之惟善聽者不泥不辯不悟之

蕭伯玉評

子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞

百子金丹

卷五內篇道體類

一

也聞且不可得況可得而取與乎此見道在人心之自悟也

聖道無窮

開尹子

以盆為沼以石為島魚蝦游之不知其幾千萬里而不窮也夫何故水無源無歸聖人之道本無首末無尾所以窮物不窮

汪無際評此言道無端倪道無究竟故能應物不窮即中斤至誠不息之章主意

聖道妙于忘物

開尹子

所謂聖人之道者胡然子子耳胡然微微耳胡然唐唐耳

胡然哉

胡然哉微微唯其能漏偶萬物而無一物能偶之故能貴

萬物而人易無體神無核芽相生不知其幾萬株天地雖大不能芽空中之核唯卵相生不知其幾萬禽陰陽雖大不能卵無雄之雌唯其來于我者皆攝之以一息則變物

為我無物無我體道者能抱精致虛則我知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我而游太清知夫此物如

夢中物隨情所見者可以凝精作物而駕八荒是道也能見精神而久生能忘精神而起生見道者處遊于天地之間自然無物無我無死

百子金丹

卷五內篇道體類

一

李九我評久生超生皆以精神為言此是實話非幻談也蓋人雖神仙形無不繫惟精神可與太虛同遊此玄中之真際也

生無

至理在言意之上

開尹子

少言者不為人所忌多言多忌少少行者不為人所短少智者不為人所勞少能者不為人所役多能多役多操之以誠行之以簡待之以恕應之以默吾道不窮曰謀之于事

謀之于理作之於人成之於天

道無謂謂事在天地人事師於

事師於

理師于古事同于人道獨于已此一昆維顏會金玉難損
土石易捨學道之士過微言妙行此言不是過勿執之是可為而不
可執若執之者腹心之疾無藥可療孟子曰所惡執一者
人不明于急務而從事于多務他務奇務者窮困災厄及
之殊不知道無不在不可舍此就彼天下之理捨親就疎
捨本就末捨賢就愚捨近就遠可暫而已久則害生所捨
皆倒置如此故可暫曰昔之論道者或曰凝寂或曰遠游
或曰澄微或曰空同或曰晦冥慎勿遇此而生怖退天下
至理竟非言意苟知非言非意在彼微意之上乃契吾道
而于金丹金丹即道體也

郭士俊評 天下妙道可以神遊而不可以有言有意
執之也以言執之者言也非道也以意執之者意也非
道也故孔子絕四一曰毋意孔子明道亦曰天何言哉
言意都盡道之妙也神而明之存乎其人

聖人之道無不在

關尹子

曰天無不覆有生有殺而天無愛惡日無不照有妖有醜
而日無厚薄曰聖人之道天命天命者任非聖人能自道
自道者有聖人之德時時應也非聖人自能德聖人之
心作為也聖人而能自事是以聖人不有道不有德
人而能自事是以聖人不有道不有德

不有事不有事者無心曰聖人知我無我無我者無私心也故同之
以仁知事無我故權之以義知心無我故戒之以禮知識
無我故照之以智知言無我故守之以信曰聖人之道或
以仁為仁或以義為仁或以禮以智以信為仁仁義禮智
信各兼五者聖人一之不服天下名之不得曰吾道如劍
以刀割物即利任其自以手擲刀即傷通其性也有心
豈不問豆豉不答薏芡不問石石不答瓦道亦不失問歇
答歇一氣往來道何往各物之道都在曰仰道者跋知道
者跋皆知道之事不知道之道是以聖人不望道而歎不
言于金丹金丹即道體也

恃道而豐不借道於聖不買道於愚
施存梅評 盈天地之間皆道也分別之不得名言之
不得固守之不得假借之不得惟以有還無以無還無
任其自然而已矣此段聖人不望道云云可謂悟語

聖道通天地

關尹子

勿以聖人力行不怠則曰道以勤成勿以聖人堅守不易
則曰道以執得聖人難動動不息定不思不勉與道相聖
人力行猶之發矢因彼而行我不自行聖人堅守猶之
守彼而守我不自守若以言行求道互相轉轉無

有得勝言行學識皆不可知言如泉鳴知行如禽飛知學如操影知識如計夢一息不存道將來契以事建物則難以道契物則易天下之物無不成之難壞之易心應肝應榆我通天地將陰夢水將晴夢火天地通我我與天地似契似離耗耗各歸天地與我一而二二而一者也故無不相通只是耗耗各歸耳韓求仲評 天地無心以聖人之心為心聖人無心以天地之心為心天地太虛也耗耗無雜也聖心太虛也耗耗無雜也耗耗各歸斯聖人天地之所以為一也

善不可以有為 子華子

善不可以有為也有為者有心堯曰若之何而善於予之事舜亦曰若之何而善於予之事是上與下爭為善也上與下爭為善是兩寔也兩實則焉得平平不施焉則惡得直失其所以平直則堯無以為堯矣舜無以為舜矣吾子志于堯舜也而又奚以為善李九我評 善也者性之者也易曰繼之者善也成之者性也中片曰率性之謂道孟子曰堯舜性之也又愛必遂遂然紛心於為也哉

道不離五經 楊子

或問吾子少而好賦初子雲好辭賦皆曰然童子離騷賦俄而曰壯夫不為也或曰賦可以諷平之乃歸于正曰賦則已不已吾恐不免於勸也之辭然後諷之以正即其工之肅矣辭賦雖巧或亂聖典劍刻論曰劍可以愛身言聖人可以衛愛身詞曰聖人使人多禮乎或問景差唐勒宋玉枚舉之賦也益乎枚舉宋玉楚大夫曰必也淫淫則奈何曰詩人之賦麗以則陳威儀辭人之賦麗以淫者後相勝靡靡相如孔子之門用賦也則賈

誼升堂相如入室矣如其不用何升堂入室必以聖人之道藝又志實誼賦七篇相如賦二或問蒼繩紅紫蒼繩間乎白黑紅曰明視問鄭衛之似似雅曰聰聽蒼繩變白黑紅紫亂正色鄭衛似雅也或曰朱曠不世如之何不世有如之何視聽故曰亦精之而已矣不必朱曠亦或問交五聲十二律也或雅或鄭何也曰中正則雅多哇則鄭請問本曰黃鍾以生之中正以平之確乎鄭衛不能入也黃鍾為律本聖人為道本精人既以中正確然矣或曰女有色書亦有色乎曰有女善律之論何從而哉惡華丹之亂容容也書惡淫辭之混法度也

公小浮滄海而知江河之惡也。況枯澤也。惡也。拾也。航而濟衆濱者。未矣。拾五經而濟乎道者。未矣。棄常珍而視乎異饌者。惡。觀其識道也。山徑之蹊。不可勝由矣。向。之戶。不可勝入矣。向。徑也。言山中絕小之徑。不可勝由矣。可勝曰。惡由入曰。孔氏。孔氏者。戶也。正門曰。子戶。子戶曰。好矣。曰。惡由入曰。孔氏。孔氏者。戶也。正門曰。子戶。子戶曰。哉。戶哉。吾獨有不戶者矣。言斯戶也。豈生戶哉。吾獨有不之戶哉。由諸子。

蘇紫溪評。嗟乎。道不離五經。五經不離孔子。然五經經秦火而後。孔子經秦政而後。鮮有能以道歸經。以經歸孔子。金丹。卷五。內篇。道。五。

歸孔者。而楊子獨能發明之。如是。是亦五經孔子之功。臣也。惜乎。美新。一論。竟為五經孔子之所必損也。嗟。嗟。

芒芒大道

楊子

芒芒大道。昔在聖考。過則失中。不及則不至。不可姦用。以世。虛無。寂寂。焉。道之本。而求乎洪荒。夷曠。之。或問道曰。道也。理不知。天地。聖人。貴乎。大中。自然。之道。者。通也。無不通也。無不通言。或曰。可以適化。歟。化猶邪也。云。聖人之道。無不通也。道之施也。或曰。可以適化。歟。化猶邪也。可以通邪。曲之方乎。曰。適光。舜文。上者。為正道。非邪。邪。文王者。為化道。君子正而不化。或問道曰。道若塗。若川。車。航。混。泥。不。合。畫。沙。車之由途。航之由。或曰。焉得直道。而由。

諸。在。川。形。曲。也。此。曰。途。雖。曲。而。通。諸。夏。則。由。諸。川。雖。曲。而。通。諸。海。則。由。諸。或。曰。事。雖。曲。而。通。諸。聖。則。由。諸。乎。陳。居。一。評。未。句。即。其。次。致。曲。曲。能。有。誠。之。謂。設。為。問。答。以。明。已。意。文。字。最。為。奇。特。

道無有無

玄真子

通真之伯。會起觀之。君。喻。心。之。坐。忘。之。后。喻。心。之。子。修。好。也。中。談。而。二。候。競。追。之。有。無。心。動。則。見。以。為。有。連。關。解。並。見。日。不。決。觀。之。若。曰。吾。起。于。觀。亭。之。間。知。道。不。無。而。見。有。忘。之。后。曰。吾。坐。于。忘。臺。之。上。見。道。不。有。而。知。無。百。子。金。丹。卷。五。內。篇。道。五。

通真之伯。謂之曰。至道非有有無之殊。君不見三光之見。天邪。在高下而不同。日月之體有大小。諸星之位有廣狹。若以遠近論。小大。大。大。日也。失之於炎涼。若以炎涼而語。遠近。裕。大。日也。失之。于。小。大。乃。知。無。遠。近。之。異。旁。視。仰。觀。人。自。自。爾。然。則。至。道。之。見。乎。心。也。亦。猶。是。哉。在。忘。觀。而。不。一。或。以。為。有。或。以。為。無。以。道。為。有。使。觀。君。處。忘。臺。而。見。無。以。道。為。無。使。忘。后。游。觀。亭。而。知。有。斯。乃。忘。觀。之。心。自。爾。有。無。之。體。不。出。出。意。之。懷。執。滯。者。也。然。則。就。三。光。之。遠。近。者。不。覺。乎。炎。陰。之。微。貌。至。道。之。有。無。者。未。通。乎。執。滯。之。懷。於。

是一君聞之。銛舌而退。達玄夫子曰。環之會一三光之遠。近今至道之有無。剖古今不明之癰。剖談論不決之贅。使觀者節然而忘。后彌闕者真伯之力。

吳伯函評 起處造名造事造語俱奇。中間一解亦奇。後來一斷一結尤奇。奇理也。奇人也。奇文也。

心見意聞

帶蟾子

大道無形。視之不見。未嘗不見。大道無聲。聽之不聞。未嘗不聞。所謂可見可聞。非耳目所及也。心見意聞。而巳。喻之。

滯風入山。撼木入水。楊波。已得謂之無。觀之不見。傳之。

百子金丹

卷五內篇通微類

四七

待豈得謂之有。

顧九疇評 道非有非無。亦有亦無。論者多矣。如此浩風一喻。尤爲切中。有無關頭。得此一新。

至理不可相無

鹿門子

天以至明。不可蔽乎。日何爲而食。陽中有地。以至安。不可危乎。山何爲而崩。虛中有謂。夏長物乎。而麥枯。生中有謂。冬凋草乎。而松茂。死中有謂。水寒乎。而溫谷有湯泉。木中有水。謂火炎乎。而蕭丘有寒。顯此皆不可知。而皆不知。

李垂光評 天下之道。一極萬殊。萬殊一極。不可相無。此開甚玄。難以言告。鹿門先生竟不說破。欲人自思而自得之也。

近道

南山子

不察察以自持乎。無忌之。不默默以求全乎。謂世之不赫赫。以也。州州則止。不頒頒以雄伏乎。時行能純一乎。能絕外。涉乎。龍山立而海受乎。獨立不懼如海。如是者謂之近道。

楊拱北評 既不察察。又不默默。既不雄飛。又不雌伏。既能山立。又能海受。此之謂時中。此之謂大成矣。奚止。

百子金丹

卷五內篇通微類

四八

于近。

太極爲始

恒通子

太初者。理之始也。太初者。人生之初心也。太虛者。氣之始也。太虛者。象之始也。太素者。精之始也。太乙者。數之始也。太極者。兼理氣象數之始也。

曾元贊評 萬物各一太極。人能守吾心之太極。則一始無所不始。而理氣象數一生受用不盡矣。

言盛道衰

恒通子

迫以言而傳。亦以言而塞。非言之能塞道也。失之也。一失。

而為訓誥。再失而為辭章。言之盛道之衰也。故學者不可尚言。

王奎徵評 有德者必有言。有言者不必有德。此三所以為戒。而君子必慎之訥之也。

太極統論

方叔子

伏羲繼天立極。先天之易為萬古斯文之鼻祖也。降及中古。文周卦爻。周公係其孔子十翼。孔傳象。先天後天互相發明。去聖寢遠。斷喪滋甚。濂溪獨傳千載不傳之秘。太極者。本於易有太極。而陰陽五行人物由此而生。即太極生百子金丹。卷五內篇道體類。四元。

兩儀。陰陽。兩儀生四象。太極。太陰。少陽。少陰。四象生八卦之謂也。自太極分陰陽。五行四時。指太極之在造化者。自萬物化生。則人心最靈。聖人立極。指太極之在品彙者。在造化則即天地。可以在太極動靜之妙。故曰。陰陽系剛在品彙。惟聖人會太極動靜之全。故曰。人道仁義。此所謂六爻之動。三極之道也。三極。天地人也。統而言之。三極同一太極。析而言之。三極各一太極。故終曰大哉易也。此周子作圖之本意也。而易通則又與此圖相為表裏。度正曰。太極者。所以發明此心之妙用。通書者。所以發明太極之妙用也。斯言得之矣。

伊洛道喪。考亭上接聖賢相傳之道統。本義啟蒙諸書。又皆開揚乎此太極。得朱子表章而益明。可謂大有造于萬世學者矣。且講受一意。分更分瀉。是先生苦心惜乎陸氏兄弟林張輩之好異也。

陳居一評 宋文機體多沉溺不振。而談理則多精微。不移所謂長于理者。自足于文也。如此篇可見。

漸進求道

臨川子

學者於道。立志當存乎遠大。而用功必循夫近小。遠大者何。究其源也。根本近小者何。有其漸也。道之有源如水之

有源人之學。如禹之治水。治河必自下流。始兗州功多。其功獨多。而冀州次焉。河外名川三百支川三千。無所不理。若畝若澮。田間水道亦濬之以距川。其不遠近小如是。未周徧乎小德而欲窺大德。舍派而尋源者也。聖人教人。自斤言斤行。詳切平實。未嘗輕視大道之原也。故夫子罕言仁。不易傳一貫。與之語也。不程子秘藏太極圖。寧非深慮又言孝弟體樂。陳潛室曰。升高自下。陟遐自邇。此聖門切實之學。信夫今之學者。讀書所以求作聖人之路徑。而或徒以資口耳為文。所以述垂世之訓辭。而或徒以駢華。

來如是而欲變氣質亦難矣尚能漸進以求道哉

劉青岳評 爲學最忌驟等此篇大意欲人循序漸進
寔本以達其原引喻深當誠爲後學資鑑

道妙聖解

陰光子

道遠乎哉綱事而真事物各一太極遠乎哉體之則神抵緣事
機自見道妙但盡凡心別無聖解是欲念之盡即知之者不
待啟口時已得吾祖分付本末不知者即努力思議已是
對面千山言當前達

王非能評 道本在心存心即是道別無求道之方聖
賢子金丹 卷五內編道要類 聖

只在我盡我即是聖別無作聖之法悟迷各在當人而
已矣

道以虛神

壞慧子

仲尼曰吾有知乎哉顏淵曰未由也已孟子無有乎爾何
嘗執道爲已有邪皆無心執着執道爲已有者定是不知
道者之言也知者鄙夫也何也空空如也無之心也可
以入聖教之兩端也知者赤子也何也不學而不慮可
以達之天下也

黃子補評 天命謂性率性爲道人世千技萬術離道

愈遠然則道亦任其自然而已矣何必有心與哉

道不可言求

陽明子

道有可言乎曰有而未嘗有也無可見乎曰無無而未
嘗無也然則何以爲見乎曰見而未嘗見也有而未嘗有
是與有也無而未嘗有是真無也見而未嘗見是真見也
論于無者無所用其心者也蕩而無歸如老子虛無之義
滯于有者用其心于無用者也勞而無功如揚墨之偏夫
有無之間見于不見之妙非可以言求也

汪石臣評 老莊偏于無申韓偏于有惟孔孟則非有
非無亦有亦無所以爲真道之妙

賢子金丹

卷五內編道要類

聖

道本不二

乾銘子

天有始乎曰無始謂天有始是謂道有始也不知其
盡乎口無盡謂天有盡是謂道有盡也何自往天與道二
乎哉終日見天而不見道終日言道而不言天皆惑也天
即道不可慕長離之靈運九苞之鳥而失之鸞麒麟之祥
分之爲兩而疑之義玄虛玄靈之自身遊太虛太虛
玄上靈之中喻喻當前而不察之豁然洞洞愈索愈離曰
道生天則天亦有天矣曰道之大原出于天則天內有天

矣道本不二而言者二之謂何

集賢成許 究竟何始何終何以不二終是不可名有

此聖人所以存而不論也此道所以為神所以為妙也

得道皆安

冥寥子

人若知道隨境皆安道不在人應緣即礙故得道者履險而益寧寂若何有遷流靜而能地僻而真性冲融奚生枯槁動而能不得道者居開市則生塵襟之心將蕩無定止居空山則起岑寂之想或轉憶炎暑

王芝提許 語云不得道者在江頭水邊常有魚龍之

百子金丹

卷五內篇道體類

聖

擾在山深谷隱亦有虎豹之虞與此意互相發

妙道無語默

復元子

吾道一以貫之一者中也隱也大德敦化統體一太極也易所謂藏諸用也貫者和也費也小德川流各具一太極也易所謂顯諸仁也致知精義所以明之復禮為仁所以體之夫子無隱此之無可隱也予欲無言此之無容言也味此而失焉者為逆子此道乃天所付與父母所生處此而竊焉者為天賊如異端之類是也

徐人生許 此公乃有道者之言可列于宋程朱近月

華胡之中

彝倫類

愛親事君

莊子

仲尼曰天下有大戒二其一命也其一義也子之愛親命也不可解於心自然結固臣之事君義也無適而非君也無所逃於天地之間多資不可以一人為主不亂則散此天之宜是之謂大戒解則不可成也是以天事其親者不擇地而安之孝之至也夫事其君者不擇事而盡之忠之盛也自事其親者哀樂不易施乎前知其不可

百子金丹

卷五內篇彝倫類

聖

何而安之若命德之至也知不可奈何者命也而安之則為人臣子者固有所不得已行事之情而忘其身至理固常通故任之則事濟事濟而身不存又何至於悅生而惡死者未之有也又何容心於有身哉

會能始評 此段言處子臣之分當安命而忠身正見

忠孝兩全之道

篤於友誼

列子

魯仲嘗歎曰吾少窮困時嘗與鮑叔賈賈叔齊桓公之臣也財多自與鮑叔叔不以我為貪知我貧也其貧不吾會

爲鮑叔謀事而大窮困鮑叔不以我爲愚知時有利不利也吾嘗三仕三見逐於君鮑叔不以我爲不肖知我不遇時也吾嘗三戰三北鮑叔不以我爲怯知我有老母也公子糾敗名忽死之吾幽囚受辱而送之齊鮑叔不以我爲無恥知我不羞小節而恥名不顯于天下也注我者父母知我者鮑叔也此世稱管鮑善交者

王陽明評 爲鮑叔知之管仲易爲知管仲之鮑叔難爲管仲之知鮑叔之爲知己也難爲鮑叔之知管仲而不自以爲知己也則更難

百子金丹

卷五內屬委倫類

五

虛所交與

子華子

留務茲從子華子遊者十有二年言其目相屬而言不接也相與爲無事也業成而辭歸將隱居于五源之溪子華子曰天下之物有湛滑精而難持者女知之乎疾之則脫緩之則放焉以逝非捉圖之謂也而吾所謂善待者能爲之乎疾徐之間今汝之所治吾無間然者矣然子之志則庸取而況與者謂吾恐女之後夫擇者也其將有剽女之外邪而自築其宮庭者矣登女之車而乘之以馳騁乎四郊者取女之所以爲望者毀裂而五分之者矣夫道

子不傳也不傳則妨道又恐子不得其所以傳也不得其所傳則病道今女則往矣而思所以慎厥與也則于吾無間然者矣

王守溪評 恐留務茲泚交而不得人故以慎與規之而辭氣恢廓文字奇崛后生熟讀不爲無補

人不相愛則亂

墨子

聖人以治天下爲事者也必知亂之所自起焉能治之其治之始不知亂之所自起則不能治譬之如醫之攻人之疾者然必知疾之所自起焉能攻之不知疾之所自

百子金丹

卷五內屬委倫類

五

起則弗能攻治亂者何獨不然聖人以治天下爲事者也不可不察亂之所自起當察亂何自起起不相愛臣子之不孝君父所謂亂也子自愛不愛父故虧父而自利弟自愛不愛兄故虧兄而自利臣自愛不愛君故虧君而自利此所謂亂也唯父之不慈子兄之不慈弟君之不慈臣此亦天下之所謂亂也父自愛也不愛子故子虧而自利兄自愛也不愛弟故弟虧而自利君自愛也不愛臣故臣虧而自利是尙也皆起不相愛此數者皆以天下之爲盜賊者亦然盜愛其室不愛其異室故竊異室以利其室賊愛

其身不愛人故賊人以利其身此何也皆起不相愛雖至
大夫之相亂家諸侯之相攻國亦然大夫各愛家不愛異
家故亂異家以利家諸侯各愛國不愛異國故攻異國以
利其國天下之亂物具此而已矣

陳如崗評 此墨子兼愛之說也然兼愛而不知用愛
之序必至于親至親如路人以薄道待親歸於不孝同
於無愛故孟子辭而闕之

曾子孝親

韓嬰子

曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝
子欲養而親不待也木欲宜而時不待也是故推牛而祭
墓不如雞豚速親存也言既沒而祭不若親故吾嘗仕齊
為吏祿不過鍾釜之祿意尚猶欣欣而喜者非以為多也
樂其建親也一日之養教也既沒之後吾嘗南遊于楚得
尊官焉堂高九仞棲題三閭也言官室之後轉數百
乘之車猶北嚮而泣涕者非為賤也悲不逮吾親也以親
雖欲養故家貧親老不擇官而仕仕也若夫信其志約
其親者非孝也

其親者非孝也 養其親非孝子乎
焉其區評 樹欲靜而風不寧子欲養而親不逮古人

百善三公不換正與此意若合符節

孝親在求誠

楊子

孝莫大于寧親寧親莫大于寧神寧神莫大于四表之歡
寧神也孝始于寧親終于寧神夫學所以開明也故
天下之歡心其道莫大焉孝至矣一言而該聖人下加焉
也故為其終勤天地感孝至矣一言而該聖人下加焉
鬼神者莫速于孝乎父母子之天地歟父受氣母化形無
無以化之是王德也父母子之天地歟父受氣母化形無
天何生無地何形天地裕于萬物萬物裕于天地裕于
取足于天地天地曰裕父母之裕不裕矣事父母自知不
足者其舜乎不可得而久者事親之謂也不可不孝子
百子金丹 卷五內篇孝類 五十八

愛曰孝子有祭乎有齋乎祭嚴齋敬夫能存亡形屬荒絕
者惟齋乎故孝子之于齋見父母之存也所樂所存謂思
而見是以祭不賔人而不祭豺獘乎或曰死生盡禮可謂
能子乎此問答不類曰石奮石建父子之美也無是父無
是子無是子無是父則孝行誰官至二千石或曰必也
兩平言人必須父子曰血氣無子舜無父不如堯父舜子
也則堯之無子舜之無父不若使堯為父而舜為子有
也則兩也堯子丹朱不肖舜父瞽瞍頑難有如無子有
合教繼然而致滋美其親將以求孝也人曰偽如之何
百子金丹 卷五內篇孝類 五十八

曰假儒衣書服而讀之三月不歸孰曰非儒也設有人
讀之三月不歸而歸誰曰非乎亦可以為儒也如彼之自
薄而厚於親乎不輟則亦可為孝矣三月者時變也天時
且變而心不變
是為孝矣

陳眉公評 久子學者可為儒久子孝者可為子信乎
孝親在于求誠也不然則以聖人不加之德竟自暴焉
已乎可惕然思已

感孝非忠孝

譚子

感父之恩非孝也喜君之寵非忠也感始于不感由其有
感喜始於不喜由其有不感必多怨多喜必多怨感喜
百子金丹 卷五內篇類編類 五九

在心由物之有毒由蓬之藏火不可不慮不慮不孝則
是以君子之辭嘗之不貴禮之不下親之不知疎之不疑
辱之不得何感言之有

孫月峰評 自以為孝孝之薄也自以為忠忠之衰也

臣子之真忠孝者感喜兩忘者也是可與真孝真忠者
道也

尹文子黜妻

孔叢子

子思在齊尹文子生子不親慈而杖之告子思曰此非
子也吾妻殆不婦疑其有吾將黜之子思曰若子之言則

堯舜之妃復可疑也此二帝聖者之英丹朱商均不及匹
夫商均雖以是推之豈可類乎然舉其多者有此父斯有
之子也
此子道之常也若夫賢父之有恩于此由天道之自然非
子之妻之罪也尹文子曰先生止之願無言文留妻

楊復所評 生子不類疑及堯舜之妃可謂痴男子

大笑子思一解千古名言不然雖有女中堯舜不能
堯舜之妻矣

徐庶全忠

程子

東漢趙母為郡守虜奪其母以招降也遠戰而殺其母

百子金丹 卷五內篇類編類 五九

非也蓋陷虜母固不可亦當求所以生母之方王陵歸
漢之臣楚賢母以招母自伏劍項羽被殺時以招陵母亦
為不可在陵尚當降楚也況苞與戰而逼殺其母乎惟困
操虜母而謝備徐庶得之矣

李卓吾評 凡事當全之于先至于不得已當問母志

何在使陵不歸漢則母之伏劍當在楚質之前矣使庶

而事備則母猶緩須臾死也是故欲全母者猶當知母

志何在也

人論有五

朱子

不新成。守故不為新成。謂得致虛極。守靜篤。萬物並作。吾以觀其復。夫物芸芸。各復歸其根。歸根曰靜。靜曰復命。復命曰常。知常曰明。不知常。妄作凶。知常容。容乃公。公乃正。乃天天。乃道道。乃久。沒身不殆。

馮具區評

大意謂古之善士。致虛守靜。無為無事。還其本來太虛之心而已耳。而文字古雅。故為諸子之經之祖。

言必有常存。莊子。顏淵問於仲尼曰。此莊子制言。非夫子步亦步。夫子趨亦趨。亦金升。卷六內篇為學類。三。

夫子趨亦趨也。夫子辨亦辯也。夫子馳亦馳也。夫子言道。回亦言道也。及奔逸絕塵。而回瞠若乎後者。夫子不言而信。不比而周。無器而民蹈乎前。而不知所以然。而已矣。此言化不可。仲尼曰。惡。可不察與。夫哀莫於心死。而莫大乎心死。而人死亦次之。日出東方而入于西。極萬物莫不比方。此方者。謂萬物之有。有目有趾者。待是而後成。功待是者。心實天之有。日也。如日之出則心在。如萬物亦然。求真是出則有。是入則亡。日之入則心亡也。

有待也。而死有待也。而生。吾一受其成形。而不化以待。不化。謂不。而效物而動。日夜無隙。而不知其所終。董然有所執者。也。命不能窺乎其前。丘以是日。但吾終身與女交。其成形。知命不能窺乎其前。丘以是日。但吾終身與女交。一臂而失之。對面不相識也。可不哀與。女殆著乎。吾所以著也。波已盡矣。而女求之。以為有。是求焉。於唐肆也。市。無之。唐者。吾服女也。甚忘。女服吾也。亦甚忘。雖然。女奚患焉。離忘乎。故吾吾有不忘者存。

孫月峰評

如此段議語。理亦純正。而筆神超忽。語氣流利。後生家熟讀行文。時筆機詞氣。自然奇特不凡。

學當救弊。開尹子。日。瓶存二。竅以水實之。倒。揭。閉。一。則。水。不。下。蓋。不。升。則。不。降。其。瓶。之。一。竅。則。彼。一。竅。雖。有。水。而。井。雖。千。仞。吸。之。水。上。蓋。不。降。則。不。升。是以。聖。人。不。先。物。曰。人。之。有。失。雖。已。受。害。于。已。失。之。後。久。之。竊。議。于。未。失。之。前。惟。其。不。恃。已。聰。明。而。兼。人。之。聰。明。惟。其。無。我。而。兼。天。下。之。我。終。身。行。之。可。以。不。失。曰。古。今。之。俗。不。同。東。西。南。北。之。俗。又。不。同。至。于。一。家。一。身。之。善。又。不。同。吾。豈。執。一。揆。格。後。世。哉。惟。隨。時。同。俗。先。後。事。指。必。塞。然。而。物。忘。人。權。其。輕。重。而。為。之。自。然。合。和。

不測莫道無方曰有道交者有微交者有事交者道交者
父子也出于是非賢愚之外故久微交者則有是非賢愚
矣或合或離事交者合則離也曰勿以拙陋曰道之質當
樂敏捷勿以愚暗曰道之晦當樂輕明勿以激易曰道之商
當樂和同勿以汙漫曰道之廣當樂要急勿以幽憂曰道
之寂當樂悅豫古人之言學之多弊不可以不敬也

楊復所評 開喜談玄堪與莊周相伯仲如此段瓶井
二喻揭出天下玄奇妙理後段五勿之戒却又揭學者
純正工夫奇中之正正中之奇所謂筆陣墨兵者也

百子金月

卷六內篇齊俗類

五

用志疑神

列子

仲尼適楚由乎林中有病僂音獲病僂者承蜩猶振拾之
也仲尼曰子巧乎有道耶曰我有道也五六月累丸
九於竿二而不墜則失者錙銖累三而不墜則失者十
累五而不墜猶操之也用乎轉索則吾處也若操株與
或作振株與吾執臂若槁木之枝雖天地之大萬物之多
亦枯樹木也知吾不及不側不以萬物易蜩之翼何為而
不得遺彼故孔子顧謂弟子曰用志不分乃凝于神其
得此也

錢岳陽語 見食心忘則鬼神自當來舍百千功下雖
天聖人必讓席後學但忘心不專不思業不成病傷人
人可師也

學惟反

列子

楊子之鄰人亡羊既率其黨又請楊子之緊追之豎僕楊
子曰嘻亡一羊何追者之衆鄰人曰多岐路既反問獲羊
平曰亡之矣曰奚亡之曰岐路之中又有岐焉岐異吾不
知所之所以反也楊子戚然變容不言者移時不笑者竟
日門大柱之請曰羊賤畜又非夫子之有而損言笑者何
百子金丹 卷六內篇齊俗類 六

哉楊子不答門人不獲所命弟子孟孫陽出以告心都子
心都子他日與孟孫陽偕入而問曰昔有昆弟三人游齊
魯之間同師而學進仁義之道而歸其父曰仁義之道若
何伯張曰仁一所以我愛身而後名仲曰次仁義使我殺身
以成名既求生以害仁叔曰少仁義使我身名並全彼三
術相反而同出于儒孰是孰非耶楊子曰人有濱河而居
者習於水勇於溺操舟習渡利供百口晨糧就學者成徒
而溺死幾半本學泗不學溺而利害如此若以為就學
非心都慨然而出孟孫陽諶之曰何吾子問之迂也

夫子答之曰。信吾誠。益不心都。子曰。大道以多岐。亡羊學者。以多方喪生。學非本不同。非本不一。而未異。若。是唯歸同反一。為亡得矣。

王守溪評。心不可而用術。不可多岐。多岐分心。不徒學術為然。此段譬喻。曲說從小。以至大。從物以及人。從粗以及精。源而不驟。控而不露。含蓄許多妙機。此列子真筆。

學不可已

荀子

君子曰。學不可以已。青出之藍。而青於藍。水為之而寒。

百子金丹

七

於水。此物人之學。則水直中繩。轉以為輪。其曲中規。雖有。稿暴。不復挺者。輟使之然也。轉屈為伸。故木受繩則直。金就礪則利。君子博學而日參省乎已。則知明而行無過矣。故不登高山。不知天之高也。不臨深淵。不知地之厚也。不聞先王之遺言。不知學問之大也。吳越夷狄之子生而。同聲長而異俗。教使之然也。詩曰。嗟爾君子。無恒安息。墳。共爾位。好是正直。神之聽之。以介福。神莫大於化。導福。莫大於無禍。身則自無。故福莫長。吾嘗終日而思。矣。不須臾之。所學也。吾嘗踐足而望矣。不如登高之博。

見也。登商而招臂。非加長也。而見者遠。順風而呼。聲非加。疾也。而聞者彰。假與焉。非列足也。而致千里。假舟楫者。非善水也。而過江河。君子生非異也。善假于物也。

鄧尚如評。此喻修學。在假于學。生非異言。與眾同也。鮮十室忠信之意。亦非天之降才爾殊之意。

功在不合

荀子

積土成山。風雨興焉。積水成淵。蛟龍生焉。積善成德。而。自得聖心。循焉。過于神。明自可謂自。故不積跬步。無以至千里。不積小流。無以成江河。驥一躍不能十步。馬十駕。功。子金丹

百子金丹

八

馬十駕。引車則不及。驥之一躍。據下云。功不在食。銀而。舍之朽木。不折。鑿而不金。金石可鏤。

顧迴滿評。言精學而遠大。可成易曰。順德積小以育。

大此之謂也。人慎勿以小善為無益。而不為。勿以小惡為無傷。而弗去。則不三聖賢地位。吾斯之未能信也。

務學導師

呂子

神農師悉諸黃帝師大猷。悉諸名也。帝顓頊師伯夷。父。帝嚳師伯招。帝堯師子州。一作父。帝舜師許由。禹師大。黃湯師小臣。小臣。文王武王師呂望。齊桓公師管夷。

九

品子

卷六內經爲學類

明主不受恩誣之學

韓非子

世之顯學。顯學之士。積學而有功者也。韓文所。儒學也。之。所。至。極。也。謂。造。諸。孔。丘。也。墨。之。所。至。墨。翟。也。自。孔。子。之。死。也。有。子。張。之。儒。有。子。思。之。儒。有。顏。氏。之。儒。有。孟。氏。之。儒。有。漆。雕。氏。之。儒。有。仲。良。氏。之。儒。有。孫。氏。之。儒。有。樂。正。氏。之。儒。自。墨。子。之。死。也。有。相。里。氏。之。墨。有。相。夫。氏。之。墨。有。鄧。陵。氏。之。墨。故。孔。墨。之。後。儒。分。為。八。墨。離。為。三。取。舍。相。反。不。同。而。皆。謂。真。孔。墨。孔。墨。不。可。復。生。將。誰。使。定。之。學。乎。言。古。定。不。可。孔。子。墨。子。俱。道。堯。舜。而。取。舍。不。同。皆。自。謂。真。堯。舜。有。也。子。金。丹。卷。六。內。編。為。學。類。十

堯舜不復生將誰使定儒墨之誠乎。言空談無據。殷周七百餘歲。虞夏二千餘歲。而不能定儒墨之真。今乃欲審堯舜之道。於三十歲之前。意者其不可必乎。無參驗而必之者。愚也。必其成述者。無所參考。憑信而弗能必而據之者。愚也。不能等度而信用之。而取。故明據先王。必定堯舜者。非愚則誣也。明據先王。而不必。非誣而何。愚誣之學。孫康之行。明主弗受也。弗受。謂不見。用。于。世。也。李卓吾評。一篇之中。條陳多端。大抵言古學不足據。空言不足信。文字經緯。可亞司馬遷傳。

學求為君子

揚子

學者所以求為君子也。求而不得者有矣。夫未有不求而得之者也。騶騶之馬。騶。學。亦騶之乘也。帝顏之人。亦顏之徒也。或曰。顏徒易乎。騶之則是曰。昔顏常騶夫子矣。正考甫常騶尹吉甫矣。公子奚斯常騶正考甫矣。正考甫。蓋。姜。騶。之。事。而。魯。大。決。公。子。奚。所。能。作。周。公。之。廟。亦。騶。詩。之。敬。也。而。不。欲。騶。則。已。矣。如。欲。騶。則。樂。焉。郭。在。中。評。顏。淵。常。曰。舜。何。人。也。子。何。人。也。有。為。者。亦。若。是。堯。舜。可。為。顏。氏。子。淵。必。不。予。欺。也。大。丈。夫。生。世。安。子。金。丹。卷。六。內。編。為。學。類。十

能落落俯首讓于古人豪子。

務學末師

揚子

或問世言鑄金。金可鑄。與曰。吾聞觀君子者。問鑄人。不問鑄金。或曰。人可鑄。與曰。孔子鑄顏淵矣。或人取爾。曰。有哉。同鑄金得鑄人。取爾。鑄人富莫大焉。利莫重焉。務學者所以修性也。就聽言貌思。性所有也。學則正。否則邪。師哉。師哉。子之命也。損同也。損子。然未有所知之。昨。制。命。于。師。也。務學不如務求師。師者。人之模範。模不模。範不範。不務學。一問之。市。不。勝。異。意。焉。非。異。而。可。開。明。也。卷。之。書。

王弼州評 借問顏淵不學亦常人耳。過孔子而教之
乃庶幾于聖人。化它物爲黃金。何以異此。故學所以求
爲君子。輪騁亦騁之乘。牖孔亦孔之徒。故曰。稽學不如。

五經道大

楊子

或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四其益可知也詩書禮春秋或因或作而成于仲尼乎其益可知也文存序闕則定筆削一皆成于仲尼也故夫道非夫然應府而造者損益可知也而造謂禮樂刑政也或曰易損其一雖吝知闕焉至書之不備過半矣而習者不知一雖過人所以知其闕者至書百篇連存從二十九篇得古文又七十六篇其亡過半習者莫知其義惜乎書序之不知易之虛一者非損失之益有主然也書失過半者易火焚廬之也或人不知其所以爲易損一而尚可

蓋書失多而不能知。曰彼數也可數焉。故也。言彼損一則
 數揚千谷之以下夾
 更據數而用也如青序。雖孔子亦未如之何也。如前者實失
 用也
 孔子無如之何言。深說後致此風來水之詞之文
 不敢虛而補之。昔之說書者序以百而酒醑之篇俄空。
 今亡失。秦火書漢興采雋之酒醑之篇內。
 有差舛先師猶俄而空之。今斯亡。虞夏之書渾
 渾爾渾渾也。商書灝灝爾。灝灝猶周書噩噩爾。
 噩噩猶周書噩噩爾。噩噩猶周書噩噩爾。
 其明下周者其書謹乎
 正也。下周者其書謹乎
 易知跡。慎五經之
 地俄而可測。則其載物也薄矣。大哉天地之為萬物郭五
 經之為衆說邪。

陶石簣評 伏羲圖圖已有六十四卦謂文王之所據
 此揚子之誤也若易數書序之不同辨甚有理至以五
 經配天地則大哉言乎聖絕之羽翼矣

玉粒有辨

楊子

問五經有辨乎曰惟五經爲辨說天者莫辨乎易說事
 者莫辨乎書說休者莫辨乎禮舍斯辨亦小矣春木之萌
 兮援我手之轉兮春木萌然而生譬若乳出去之五百援導人心有以援手而進
 其人若存兮去仲尼難沒或曰說說者天下有說也奚其
 有冷之學者說說然爭說其道之曰是是爲也天下之亡
 有是是也何謂若底說說爭也

而不至于山以其畫也甚矣畫也者學者之大戒也

好學莫樂

揚子

或曰猗頓之富以爲孝子不亦至乎顏其侯矣曰彼以其粗顏以其精彼以其曲顏以其貞顏其分乎顏其方乎或曰使我行未懷金其樂不可量也曰紉朱懷金之樂不如顏氏子之樂顏氏子之樂也內紉朱懷金之樂也外或曰請問寧空之內曰顏不孔難得天下不足以爲樂然亦未苦乎曰顏苦孔子之卓也或人器然曰豈苦也禮其所以爲樂也歟曰有教立道無心仲尼有學術樂無心顏淵哉

金升

卷六內篇爲學類

十七

曰立道仲尼不可爲思矣術業精澗不可爲力矣或人疑道不可以思力學之故曰未之思也孰樂焉

外孟公評

孔顏之學各在寸心吾得吾心則欲孔顏

孔欲顏即顏夫孰能禦之有

見愈大愈遠

抱朴子

推朴子曰陰陽以廣開清濁陰陽二氣於三光以普照著三光日月星嵩華以藏疾爲噴北漢以含垢擲大北海無不照明

金升

卷六內篇爲學類

十七

之用職角風凡不必爲關設處則之角風自有可故傳生不釋劬于平世萬不旋出入好佩尊折不暇備于思慮尊本用戒不虞抱朴子曰南金不爲虎幽而自輕自重不待危時用之抱朴子曰南金不爲虎幽而自輕自重不以居深而止深淵者自思道者不以石滯而改剛有守正者不以真質而苟合君子所守正豈以難不易守正者不以真質而苟合君子所守正豈以難抱朴子曰登玄國者怡立阜之卑登高可浮演海者議池沼之福好廣可折九典乃覺牆面之爲蔽九典放開而聞至道乃知拘俗之多迷一聞至道則拘俗之迷始知之矣

金升

卷六內篇爲學類

十八

趙忽遷于莊荀輩遠矣然說理純正則較于莊荀之修

學能化質

抱朴子

欲超于旦于終朝必假退影之足欲變洪波而退流必假履指之器欲見無外而不下堂必由之乎載飛欲測淵微而不役神必得之乎明既故朱線所以收素紉訓海所以獲蒙披玄雲而揚大明即披雲一之之理狀片舒竹帛而考古今則天地無藏其情矣况于愚

金升

卷六內篇爲學類

十八

曲水可攻以應繩墨。曲水從繩墨則百畝可教之以戰陳。豈可習之以進退沈澁可動之以聲音機不可感之以精誠。皆可以教化。又況乎舍五帝而原最靈者乎。氏御之驅教之功也。以望望得宜。警擊之會習之則也。之。學。以。與。彼。此。馬。野。鷹。本。實。一。類。此。以。飾。貴。彼。以。質。賤。行。涼。而。勿。輟。必。混。流。乎。滄。海。矣。時。而。進。于。大。海。一。而。弗。休。必。釣。高。乎。峻。極。矣。一。贊。之。功。不。已。有。時。而。至。于。放。水。奉。土。崇。成。太。川。治。後。則。此。鳴。琴。游。大。川。之。功。青。日。幸。卒。四。句。即。此。意。就。月。將。則。德。立。道。備。乃。可。以。止。夢。乎。丘。且。何。徒。解。極。乎。困。

卷六內篇為學類 十九

象哉。昔仲由冠鵲帶。執靈珥。鳴鏜杖。鉅而見。拔白而舞。成。孺山之勁竹。南嶺之竹。不擇自直。此欲任攝強之自然。足。父善誘。素以德教。遂成升堂之生。而登四科之哲。後。子房鄙人。而灼聚。商雅。漸清道訓。成化名儒。乃抗壘于王。公。子房後封。豈直脫于庸陋。領天峻評。夫道必資于學。必假于師。即賢者猶然。况。下焉者乎。仲由子房二人。皆漸清而成。此學者之明鑑也。

儒雅不陋 抱朴子

抱朴子曰。不觀虎豹之文。尉則不覺无繇之可。之。玉。較。如。知。不。觀。虎。豹。之。文。尉。則。不。知。犬。羊。之。質。虎。之。可。能。所。自。之。犬。較。聆。白。雪。之。九。成。然。後。悟。已。人。之。始。知。犬。羊。之。所。自。之。犬。較。聆。白。雪。之。九。成。然。後。悟。已。人。之。白。雪。之。九。成。然。後。悟。已。人。之。悲。不。學。之。固。陋。儒。者。學。問。甘。從。成。誠。備。之。傳。滿。義。繩。評。劍。伎。之。術。有。必。勝。之。名。賢。聖。之。責。有。必。尊。之。聲。故。識。儒。雅。者。悲。不。學。之。固。陋。其。誰。曰。不。然。

卷六內篇為學類 二十

學以成質 抱朴子
雄云色白。匪染弗麗。雄云味甘。匪和弗美。四句即揚。子。金。丹。卷六內篇為學類 二十
果之故。瑤華不球。則曜夜之景不照。玉不琢磨。則丹青不。則。足。是。要。李。為。也。用。則。純。鈞。之。勁。不。流。丹。青。則。絢。不。成。火。則。不。鑽。不。生。火。無。以。鑽。之。不。屑。不。濕。水。則。不。決。不。流。不。積。不。深。子。云。水。厚。則。不。火。故。質。雖。在。我。而。成。之。由。彼。也。登。閣。風。門。於。然。舟。也。無。外。故。質。雖。在。我。而。成。之。由。彼。也。登。閣。風。門。於。然。後。知。井。谷。之。開。隘。也。披。六。經。玩。百。氏。然。後。覺。而。悟。之。至。因。也。夫。不。學。而。求。知。信。願。魚。而。無。網。焉。臨。淵。美。魚。而。不。釣。而。無。獲。矣。腐。博。以。窮。理。伏。噴。風。而。說。焉。體。不。勞。而。致。遠。矣。份。盛。至。則。西。施。以。加。麗。醜。施。後。賢。如。而。宿。病。以。起。困。以。宿。病。以。起。困。則。高。才。者。洞。漁。而。純。者。惺。悟。大。梓。于。雲。而。

已之心

學致于專

劉子

夫兩葉掩目則冥然無知雙珠填耳則寂冥無聞某作
 蔽珠為耳雙二開外掩視聽內隔固其宜也而離其察
 毫之末不聞雷霆之聲以專於季扎聽清角之音
 四國興泉臨鳴吹不見高岱之形以專于視不開目而目
 不見聽不開耳而耳不聞者何也心溺秋毫意入清角故
 也使左手畫方右手畫員令一時俱成雖執規矩之心想
 刻削之手而不能者由心不兩用而手不並運也矣然運

國之善奕也當奕之思有吹笙過者乍而聽心難則奕敗
 矣非奕道禁聲情有聲聞笙猶之也其奕思也其聲也
 天下之善弈也有鳴鴻過者率弓操之而射之將發未
 發之間問以三五則不知也心難于非三五難義意有然
 味鴻亂之也鴻鳴擾亂其目無目而耳不以察專于聽也
 驚無耳而目不以聞專于視也夫蟬之難取而黎之如捕
 卷耳易採而不盈傾筐詩采芣苢耳不盈傾筐專與不專
 也是故學者必精勤專心以入神若心不在學而強為
 雖人于耳而不諱于心明也譬如舞者之歌效人為之

無以自棄雖出于口則越散矣

傳蒸東評 夫學不可有所雜也雜則功不純而德不
 就故聖學一為要一者專心致志凝神澄慮不到瑣瑣
 終不休也

崇學必無倦

劉子

夫聖學以爲絲織爲縑績以備載則王侯服之學爲禮
 儀施以文飾而世人榮之重之不經十餘練之則索絲
 蠶于筐籠人之不學則才智腐于心胸海蚌未剖則珠生
 胎與月虧全則明珠不現呢竹未斷則鳳音不彰使伶倫
 削守金丹 卷六內編為學類 王

代于其難新之情性未鍊則神明不發譬諸金木金性
 作笛吹之則風鳴為琴中定音為琴之性
 苞水木性藏火故鍊金則水出鑽木則火生人能務學鍊
 鍊其性則才慧發矣才能智青出于藍而青于藍紫使然
 也冰生于水而冷于水寒使然也青出于藍四句原出自
 重藍謂青師鏡出于金而明于金使然也成夷之于生
 何常在明經鏡出于金而明于金使然也成夷之于生
 而同齊長而異語教使然也山抱玉而草木潤焉玉蘊山
 川時珠而岸不枯海芽藏澤口納滋味而百節肥焉心受
 典語而五性通焉故不登峻峻也山不知天之高不瞰淵
 深谷不知地之厚不遊六藝不知智之源故吳錫實明

聖前也。夫。元。前。伐。謀。非。等。羽。而。不。美。也。初。性。利。非。等。而。不。銛。也。利。也。敗。治。子。作。人。性。靈。也。非。預。學。而。不。成。也。夫。選。鄉。者。心。務。見。家。不。可。以。一。步。至。也。精。學。者。情。與。典。不。可。以。一。讀。能。也。青。實。非。一。句。靈。珠。人。人。蛇。之。如。豆。不。見。其。長。疊。茂。而。大。之。久。鏡。舌。如。指。不。覺。其。損。累。時。而。折。以。用。之。懸。最。滴。終。能。穴。石。能。穿。石。之。前。規。車。率。卒。然。斷。大。平。之。索。水。非。石。之。鑽。繩。非。木。之。鋸。然。而。斷。穴。者。積。漸。之。使。然。也。故。宜。凡。不。釋。卷。作。行。垂。辛。口。不。輟。語。有。子。惡。臥。自。碎。其。掌。以。刀。自。碎。其。掌。蘇。生。患。難。經。升。金。丹。卷。六。內。篇。馬。學。類。三。五。

錐其股。蘇。秦。讀書。欲。睡。以。錐。賢。之。性。猶。好。學。無。倦。矧。伊。備。人。而。可。怠。哉。

疾。背。陽。評。心。易。昏。難。明。學。易。疎。難。繼。不。淫。則。不。發。不。磨。則。不。瑩。學。誠。不。可。已。也。而。亦。不。可。以。驟。也。須。勤。勵。其。功。積。漸。其。力。如。此。篇。之。所。云。而。後。可。有。所。得。也。

成才用才

蒙泉子

才。未。必。用。果。然。然。生。知。安。行。者。君。子。則。力。學。以。成。之。天。賦。生。才。才。者。未。必。成。不。教。待。也。未。嘗。以。已。而。負。天。世。實。須。才。才。者。未。必。用。難。其。人。也。子。則。愛。時。以。待。之。未。嘗。因。世。而。遺。已。

余公選評 性中學術自有以補天地之憾心上經綸亦有以通人世之窮見故君子生世所以天人兩無負者惟一學而已矣

悠悠自誤

羅山子

士君子而可不自惜乎而可不自力乎而可自悠忽以自誤乎禹陰難延大禹惜周且日夜以自勉已往之歲月既不能掩免過之天未來之幸機尤當警鵠至之弓

丘德如評 已往之歲月天為已往之聖賢而過將來之歲月天為將來之聖賢而開現在之歲月天為現在

升金丹

卷六內篇馬學類 三五

之聖賢而設士君子但得分聖賢之歲月則聖賢在我矣

為學有三

純一子

學有三上焉汲汲然也其次悠悠然也悠悠然其次情情然情情然也夫情情者非不向學也心未達也誘而遠之矢去川決其也安知情情者不為汲汲者

郭士俊評 世之惛惛者皆未達耳一達則心勇神飛將退日三舍以追暮景之途乘月五更以待夜來之旦矣能不汲汲得乎

致知力行

勉齋子

求所以為學之綱領者曰致知力行而已始之以致知則天下之理炯然于吾心而無所蔽終之以力行則天下之理渾然于吾心而無所遁知之不至則如墮埴索途而有可南可北之疑行之不力則如敗車羸馬而有中道而廢之患自昔聖人繼天立極不曰知而曰精不曰行而曰一知不精行不一猶不知不行也聖賢相傳啟悟後學言知必曰知至言意必曰意誠至則事物之理無不通誠明念慮之發無不實曰至與誠其精一之謂致知與行者學者

之塗敬所必為之路也至與誠者學者之歸宿所可止之處也有志于道者其求止于是歟魯齋曰程子以格物致知為學朱子宗之此程朱所以度越諸子也其知學者歟

章仲山評 行而不知如適沐入泗者談浮千里終陷苦海矣知而不行如涉川濟河者不舉一步終沉溺水矣是故致知力行不可偏廢學者所當盡心也

學在治經

龜山子

學道者拾先聖之書何求哉為學之要適九達之衢未知所之六經能指其攸趣而已因其所指而之焉庶乎有至也

六經之義驗于吾心而然六經之理皆是施于行事而然後為得今之治經者徒車句之未為無用之文微幸利與彼多相此第而已果何益哉且古之學者以聖人為師取法于其子中不免為下故夫聖人固未易至若舍聖人而學是猶學中不免為下故何所取則乎猶學射而立的可也學者必以孔孟為師世之學者欲以離翰組織為工誇多閎靡以資見聞而已其華不茹其實未嘗蓄德而反約也故學在習之而已至于致知所學矣若夫承挺而目不瞬貫虱而懸不絕由是求盡其妙非習不能也

何半義評

六經之義以心為印千古之學以聖為師

至理名言津津乎從十指間出也

○○埋義養心

真子

趙文子之賢出于天資未嘗輔之學故志不能帥氣年未及者八十而偷惰形焉其視畢公弼四世畢公名高為周克勤小物衛武過九十而以禮自防何相去之遠耶此無他有有理義以養其心則雖老而神明不衰苟為不然則於於無義敗於狀貌未老而已然矣

至聖微評人之敗于勝餘者不特廢節而後知也當

其始而可見矣人之成于暮年者不特暮年而後知也亦當其始而已見矣何也學與不學之所由分也

讀書須識字

彥平子

人讀書須是識字固有讀書而不識字者非不讀書但不

識字如漢之孔光不識進退字只是不識其義非張禹不

識綱正字唐之許敬宗不識忠孝字柳宗元不識節義字

華方侯評

識字者請號之曰孔鯉不識字者請號之

曰魯魚學者將為孔鯉乎將為魯魚乎

歸藏聖述

龍門子

子

子

子

子

荒荒造物或偶或真先出者理後出者存何老儒能九而

異師是嘆西山所藏乃藏書之處樓金乃完樓金于財

卷何傳授有緒而魚魯或殘或家一取于藏家藏書非賄

何惟言披紛而弗齊于古緯侯相傳內學是尊也即佛書

何列國實書而盡閱其文借詞竊義葛伯黃世何日新月

巧動負之制衡錯擲登形言文華也方州部家何立書

艱深而真究津涯原焚非家名性氣體何圖指危務而重

康遂振子將鉤其鴻雁持其纖微憑空明之金鑑歸藉駭

子

黑君常評 內學須有空明之鏡子在心上心上有空明之鏡子則萬象畢照聖途可以不差不然雖皓首窮經竟是亡羊耳

涉津沐浴

龍門子

九聖之神 九聖伏命神農黃帝元 昭于天九聖之心存于

人若使蒼龍盈室 寶苑殿 遂不有平芳孫宿星爛霄遂不

知乎朝暉是以使我怕怕而屏屏也受指指自悔焉暫歸

布被 前用刻末習擬駕春風以為母 子所居 誠開澄以

為藏 關然程 張武夷以為風 子所居 以斯涉乎沐浴之弊

子

子

子

涉酒孔子

鍾征之評 九聖原在吾心吾心常有則凡上現池即

沐浴也吾將使周子孫裔程子與建朱子執稍吾坐而

濟登泰山之嶺入孔丘之室與伏希黃帝堯舜禹湯文

王周公揖讓相見彼世人不與矣快哉快哉

讀書有益 無妄子

吾輩終日不離鉛槧非徒博目前榮祿身後浮名將使志

才開發世世生兒 游此與欄牛豢豕類

與天台台評 請問世世生開頭竟在那裡曰吾不欲

屈子之辭。妒佳冶之芬芳兮。婁母妓而自好。雖有西施之美。容兮。誰如人以自代。不附近也。願陳情以白行兮。得罪過之不意。無宿戒也。情見之日明兮。行也。如列宿之錯置。皇天羅宿。乘驥驥而馳騁兮。如雲素也。如列宿之錯置。皇天羅宿。乘驥驥而馳騁兮。如雲也。無轡御而自載。乘車將作。乘泥附以下流兮。無舟楫而自備。身將沉沒。背法度而心治兮。背義理而心治兮。自備而危殆也。背法度而心治兮。背義理而心治兮。無若乘危也。寧流死而流亡兮。恐禍殃之有再。與親屬也。不畢辭而赴淵兮。惜壅君之不識。而悶然以死。則上官勸尚之徒。壅君之罪。當記之。

錢謙之評。人謂屈原之死。為懷襄之無道也。而非屈大夫之心也。屈大夫之心。蓋不欲為懷襄而死。欲為上官子蘭鄭袖而死也。死于懷襄則有以。陷君不義之名。死于上官子蘭鄭袖則有以。明小人謀君之罪也。觀其辭曰。不畢辭而赴淵兮。惜壅君之不識。夫其畢辭不。誌君而以誌壅君者。故知其為上官子蘭鄭袖而死也。非為懷襄而死也。是其屈大夫之心也。

清濁獨醒。屈原既放。遊於江潭。行吟澤畔。顏色憔悴。形容枯槁。漁父

見而問之曰。子非三閭大夫與。何故至于斯。屈原曰。舉世皆濁。而我獨清。眾人皆醉。而我獨醒。是以見放。漁父曰。聖人不凝滯于物。其用晦而能與世推移。方世人皆濁。何不淈其泥而揚其波。與眾人皆醉。何不餽其糟而飲其醢。其何故深思高舉。自令放逐。屈原曰。吾聞之。新沐者必彈冠。新浴者必振衣。安能以一身之察。察受物之汶汶者乎。寧赴湘流。也不溷乎魚魚之腹中。又安能以浩浩之白。而蒙世俗之塵埃乎。漁父莞爾而笑。鼓枻而去。乃歌曰。滄浪之水清兮。可

王澄川評。漁父之言。乃原設詞。以見其自取自甘之意。蓋原不忍舍故國而他往。又不欲對小人而偷生。自甘沉死。故其設言。以見意者。如此。濯纓濯足。所謂挽江水以洗穢之意也。故終自沉于汨羅也。

抱朴子曰。風不輟。則扇不用。日不入。則燭不明。華不墮。則實不結。岸不虧。則谷不盈。九有人安。則韓白自起。之功不長。君繼軌。則伊霍。之勳不成。故病

胡恤焉

張子發評 節義者君子之願也。亦非君子之願也。世皆濶狂矣。練石補天。將出誰手。故曰。君子之願也。然與爲由之勇。賜之辨。不若爲回之太平。而辨勇無所施之爲快也。故曰。節義者非君子之願也。君子之不得已也。夫君子亦惟死生不改守。隨其時以付之而已矣。

士不同俗

抱朴子

劉石露評 士有道德便有節概安能相逼以就隨俗
狂狷鄉愿之俗分途從來如此

主德不移

抱朴子

震雷輶輶雷聲而不能數百乎壘壘之耳壘壘者重光麗
天而不能曲景於幽岫之中幽岫曲湖之中不見天日凝水滌滌而不
能凋欬冬之華耐水宋興礫石而不能靡藉丘之木故重

德有所不能移也

鄭太白評 孟子曰周于德者○邪世不能亂○至德不移○非真有德者不能知也

窮中見操

抱朴子

玄冰未結。白雪不積。則青松之茂不顯。非麓冬美以見松茂。化不
興風教不類。則皎潔之操不別。非類風美俗何以別貞操。到危國而
賤故莊乘者刺。抗遺榮之高。居亂邦而饑寒。故曾列列
冠。播忘富之稱。

王泰徽評 疾風知勁草時勢見節義故君子處危亂

劉子

不可攻其白金可銷而不可易其剛各抱自然之性非可

強變者也。士有忠義之性。懷貞直之操。不移之質。亦如蓬

者也。亦如金土丹蘭。不可強變其質。昔子問之劫也。擬之白刃。而其心不

傾吳嬰之盟也。鈞以曲戟而其志不迴。崔衍殺莊公台土大夫盟盟者皆脫

子不與我殺子直兵將鉤之曲兵將鈎之晏子曰臣以刺

孟背其君非仁也。劫刃而失其志非勇也。直兵撞之，曲兵鈎之，是不之革也。崔杼曰：合晏子。晏子起而出。

3633243300
 比之混百

如鍾山之玉寒嶺之松此之孺我梓柳無殊也上之理弱木無異

及其燒于爐炭三田而色不改改黃處于積水終歲而枝

變。然後知其異于他工。衆本也。

陳一何詩
士人不和之風不食之擗蓋天林之怕也

猶之銀山之玉與犀之相訕烈少而愈烈。新莽而

晉中書不見所次
替室子

○ 周未時人 賣數葉義有非葉士所能及

鸞鵲爭前飛。○
準亦虎豹長笑于山林。其頻頭飛騰。

不登而升，加事以爲功，其

中則與鷄犬何異何者惟有所欲也仲連惟不見所欲是

以高飛長嘯而頡頏於一世雖未必爲天下士而人固以

天下士奇之矣

陳赤城評 天下士莫大于氣節而氣節之大莫過于

識去就彼暴秦滅周罪莫大焉仲連寧蹈東海而死不

肯帝秦其霜節冰操非天下士而何哉

勇成於義

趙文子蕭勃時見其中退然如不勝衣其言訥然如不出口及

[illegible][illegible]

齊君之事 白刃在前義然不避其鋒

天下之至剛也。天下之至柔也。天下之至
貴也。天下之至賤也。天下之至光也。天下之
至微也。天下之至燥也。天下之至濕也。天下
之至動也。天下之至靜也。天下之至濁也。天
下之至清也。天下之至亂也。天下之至治也。

項仲昭言 乃一之三四乃三之三五乃之七其

不能屈千金不能移剛勇無前生如此

禮樂類

樂以象成
文中之

樂以爲利○
樂以爲禮○
樂以爲義○
樂以爲信○
樂以爲仁○
樂以爲德○
樂以爲智○
樂以爲勇○
樂以爲孝○
樂以爲悌○
樂以爲忠○
樂以爲節○
樂以爲廉○
樂以爲恥○
樂以爲威○
樂以爲儀○
樂以爲容○
樂以爲貌○
樂以爲言○
樂以爲行○
樂以爲心○
樂以爲志○
樂以爲意○
樂以爲思○
樂以爲慮○
樂以爲智○
樂以爲勇○
樂以爲孝○
樂以爲悌○
樂以爲忠○
樂以爲節○
樂以爲廉○
樂以爲恥○
樂以爲威○
樂以爲儀○
樂以爲容○
樂以爲貌○
樂以爲言○
樂以爲行○
樂以爲心○
樂以爲志○
樂以爲意○
樂以爲思○
樂以爲慮○

卷之八

見也。象成功而形容其德一而故胎之成也。虞氏之恩被
動植矣。鳥鵲之巢可俯而窺也。鳳皇何為而藏乎。引古
曰。封禪之費非古也。恒公欲封。加山禪。劉向言七十
二君須得遠方珍寶。乃可封禪。特徒以考天下。其秦漢之
後。心乎。約。東。上。太。山。立。石。封。同。下。禪。祭。以。頌。泰。岳。人。上。太。山。封。上。有。玉。牀。使。方。士。求。神。仙。千。數。無。是。而。回。此。皆。後。以。欺。天。下。非。事。天。致。誠。之。士。

胡雅齋評。舜作樂而百獸舞。恩被動植是本于德。而
流于化。所謂樂以象成非邪。

衣冠文物之舊
文中子

衣冠文物之舊。君子不欲其先亡。宋嘗有樹晉之功。有復
中國之志。疎。和。國。祿。平。相。玄。虛。疎。和。國。祿。平。相。玄。虛。疎。和。國。祿。平。相。玄。虛。真守長安此。亦不欲其先王亡也。故具齊梁陳以歸其國。
也。其未亡。則君子為其國焉。曰。中國之禮樂安在。不。修。禮。樂。自。其。未。亡。而。必。奔。之。也。

柯賓明評。此段首言有衣冠文物之思。故不欲其先
忘。未改語意可法。

五行四靈
文中子

五行不相診。則王者可以制勝矣。治。理。皇。極。則。五。行。各。四。

靈為畜。則王者可以作樂矣。仁。及。飛。走。則。靈。為。畜。則。王。者。可。以。作。樂。矣。在。此。數。故。樂。形。仁。壽。也。
張廷祥評。論禮樂至此。可謂曲盡無餘。

樂所以載國
金門子

夫樂者。所以載國。國者。所以敬君。彼樂亡而禮從之。禮亡
而政從之。政亡而國從之。國亡而君從之。惜乎。不如多
之也。

許即菴評。惜乎二字。何等悲切。

樂不可以後
呂子

此古聖王之所為貴樂者。為其樂也。夏無。殷。紂。為。後。宗
百子金丹。卷六。內。篇。禮。樂。類。
大鼓鍾磬管籥之音。以矩。矩。為。美。以。象。為。觀。假。說。陳。現。耳。
所未嘗聞。目所未嘗見。樂。始。也。始。作。後。變。異。尋。之。初。以。相。過。不。用。度。量。不。用。樂。之。法。則。宋。之。衰。也。作。為。千。鍾。鍾。律。齊。之。衰。也。作。為。大。呂。大。呂。陰。日。楚。之。衰。也。作。為。巫。音。女。日。後。則。修。矣。自。有。道。者。觀。之。則。失。樂。之。情。失。樂。之。情。其。樂。不。樂。非。正。樂。故。樂。不。樂。者。其。民。必。怨。其。生。必。傷。怨。其。王。之。與。樂。也。若。水。之。與。炎。日。反。以。自。兵。此。生。平。不。知。樂。之。情。而。以。後。為。務。故。也。

師叔達評。帝王作樂。以宣天德。以遠民謫。以紀成功。

非以導後也。後則傷生民怨。失其和氣。而樂之本原安矣。可謂知樂根本之論。

樂殊于古今

劉子

五帝殊時。不昧治樂。三王異世。不相襲禮。各係動德。隨時之變。故黃帝樂曰雲門。周禮以樂舞教子。國舞雲門。大舞韶。顓頊曰五莖。帝嚳曰六英。堯曰咸池。莊子咸池。九辯。舜曰韶。禹曰大夏。二帝也。湯曰大夏。夏民也。武曰大武。武王此八樂之所以異名也。先王聞五聲。播百音。非苟欲悅心滿耳。聽其鏗鏘而已。將順天地之體。成萬物之性。故有子金丹。卷六內編禮樂類。星

律呂之情。和陰陽之氣。調八風之韻。通九歌之分。奏之圓丘。古者祭天。則神明降格。天神用之。方澤祭則指地。則幽祇降。擊拊球石。節百歌。舞樂終九成。則瑞禽翔舞。樂一。一。成。至于九成。書曰。上能感動天地。下則移風易俗。此德蕭韶九成。鳳凰來儀。音雅樂之情。盛德之樂也。明王既興。風俗虔遷。雅樂廢。而清音就興。故夏甲作破斧之歌。始為東音。殷辛作靡靡之樂。始為北聲。鄭衛之俗好淫。故有滌洸桑中之曲。楚越之俗好夏。則有赴湯蹈火之歌。各詠其所好。歌其所好。作之者。嘉。嘉。上。者。故。其。樂。之。心。感。則。情。發。唱。清。聲。之。

聲應。樓上之音。作則淫泆邪放之心生。故延年造傾城之歌。漢武思靡曼之色。南門作松柏之聲。齊滑頤未寒之服。荆軻入秦。宋意擊筑。歌于易水之上。聞者瞑目。髮直索冠。趙王遷于房陵。心懷故鄉。作山水之語。聽者嗚咽。泣涕。此皆淫泆悽愴。傾屬哀思之聲。非理性和情德音之樂也。

韓求仲評。樂以理性和情。惟帝王為正。所謂繁不淫。哀不傷者。若後世溺音。就典雖亦能感動人情。然而得其正者。信乎鮮矣。

子金丹

卷六內編禮樂類

星

禮為大物

荀子

爰有大物。非絲非帛。文理成章。不必絲帛。而自章。禮。非目。非耳。為天下明生者。以壽死者。以葬。城郭以固。也。三軍以。強勇也。而王駁而伯。無一焉。而亡。臣愚不識。敢請之王。曰。此夫文而不采者。與簡然易知。而致有理者。與君子所敬。而小人所不者。與性不得。則若禽獸。性得之。則甚雅。似者。與匹夫隆之。則為聖人。諸侯隆之。則一四海者。與。致。而約。甚順而體。請歸之禮。

人生許。禮字說得關係許大。而前不說破。結句方。

逐字揭出此等文法極少人知而筆鋒亦自凌厲

禮以養人

荀子

禮者養也。芻豢稻粱五味調香所以養口也。椒蘭芬苳香
草之所以養鼻也。雕琢刻鏤黼黻文章所以養目也。鍾鼓
管磬琴瑟等笙所以養耳也。疏房櫨簋饗饔餼膳起席林芻
豢所以養體也。起此數句以故禮者養也。君子既得其養
又好其別。呂謂別曰貴賤有等長幼有差貧富輕重皆有
稱者也。

丁天行評

前數語未為禮之所重後一轉說得大端

荀子金升

卷六內篇禮樂第四十三

係大倫理是為得禮養之寔者矣

禮樂本中和

北溪子

文禮只是中。無過樂只是和。喜怒哀樂中和是禮樂之本。
然本與文不可闕一人徒見升降揚棄有類乎善觀鏗鏘
節奏有近乎末節以為禮樂若無益者抑不知釋回增美
皆出于器之大備而好善聽過皆本于樂節之素明禮
以治躬則莊敬自肅。嚴敬樂以治心則鄙詐自銷。和風之
益接于視聽者所以養耳目而非娛形于舞蹈者所以導
血氣而非亂則禮樂之用可知矣。

郭在中評 禮樂固本于中和然文物亦不可廢帝以

貌相莊然後可以久其心常以聲相導然後有以怡其
神若一廢文物則中和亦無自而見也

禮樂天下所日用

五峰子

等級至嚴也。失禮樂則不威山河至險也。失禮樂則不固
禮乎樂乎天下所日用不可以造次顛沛廢焉者乎。
徐大生評 禮樂不可以斯須去身帝王所以為治要
賢所以修身那一時可廢胡子真見大矣。

禮要于險

韓子

荀子金升

卷六內篇禮樂第四十三

夫禮者道出于君而君由不知事出于職而職由不明備
者棲山林教師友窮禮樂諸本未豈乎見羽葆車輅之狀
鍾鼓簫韶之作則晏然若鹿怡然若豕知禮樂若禽獸也
若醉于酒若溺于水莫知進之本其窮禮之旨謂弓為強
則民不知矣謂馬為馴則民莫信矣所以數亂于多不
于少禮惑于大不惑于小能師于儉者可以得其要禮食
象者食牛不足亦教奢也。觀戴冠者戴冠不足不足有所
自不廉有所始是知王好奢則臣不足臣好奢則士不足
士好奢則民不足民好奢則天下不足夫天下之物土之

王好一民亦一王好五民亦五王好十民亦十謂作結則是一家十國為一國十天下為一天下為不繫之

姚現南評 禮與其者也軍儉在孔聖業有成教厚得其說思其意而發揮之覺言奇而理正

蕩心溺志

真子

古者惟頌陳于閭闔一南用之房中所以開飛僻而養中正也衛武公作抑戒以自警卒為賢相楚靈王無道問邪招惜情之詩稟焉弗寧詩之感人如此於後斯義亡

日接君耳者樂府之新聲漢書使樂府今備前管梨園之法曲隋有法曲

玄宗發其不蕩心而溺志者幾希

黃東崖評 樂以養中正開邪僻固無貴于淫巧

淫巧則必至于蕩心溺志人情之通病也

像微類

聖人從事于無形

淮南子

夫鴻鵠之未孚于卵也一指殘之則靡而無形矣及至其筋骨之已就而羽翮之所成也則奮翼振翅之末也凌乎

乎虹霓之間雖有勁弩利鎗微激蒲且子善射之巧亦難能加也江水之始出于岷山也可撓橈而越也及乎下瀾庭驚石城經丹徒起波濤舟航一日不能濟也是故聖人者常從事于無形之外而不留思盡慮于成事之內是故患禍弗能傷也

李光垣評 從事于無形則易于力從事于有形則難為功二語乃此段真旨

修城以備已

淮南子

秦知築修城以備亡始皇得韓記亡秦者不知築修之百千金丹卷六內稱像微類

以亡也發適成以備越而不知難從中發也謂越有用事夫鵠先識歲之多風也去高木而巢扶枝大人過之則探鰥與兒過之則挑其卵知備遠難而忘近患故秦之設備也烏鵲之智也

鄭岑陽評 此句確當

航安則人斯安

揚子

浩浩之海濤樓般之力也漢渡航人無楫如航何濟巨也如元舟楫之利以翼之如航何猶富人困象慶也如無禮樂之具以治之如回何或曰奔壘之車沉流之航可乎言殆國及修身者如車奔壘故欲救之

曰否或曰焉用智曰用力于未奔沉言知者用於未然之前大來而後索矣妻不亦晚乎言禦災在于未發乘國者其如乘航乎航安則人斯安矣

楊東源評 此段論先事之防不可晚之意

聖人早從事

青藜子

扁鵲見齊桓侯立有間扁鵲曰君有疾在腠理不治將恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯曰醫之好利也欲治不疾以爲功居十日扁鵲復見曰君之疾在腸胃不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯又不悅居十日扁鵲復見望桓侯

卷六內篇微子

第七

而還走桓侯使人問之扁鵲曰疾在腠理湯熨之所及也在肌膚鍼石之所及也在腸胃大劑之所及也在骨髓司命之所無可奈何也今在骨髓是以無請也居五日桓侯體痛使人索扁鵲扁鵲已逃之矣桓侯遂死故良醫之治疾也攻之于腠理治事者治之于未萌蓋其事之禍福亦有濬理之地故聖人早從事矣

李太虛評 此段首言諱疾也國人之通弊治身如此治國亦然然言事無大小在防之于早不然未有不敗壞不可收拾者

自難者無難

毛子

其安易持持于安而未危之其未兆易謀其脆未破其微未散爲之于未有治之于未亂合抱之木生于毫末九層之臺起于累土千里之行始于足下爲者敗之執者失之是以聖人無爲故無敗無執故無失民之從事常于幾微而敗之慎終如始則無敗事是以聖人欲不欲不貴難得之貨聖人于欲處不欲學不學復衆人之所過以輔萬物之自然而不取焉物自然之理而行之爲無爲事無事事無事味無味味無味味無味大小多少必以小兼也百子金丹卷六內篇微子第八

勉以德報怨以圖難于其易爲大于其細天下難事必作于易天下大事必作于細是以聖人終不爲大故能成其大夫輕諾必寡信多易必多難是以聖人猶難之故終無難

李太虛評 持安于未危保治于未亂可謂千古至言使老子之言而皆若此則列之于聖經何不可哉

聖人見于大細

關尹子

關尹子曰勿輕小事小隙沉舟勿輕小物小蟲毒身勿輕小人小人賊國能周小事然後能成大事能積小物然後

能成大物能善小人然後能契六人天無可必者人無

可必者事惟去事離人則我在我惟可即可未有當

可當戒忍可當勤情可曰智之極者知智果不足以周

故愚所謂大辯之極者知辯果不足以喻物故謂勇之極

者知勇果不足以勝物故性所謂大曰天地萬物無一物

是吾之物物非我物不得不應我非我我不得不養雖

物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物然後外我勿曰

外形然後外心道一而已不可序進曰師毫末者不見天

地之大審小音者不聞雷霆之聲見大者亦不見小見通

者亦不見遠聞大者亦不聞小聞通者亦不聞遠聖人無

所見故能無不見無所聞故能無不聞曰目之所見不知

其几何或愛金或愛玉是執一色為目也耳之所聞不知

其几何或愛鐘或愛鼓是執一聲為耳也惟聖人不慕之

不拒之不處之

孫月峰評 凡大生于小凡有生于無聖人無小無大

無去無取一切悉歸之于無則無無者無有者也無小

者無大者也是聖人之所以善于謙微也

聖人從事未形

父子

同日破霜敵者不傷愚者有備與智者同功夫積愛成福

由微至著若情成禍成以小人皆知救患其知使患無生夫使患

無生易形者易也施于救患難者難也今人不務使患

無生而務施救于患雖神人不能為謀故聖人常從事于

無形之外而不留心于已成之內

朱氏如評 天下之患杜之于未形者易為於挽之

已至者難為功是以聖人通變于未窮達士見明于幾

先也

悔過不如無過

魯昭公棄國走齊齊公問焉曰君何年之少而棄國之

奚道至于此乎昭公對曰吾少之時人多愛我者吾體不

能親之愛也人多諫我者吾志不能用之諫也則內無

拂而外無輔輔拂無一人諛諛我者甚眾譽之猶秋蓬也

孤其根而美其枝葉秋風一至根且拔矣景公即其言以語

晏子曰使是人反其國豈不為古之賢君乎晏子對曰不

然夫愚者多悔不肖者自賢溺者不問陸迷者不問路

而後問陸迷而後問路譬之猶陸難而遽鑄兵喧而遽

井雖速亦無及已

子 153-236

中時行評 景公加其能悔于后晏子諫其當謹于術
其規諷之意溢于言外若晏子者可謂善因事納誨者
矣

事當慎前

韓嬰子

前牆豐上激下未必崩也降雨則流涼至則崩必先矣草
木根淺未必振也許云枝葉未有壞本飄風與暴雨
則振必先矣君子居是邦也不崇仁義尊賢臣以理萬物
將必亡也一旦有非常之變諸侯交爭人趨車馳追然禍
至乃始憂愁乾喉焦唇利害切身之仰天而嘆庶幾乎望
百子金丹 卷六內編微微 五

其安也不亦晚乎孔子曰不慎其前而悔其後嗟乎雖悔
無及矣

楊復所評 夫白圭之行堤也塞其穴丈人之慎火也
塗其隙是以白圭無水難丈人無火患此皆慎易以道
難韓子此論其知道者乎

主權不可輕假

抱朴子

抱朴子曰浮滄海者必精占于風氣行洋滄海必故保利
涉之福可以利涉善治政者必勝於得失故守權永之
慶故問君之所臨蓋明主之所重也亡國之所需則治世

之所行也抱朴子曰毫釐差於機則尋常違於的彼毫末

於此尋常即差與奪失于此則善否亂于彼邪正渾倫則
毫厘謬千里意此論其微
暴倫攸教功過不料則庶精以崩故明君賞猶春雨而無
霖淫之失賞猶雨澤之澤罰擬秋霜而無葩時之嚴罰猶
之深而無抱朴子曰明銓衡者所重不可得無也進賢不
失時之愆抱朴子曰明銓衡者所重不可得無也可失之
經伏法度者所愛不可得私也退賢不可故得人者先得
之于已者也失人者先失之于已者也未有得已而失人
失已而得人者也惟精于操鑑抱朴子曰明主躬操威恩
不假人以利器貨罰之柄猶利器也暗主倒執干戈雖
百子金丹 卷六內編微微 五

曰尊而勢去持其柄授人故制慶賞而得眾者田常所以
奪有也擅威福而專朝者王莽所以篡漢也

李光垣評 國家之敗未有不始于權臣者權臣之禍
未有不始于委衡者始以權相假終以敗相償吁必至
之情也必至之勢也必至之理也

能審禍敗

抱朴子

瞽矇危機言急嚴鑊御弦前也至可忌也而勇無顧之而
不猜止無餘機聞政亂非惡如能難測也而貪人競
之而不避故飛鋒暴集而不覺最慎之集如飛刃禍敗

滅身天下之成敗人生之禍福能有一事不起于積者哉

知者慎細微

劉子

過者怨之梯也。怨者禍之府也。禍之所生必由積怨。過之所始多因怨。小小過之來出于意。表積怨之成在于慮外。故其來也不可悔。其成也不可防。防怨不密禍害殊焉。故登峭坂而峻。而不跌墜者。慎于大也。陸阜埏而封也。而好頭感者。輕于小也。苟蔽其步。離險履能安。輕易其足。雖夷路踟躕。頭眩也。知者誠輕小之為害。故慎細微之危也。

卷六內編微微類

五

每畏輕微。憚憚乎若朽索之馭六馬也。青子臨兆民。導導馬鴻。垂毛也。服性輕積之沉舟。滑編質薄。蓋之折軸也。以義經之輕微。能敗舟軸者。積多之所致也。故牆之崩墮。必因其隙。隙之毀折。皆由于蠹。蠹却尺蠖。穿其能溫。一也。千又之隙。像于寸煙。泄突致焚。于室怨之始也。微于隙。及其為害。大于墻。劍禍之所。優甚于邑。室將防其前。于水火。夏書曰。怨在明。不見是圖。故怨不在大。亦不。小。焚焚不滅。能焚。見山消。消不絕。能成江河。怨之所注。賴推禍之所延。非可憐。劇或怨大而成小。或微輕而

之風。不為必危。而睡。眠未可易也。譬如風焉。捲雲飛石。厚木。揚雲。風能飛沙走石。而人血脈不為之傷。隙穴。入山。賊木。入水。揚波。而人血脈不為之傷。隙穴。之風。不為必危。而睡。眠未可易也。譬如風焉。捲雲飛石。厚木。揚雲。風能飛沙走石。而人血脈不為之傷。隙穴。入山。賊木。入水。揚波。而人血脈不為之傷。隙穴。

不為害。大風即血。小而成害者。肌膚之疾。大風散漫。小為。激射也。故漢祖免其高之逆。魏后泄張綱之。韓信削少年之辱。出漢史。即受勝下之辱。安國釋田里之慢。此皆過英達之主。寬廊之祿。得以深怨而不為。御也。魯酒薄而邯鄲困。楚宣王朝諸侯。魯恭工後去而消。王。子楚王。王主消。更以魯。薄。酒。易。趙。羊。羔。偏。而。宋。師。敗。君。夢。子。楚。王。王。主。消。更。以。魯。薄。酒。易。趙。羊。羔。偏。而。宋。師。敗。君。夢。子。楚。王。王。主。消。更。以。魯。薄。酒。易。趙。羊。羔。偏。而。宋。師。敗。君。夢。

卷六內編微微類

五

李愚公評。怨之所積者微。禍之所成者大也。然禍之成也。不。成。于。成。之。日。必。有。所。由。起。怨。之。積。也。不。積。于。成。之。日。必。于。不。見。處。圖。之。見。禍。福。利。害。之。機。誠。不。可。不。審。也。

慎德慎數

諱子

天子作弓矢以威天下天下盜弓矢以侮天子見弓矢不可恃也
 君子作禮樂以助小人小人盜禮樂以侮天子見禮樂不可恃也
 有國者好聚斂者果其具甲兵以禦盜賊盜賊擅甲兵踞一作聚聚帛以奪其國或曰安危德也又曰興亡數也有德可以恃何必廣聚帛乎苟數可以憑又何必廣甲兵乎
 黃葵陽評德不可恃恃德非德也數不可憑憑數則數也惟不以德為可恃而日就業惟不以數為足憑而日戒謹其庶几哉

知能類

不自知乃真知

老子

含德之厚比於赤子毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏持背弱弱筋柔而握固未知牝牡之合而駿之之也也小兒作精之至也
 終日號而嗷不聞和之至也知和曰常知常曰明其生曰神必使氣曰強物壯則老是謂不道不道早已元此子赤子以下皆言赤子情之至和之至斯合于常道知也常道謂明明能益心心能使此下失赤子之心焉也若物欲壯而老矣失赤子之知者不言言者不知意矣是為不道不道則早亡也意先明其門挂其鏡解其紛和其光同其塵是謂玄同不可

得而親亦不可得而疎不可得而利亦不可得而害不可

得而貴亦不可得而賤故為天下貴道以不知不為貴

假言說者必不知道必問其先云云方是玄同玄同則親疎利害貴賤之形皆化而為天下貴

素了凡評 誦道而總之以知語知而總之以赤子亦

子之知良知也非專主于不知也知而不知知之所以

良也

道不可以知名

莊子

泰清問乎無窮曰二人之名子知道乎無窮曰吾不知又

問于無為無為曰吾知道日子之知道亦有數乎曰有曰

百子金丹 卷六內編知能類 字八

其數若何無為曰吾知道之可以貴可以賤可以約可以

散此吾所以知道之數也泰清以之言也問乎無始曰若

是則無窮之弗知與無為之知孰是而孰非乎無始曰不

知深矣知之淺矣弗知內矣知外矣于是泰清中而歎

曰弗知乃知乎知乃不知乎孰知不知之知無始曰道不

可聞聞而非也道不可見見而非也道不可言言而非也

知形形之不形乎道不常名無始曰有問道而應之曰不

知道也雖問道者亦不知道問無門無應無問問之是

問窮也無應之是無內也以無內待問窮者是者外不

知窮也無應之是無內也以無內待問窮者是者外不

知窮也無應之是無內也以無內待問窮者是者外不

知窮也無應之是無內也以無內待問窮者是者外不

觀乎宇宙內不觀乎大初是以不通乎岸岸不遊乎太虛
光曜問乎無有曰夫子有乎其無有乎光曜不得問而孰
視其狀貌孰字不必作官然空然終日視之而不見聽之
而不聞博之而不得也光曜其至矣其孰能至此乎予能
有無矣而未無無也及為無有矣何從至此

楊復所評 說理談玄莫妙于莊子筆機超利亦莫妙
于莊子予讀泰清問答一段而嘆曰千秋才子也萬古
天仙也

相識不可有

文始子

百子金丹 卷六內篇知能類 五九
是非好醜成敗皆虛造物者運矣皆因私識執之而有於
是以無遺之猶存猶有無之以非有非無遺之猶存猶有無
之想無曰莫莫爾無曰渾渾爾猶存猶有無皆猶昔游再到記憶
也猶有無然此不可忘不可遺善吾識者變識為智變識為智之
說波知之乎曰想如思思心懷思盜心怖曰識如認認為
稷認玉為石皆浮游罔象無所底止譬觀奇物生奇物想
生奇物識此想此識根本在我譬如今日今日而是至于
來日想識殊未可卜及至來日紛紛想識皆緣有生來日
想識想不出可見曰想曰識譬月望月月影入角時因識
想是迷有而生

生始有月形而彼真月初不在角胸中之天地萬物亦然
知此說者外不見物內不見情

黃葵陽評 舉擬人心識想極其真際極其幻妙書空
手也亦書風手也

聖人去識

關尹子

夢中鑑中水中皆有天地有焉欲去夢天地者寢不寐不
則不夢欲去鑑天地者形不照欲去水天地者盪不汲彼
天地矣欲去鑑天地者形不照欲去水天地者盪不汲彼
之有無在此不在彼是以聖人不去天地去識

徐大生評 人以識故自蔽即蔽天地也只是去識便

吾心即天地矣甚矣知識之害而不識不知之為希則
也

不知而後能知

文子

戴大圓者履大方鏡大清者視大明立太平者處大堂
于冥漠者與日月同光無形而生于有形是故真人託期
于靈臺而歸居于物之初視于冥冥聽于漠漠冥冥之中
獨有曉焉冥冥之中獨有照焉其用之乃不用不用而後
能用之也其知之乃不知不知而後能知之也

李九我評 此即戒慎不觀恐懼不聞隱微顯現之意

理正詞奇堪誦堪誦

真智不能殺身

子雲子

或問明曰微或曰微何其明也曰微而見之明其諄也詩
也聰明其至矣乎不聰實無耳也不明實無目也微問天
聰明曰眩眩乎惟天為聰惟天為明天能高其目而下其
耳者匪天也夫目高則無所不照耳下則無所不聞言人
則難為善之或問小知知之可謂師乎曰是何師歟天下
少事為不少矣每知之是謂師乎師之貴也知大知也小
知之師亦淺矣孟子疾遇我門而不入我室或曰亦有疾

乎同楊子亦曰據以華而不食我實或謂仲尼事彌其
蓋天勞諸病矣乎使尼年行教蓋曰天非獨勞仲尼亦
自勞也天病乎哉天樂天所以運聖樂聖所以歷勝或
鳥有鳳獸有麟鳥獸皆有鳳麟乎言鳥獸不可為鳳麟曰
羣鳥之於鳳也羣獸之於麟也形性殊異豈羣人之為聖
乎聖人與人皆人也形性或曰甚矣聖道無益于斤也聖
讀而斤行盡去諸書而斤其行何不去之乎曰甚矣子
之不達也聖讀而斤行猶有聞焉去之既也聖人之道
者去之則雖無所行信無所聞坑秦者非斯乎投諸水

問人何尚曰尚智曰多以智殺身者何其尚曰昔皋陶以
其智為帝謀殺身者遠矣謀謀也皋陶為士與帝舜
以其智為武王陳洪範殺身者遠矣洪大也範法也周武
王既殺紂以箕子歸
附于朝鮮何殺身之有

潘雪松評

楊雄既知智不殺身胡為乎投閣死也

以美新論作皇謀範乎以王莽作舜武乎是耶非耶

智耶愚耶殺耶生耶嗟乎咎哉

詩書光政

子雲子

知其道者其如是忽眇眇作炳炳然也先甲一日易後甲一日
之臨事則悟如明日之視忽輕先甲一日易後甲一日
難或問何以治國曰立政曰何以立政曰政之本身也身
立則政立矣或問為政有幾也曰思數之政惡則人厭
之或問思數曰昔在周公征于東方四國是王召伯述職
蔽芾甘棠其思矣夫齊桓公欲往陳陳不果內執淅淅塗
其斂矣夫不整故不敢令嗚呼從政者審其思數而已
矣或問何思何數曰老人老孤人孤病者養死者葬男子
敵婦人桑之謂思若汗人老屈人孤病者獨死者墮田

荒杵抽空之謂歟。政日新。或人敢問日新。日使之利。其
仁樂其義。使民以仁為利。以美為利。以名引之。以美為利。
屬勤之以美善而引之。使之陶陶然之謂日新。如是則民欣
導之則事於行矣。勤日民有三勤。日何哉。所謂三勤。日政
善而吏惡。一勤也。吏善而政惡。二勤也。政吏皆惡。三勤也。
禽獸食人之食。土木衣人之帛。農人不足于晝。絲人不足
于夜。之謂惡政也。聖人文質者也。因人材質刻而車服以
彰之。車服等差。顏色以明之。顯明尊卑。聲音以揚之。敬於
其詩書以光之。載其功德。俎豆不陳。玉帛不分。琴瑟不
奏。金丹。卷六內補知能類。空三。

鏗鏜鼓不眩。以詩書光政。則鏗鏜鼓不能眩。此王者之大
智也。蓋詩書者政事之式。而聖哲之格言。可以長人之
智者也。

抱朴子

抱朴子

抱朴子曰。清澆之流。不能運大白之機。武王伐紂。得
之器。不能容于鍾之物。燭耀。更名詩。燭耀。不能並美
微之景。長才不能別逸倫之器。蓋造化所假。聰明有所恨
也。抱朴子曰。鄙人美下里。與之淫。盡而薄六莖之和音。

舊曰六莖。頤頤。庸夫好悅耳之華。舉而惡利行之貞。規故
曰五莖。皆樂名。宋王舍其延靈之精。整智士招其獨見之遠。謀也。抱朴子
曰。琅玕。現美玉。琅玕。美山。積不能無挾。瑕之器。王不能。郭林
曰。琅玕。石似玉者。琅玕。美山。積不能無挾。瑕之器。王不能。郭林
山木所千里。不能無偏枯之本。論珍則不可以細疵棄。巨
美語大則不可以少累廢其多。故叛主者。良平也。韓則金
陳平去。而吐六奇。六出。以安上。羣盜者。彭越也。彭越起。而
建弘。歎以依命。抱朴子曰。五機。東。西。南。北。中。五機。不。以。藏
疾。傷其極天之高。滄海混濛。不以含垢累其無涯之廣。故
武湯尚寬以得。而兆民允。宜尼汎愛。而與進。云。子
其進。卷六內補知能類。空四。

申瑤泉評。寸節之疵。不足為全材之累。古今人豪。往
往皆然。故程用人才者。不可以小過棄全能也。

物各有奇能

抱朴子

抱朴子曰。聰者貴於理。遺音于千載之外。而得與亡之迹。
明者珍於察。隱于寒瘁之中。而抽匡世之器。若夫聆繁
會之響。而顧問于庸工。非延州之清聽也。枉英遠之才。而
詰詢之于常人。非獨見之奇識也。故與不當物者。而論用
委僂之器。是使賢者。指五色也。賢者。指五色也。賢者。指五色也。
委僂之器。是使賢者。指五色也。賢者。指五色也。賢者。指五色也。

而謀舉疾惡之賢是於狐議治夢也抱朴子曰驚駭危者

於嶮峻之中不樂曉守之役吉光微照于冰霜之野不願

微牲之飽孤竹不以絕粒易鹿臺之富約繁庶以子康

不以困國買銅山之豐死文帝曰能富通在我何謂貧子

是賜通蜀東抱朴子曰華衮燦爛非雙色之功華衮五色

不能當岱之峻非一匱之積故九子任而康榮之續想充

九子奏四士授而許命之勳著成佐命之功而抱朴子曰

翠虬無翅而天飛角龍能飛而無騰蛇無足而雷鳴

聖人上窮蒼穹下遊山嶽驚無耳而善聞而不可蔽猶子

明也蚓無口而揚聲故鼻縣暗而與辯者同功晉野賢而與

獨朱齊明明目者

徐岩泉評天下之才不一其能則天下之需才亦當

不一其用有奇能而無奇用因以不得奇功是負才也

亦目負也

高才不能入俗 抱朴子

抱朴子曰滄海揚萬里之濤不能飲山峯之塵土非江濤

所能驚風摧萬仞之木不能拔弱草之莖弱草根莖非龜

虎鯨闢不能或重虎雖咆咩蛟蛇冠世之才不能合流俗

冠世之才不與流世俱

李見素評才足以冠世而不足以入俗是故累薪必

察眾惡必察者誠以負俗之中有人品也

物有獨長 抱朴子

抱朴子曰升水不能救火救之燭焚升水所能救非

不能遇砥柱之沸騰沸騰之非非寸兩不能刊也長洲之

林獨是不能止朋黨之非漢末諸賢日為朋黨抱朴子

曰千羊不能扞獨虎獨虎不能抵鷹鷹掠損舉不及希和

之未希和口也末學百鼓並伐未若震雷之餘聲不可

如震一番是以庖夫盈朝不能使羹餼依依矣後孤任足

愛之舉是以庖夫盈朝不能使羹餼依依矣後孤任足

以令庶事根長

袁王潘評先正有言一人不得千人無益也故用才

貴得其最也夫英俊孤任令庶事根長用賢能者其資

之 無知順帝則 文中子

溫彥博問仲子曰子乃文中子自稱無知問識子曰無識

彥博曰何謂其然子曰是究是圖直其然乎彥博退告

常曰深乎哉此文王所以順帝之則也

老子曰名者實之賓而悠悠者趨名不已名固不可去名固不可實邪今有名則尊榮亡名則卑辱尊榮則逸樂卑辱則憂苦憂苦變性者也逸樂順性者也斯實之所係矣名胡可去名胡可實但惡夫守名而累實守名而累實將恤危亡之不救豈徒逸樂憂苦之哉

朱茂如評 此段言世人既以有名為尊榮以此為快樂以無名為卑辱以此為憂苦所以趨水不已也未論世人求名不已必至自亡其身是奸快樂畏憂苦其樂將至于自敗也

老子金丹

卷六內篇名實類

六十九

制名以指實

荀子

異形離心交喻異物名實玄紐貴賤不明同異不別如是則志必有不喻之患而事必有困廢之禍故知者為之分制制名以制實上以明貴賤下以辯同異貴賤名同異別如是則志無不喻之患下無困廢之禍此所謂有名也此詳言萬物所以有名

張玄超評 此段言萬物之形名異則分離人之心是言人心知其不同此以下復明有名之意也玄深隱紐結也若不為分別立名使異物而交相譬喻之則名實

深隱紛結而不知矣

因名以得實

尹文子

世有因名以得實不以因名以失實宣王好射說人之謂已能用強也其實所用不過三石以示左右左右皆引試之中闕而止皆曰不下九石非大王孰能用是宣王悅之然則宣王用不過三石而終身自以為九石三石實也九石名也宣王悅其名而喪其實齊有黃公者好謙卑有二女皆國色以其美也常謙辭毀之以為醜惡醜惡之名遠市年過而一國無聘者街有饑失時胃娶之果國色然後

老子金丹

卷六內篇名實類

七十一

曰黃公好謙故娶其子不嫌美于是爭耀之亦國色也國色實也醜惡名也此違名而得實矣

徐大生評 此段引證各極其妙而詞氣激切皆有裨于世教故錄之

名不可不辨

尹文子

即聖賢仁智之名以本聖賢仁智之實實之或素也即謂陽凶惡之名以本頑愚凶惡之實亦未或盡也或善惡然有分難未能盡物之實猶不思其差也故曰名不可不辨也

韓子

民之性有生之實有生之名爲君者有賢知之名有賞罰之實名實俱至故福善必聞矣喜鬼之見謂不密也上道者以彼之十得我之一難

王鳳洲評 不道不見下道上聞生之實生之名如此
議論猶云福善必聞悖矣

無孝之名實

前山子

頓子曰天下有有其實而無其名者有無其實而有其名者有無其名又無其實者王知之乎王曰弗知頓子曰有其實而無其名者商人是也無把銚推耜之勢保玄苗之器而有積粟之實此有其實而無其名者也無其實而有其名者農夫是也解凍而耕暴背而耨無積粟之實此無其實而有其名者也無其名又無其實者王乃是也已立爲萬乘無孝之名以千里養無孝之實秦主悖然而怒悖語色貌如也徐筆峒評 論名實而以天下之名實論起詞語何等闊大

古之明王審其名實

公孫子

故彼彼當乎彼則唯乎彼其謂行彼彼此此當乎此則唯乎此其謂行此其以當而當也以當而當正也施命於彼此之名責故皆應而命行若夫以當則天下自正夫名實謂也知此之非也知此之不在此也明不謂也知彼之非彼也知彼之不在彼也則不謂也夫名所以命實也故衆政之與實賞刑名當其實乃善也假令知此之大功非此人之功也知此之小功不足在此之可實也則皆不命賞矣假令知彼之大罪非彼人之罪也知彼之小罪不足在彼之可罰也在則皆不至矣哉古之明王審其名實慎其所謂至矣哉古之明王

古之明王

附錄

卷六 附編名實類

三十一

莊定山評 此段中用一知字最有餘味不可忽過末論古之明王是痛名實之不與疾名器之垂實

取士不以名實

孔叢子

臣之問君果疑君之取士不以實也。今君不問李青之所
以爲賢才而聞其世農夫因笑而不愛。則君取士果信名
而不由實者也。

項仲昭評
此段言信名不由實所以無善政

舉賢貴名實各當

姜子

交王問太公曰君務舉賢而不能舉其功世亂愈甚以至

危者何也。太公曰：舉賢而不用，是有舉賢之名而無用賢之實也。言舉之實用之舉而不用，故有名無實也。文王曰：其失在太公曰：其失在君好用世俗之所譽，而不得其賢也。文王曰：何如？太公曰：君以世俗之所譽者為賢，以世俗之所毀者為不肖，則多黨者進，少黨者退。若是則羣邪比周而蔽賢，忠臣死于無罪，姦臣以虛譽取爵位，是以世亂愈甚，則國不免于危。此詳舉賢而不用之害。文王曰：舉賢奈何？太公曰：將相分職而各以官，名舉人按名督實，實其官之各以選才，考能令實當其名，名當其實，則得舉賢之道也。此言舉賢之道。百子金丹 卷六內編名實類 七十三

馮具區評 舉賢才而以毀舉辨此最是名實中之大蠹以官責實此定法也

物居則有名實

莊子

少知問于太公調曰：少知太公調曰：季真之真為接于之成使季真接于亦足 二家之議孰正於其情孰偏於其理太公調曰：難鳴大吠是人之所知雖有大知不能以言讀其所目化又不能以意其所將為斯而析之精至于無倫大至于不可圓或之使莫之為未免于物而終以為過或使則實莫為則虛有各有實是物之居無名無實在物之虛

可言可意言而愈疏

陳二何評 莫為或使二意撰得俱奇小品文字而首尾照應氣體貫動

得大相因

文平

世有因名以得實亦有因名以失實宣王好射說人之謂已能用強也其實所用不過三石以示左右左右皆引試之中關而止皆曰不下九石非大王孰能用是宣王悅之然則宣王用不過三石而終身自以為九石三石實也九石名也宣王悅其名而喪其實此段明因以失實者有黃公者好石名也百子金丹 卷六內編名實類 七十四

謙卑有二女皆國色以其美也言謙辭少之以為醜惡醜惡之名遠布年過而二國聘老衛有醜夫時冒娶之果國色然後曰黃公好謙故毀其子不昧美于是爭禮之亦國色也國色實也醜惡名也此違名而得實矣楚人推山雉者路人問何鳥也嬌雉者欺之曰鳳凰也路人曰我聞有鳳凰今重見之彼欺之乎曰然則千金弗與請加倍乃與之將欲獻楚王經宿而鳥死路人不得惜金惟恨不得以獻楚王國人傳之咸以為真鳳凰欲以獻之遂聞楚王王威其欲獻已召而盾

名以得 魏田父有耕于野者。得寶玉徑尺弗知其玉也。以
 告鄰人。鄰人陰欲圖之。謂之曰。怪石也。畜之弗利其家。弗
 如復之。田父雖疑。猶豫以歸。置于廡下。其夜玉光明照。一
 室田父稱家太佈。復以告鄰人。曰。此惟之徵。過棄殃可消。
 于是遠而棄于遠野。鄰人無何盜之以獻魏王。魏王召玉
 工相之。玉工望之再拜而立。政賀王。王得此天下之寶。臣
 宋官見王問價。玉工曰。此無價以當之。五城之都。僅可一
 觀。魏王立賜獻玉者千金。長食上大夫祿。
 鄒南華詩 名實相因。得夫五見其形狀。不可勝言。大
 百子金丹 卷六內編各賞類 七

子段段引喻皆詭奇可笑
 名篇富察 文子
 名者。名形者也。形者。應名者也。然形非正名也。名非正形
 也。則形之與名。居然別矣。不可相亂。亦不可相無。無名故
 大道無稱。有名故以正形。今萬物具有不以名正之。則
 亂萬名具列。不以形應之。則乖。故形名者。不可不正也。善
 名命善。命即惡名。命惡故善有善名。惡有惡名。聖賢仁智
 命善者也。頑嚚凶惡。命惡者也。今即聖賢仁智之名。以求
 聖賢仁智之實。未之或盡也。言即善之名。以求善之。則頭

賢。凶惡之名。以求頑嚚凶惡之實。亦未或盡也。使善惡盡
 然有分。雖未能盡物之實。猶不患其差也。故曰。名不可不
 辨也。名稱者。別彼此而檢虛實者也。自古至今。莫不用此
 而得。此謂用彼而失。彼謂失者。由名分混得者。由名分察
 今親賢而疎。不肖賞善而罰惡。賢不肖善惡之名。宜莊彼
 親疎賞罰之稱。宜屬我。我之與彼。又復一名。名之察者也。
 名賢不肖。為親疎。名善惡。為賞罰。合彼我之一稱。而不別
 之名之混也。故曰。名稱者。不可不察也。
 胡時化評 事務實則名不混。人主不別彼此。不檢虛
 實。至于賢不肖。混淆賞罰。倒置法術之不行也。有由矣。
 尹文子之術。與韓非子相表裏。觀此名實之論。文雖奇
 虛闕。然而背正學處。却謬矣。讀者取節焉可也。
 疑似當虛 呂子

使人迷惑者。必物之相似也。王人之所患。患石之似玉。
 者。相劍者之所患。患劍之似吳于者。于將者也。賢王之所
 患。患人之博聞辨言。而似通者也。通達仁國之王。似智仁國
 之臣。似忠相似之貌。此愚者之所大惑。而聖人之所加慮
 也。

抱朴子

蛟山不極天。則不能韜琳琅。播雲雨。

斯立德不絕俗則不能收美聲著厚實執志不絕許則不

能臻成功銘弘勲而凡夫朝爲蜩翼之善（組）（組）之（功）（奏）（奪）（天）（上）爲善輕微夕望

丘陵之益望受益之厚猶立植黍稷坐索于豐收也黍稷方種即望收成

抱朴子曰。行無邈俗之標。而索高士之稱。體無道之本。

卷六內編段夢頓 生七

而管朋黨之末欲以收清貴于當世播德音于將來猶葵

袞以越滄海袞以越滄海
 滄海之廣滄海之廣
 企佇而躍企佇而躍
 九玄九玄
 舉足而欲躍舉足而欲躍
 九天之上九天之上
 抱朴抱朴

于曰泥龍雖藻繪炳蔚而不可慶雲之招○光○第○財○斗○氣○欲○變○奇○泥塑之龍安能與致雲雨

高麗球玄黃而不任凌風之舉
掠為安能凌風此四句即木輪不驚木為不盡

而○不○能○瞬○景○以○頓○逸○近○才○

而不能令天清而地平天

賁。支易平。上。昌子。有。召。谷。一。德。而。平。一。示。音。此。音。下。代。

養○頤○也○波○凡○斤○之○才○惟○黃○以○於○竭○之○力○大○抵○然○也○
貢○麥○附○詩○三○才○是○作○之○德○維○繫○之○志○者○其○要○所○

贊皇公之孫大將軍也

原缺第七十八葉前半葉

[illegible]

天下有至樂無有哉有可以活身者無有哉今奚為奚據奚據
奚就奚就奚去奚去奚樂奚樂奚患奚患天下之所尚者以富貴壽善也斯樂有云

也。所樂者身安厚味美服好色音聲也。所下者貧賤天惡也。所苦者身不得安味不得厚服不得美色不得好耳不得音聲。皆不得者大憂以懼。其爲形也亦愚矣。此言聲色不足樂也。夫富者苦身疾作積財而不得盡用其爲形也亦外矣。此言富之夫貴者夜以繼日思慮善否其爲形也亦外矣。此言貴之夫壽者惜惜久憂不死其于形也亦遠矣。然則生爲天下見善矣。未足以活身。吾未知善哉。善耶。誠不善耶。以爲爲善不足以活身。若以爲不善不足以活人。試有善無有哉。今俗之所樂。吾又未知果樂耶。果不樂耶。豫縣夫賈子金升 卷六內編發舉類 生

俗之所樂。率趣者。誣然而將不得已。而肯曰樂者。亦太之樂也。果有樂無有哉。烈士甘死以教國。是活人而不能然。如下不得已。故曰至樂無樂。至樂無樂。是樂之不樂。李九我評 大抵天下之足以累人。惟名利兩端耳。能空天下之利。則利不足以累之矣。能空天下之名。則名不足以累之矣。故曰無樂者至樂也。無譽者至譽也。

聖人不言是非。開尹子 人徒知偽得之中有真。失味不知真得之中有真。失徒知偽是之中有真。非殊不知真。是之中有真。非曰蜘蛛食蠅。

蛇食蛙蛙仰蛆互相食也。互相食而無已時。猶是非相食人之言亦然。言有無之弊。又言非有非無之弊。又言去非有非無之弊。言之如引。然惟善聖者不留一言。

顧涇陽評 以是非爭是非。是非之所以愈熾也。付是非于不議。不論而是非自息矣。此宅身處世大機。指非關係小可之言也。

是非付之兩忘

文子

天下是非無定。世各是其所善。心之所善則而非其所惡。惡之所惡則夫求者非求合理也。求合于已者也。去非而于金升 卷六內編發舉類 今

者非去邪也。去忤于心者也。今吾欲釋是而居之擇非而去之。不知世所謂是非也。吾欲與俗違走。猶之逆雨無之而不濡。

史聯岳評

世人之是非不勝是非。是吾所是。非吾所非。而不以世之是非爲是非。足非庶几足憑乎。

是非無定情

文子

凡天下萬里皆有是非。吾所不敢誣是者。常是非者。常非亦吾所信然。是雖常是有時而不用。非雖常非有時而用。行故用是而失有矣。行非而得有矣。是非之理不同而。

古今興亡之果。然有時下。言是非不觀堯舜湯武之

與廢翻為我用。則是非焉在哉。是也。成或順或逆。得時則昌。失時則亡。

五百之主。亦然。宋公以楚人戰于泓。公子自夷曰。楚眾我寡。請其未悉濟而擊之。宋公曰。不可。吾聞不鼓不成列。寡人雖亡國之餘。不敢行也。戰敗。楚人執宋公。齊人弑襄公立。

公孫無知。召忽。夷吾。奉公子糾奔魯。鮑叔牙奉公子小白奔魯。既而無知被殺。二公子爭國。糾先立。小白先入。

故齊人立之。既而使管人殺糾。召忽死之。微黃吾以為相。晉文公因驪姬之譖。出亡十九年。惠公卒。路秦以求反國。

百子金丹 卷六內編駁學知

殺懷公子而自立。彼一君正而不免于執。二君不正。霸業遂焉已。是而舉世非之。則不知已之是已。非而舉世是之。亦不知已之非。然則是非隨眾。實而為正。非已所獨了。則犯眾者為非。順眾者為是。

孫恒輝評 眾人之是非無定情。此亦悅世之語。然必以宋公為正。而以桓文為不正。則亦未定之是非也。

人材不可毀 子華子

今夫人之常情。為惡其毀也。成其材也。於其所愛焉者。則必有格固之心。格固謂誠心。格固之心。萌于中。虛卒。

而攻其所甚愛。則必曹起而爭。爭而不得。則必氣沮而志

奪。氣沮而志奪。則拂然而怒。填乎膺。拂然而怒。填乎膺。則

將無與為敵者矣。此言人情所愛者。不受人毀。以起天地

之所以生材也。其愛之甚。惜之則其所以有格固之心。實

何以異夫人之常情。世之人莫之或知也。徒恃其胸腹之

私。與其狡。而變詐之教。翁翁而說。詭巧。而深排。現以幸

人不已勝也。夫人之勝人也。何有天地之隆。此神明之照

也。甚可畏也。甚可怖也。如使之氣沮。而志奪。拂然而怒。以

充塞乎兩間。偏俱屈。屢聚而為陰陽之罰。其中於人也。微

慘矣。是必至之勢。而無足經。惟者。悲夫。世之人莫之或知

知之者。其幾于道矣。商石管評 賢才者。天地神明之所護惜也。而人必忌

之。妬之。毀之。讒之。翕翕而訛。訛是則非。非且與賢才爭。乃

欲與天地神明爭也。幾何而不為天地神明誅也哉。韓非子

仁義非所以持固 古者太王處豐鎬之間。地方百里。行仁義而懷西戎。以

幣大馬。遂王天下。徐偃王處雲東。地方百里。行仁義。割地

而朝者三十有六國。則大。王恐其害已也。舉兵伐徐。遂滅

而朝者三十有六國。則大。王恐其害已也。舉兵伐徐。遂滅

而朝者三十有六國。則大。王恐其害已也。舉兵伐徐。遂滅

之故文王行仁義而王天下。王行仁義而王天下。仁義用乎古。不用于今也。故曰世異則事異。前意當舜之時。有苗不服。禹伐之。大舜曰。不可上德不厚而行武。非道也。乃修教三年。執干戚舞。有苗乃服。其舜之時。修禮樂也。共工之戰。鎡距者。及乎敵。鎡甲不堅者。傷于鎡。夏禹之勝。是干戚用。于古不用于今也。故曰事備則變。上古競于道德。中世逐于智謀。當今爭于氣力。古之勢。齊將攻魯。魯使子貢說之。齊人曰。子言非不辨也。吾所欲者土地也。非子言所謂。言非言辨所。遂舉兵伐魯。去門十里。以為界。故懷王仁義能說而止也。遂舉兵伐魯。去門十里。以為界。故懷王仁義百子金丹。卷六內編。欽定四庫全書。

而徐亡子貢辨智而魯削。以是言之。夫仁義辨智非所以持國也。去偃王之仁。息子貢之智。循徐魯之力。謂使徐魯兵力。使敵萬乘。則齊荆之欲。不得行于二國矣。也。董思向評。韓非之所非者。仁義也。所是者。刑法也。然一以仁義為非。以刑法為是。果是耶。果非耶。則足以殺其軀而已矣。

是非不可兼聽。韓非子。墨者之莖也。冬日冬服。夏日夏服。和柎三寸。服喪三日。世以為儉而禮之。儒者破家之有無也。而莖服喪。

墨者之莖也。冬日冬服。夏日夏服。和柎三寸。服喪三日。世以為儉而禮之。儒者破家之有無也。而莖服喪。

年大毀。極形存骨立也。謂哀痛之扶杖。世主以為孝而禮之。夫是墨子之儉。將非孔子之後也。墨者以薄為道。見儒之是孔子之孝。將非墨子之戾也。君子不以天下儉其親見墨。今孝矣。後儉俱存。儒墨而上兼禮之。漆雕之議。不色撓。不且逃。其義論正大。不行曲則違於眾。獲自反而屈。則賊獲行。直則怒于諸侯。尊貴可以震怒之。世主以為廉而禮之。宋榮子之議。設不爭。問和以處。取不隨。仇不忿。舊下蓋丑。哀恤見侮。不辱。犯而不。世主以為寬而禮之。夫是漆雕之廉。將非宋榮子之怒也。漆雕之性剛。見宋榮子之怒。則非其枯息。是宋榮子之百子金丹。卷六內編。欽定四庫全書。

寬將非漆雕之暴也。宋榮子之性。洪大見漆雕。今寬廉怒暴。俱在。二子人主兼而禮之。自愚之學。謀反之辭。爭如而爭。而人主俱聽之。故海內之士。言無定術。行無常儀。夫水炭不同器。而久寒暑不兼時。而至。襍反之學。不兩立。而治今兼聽。學。終行同異之辭。安得無亂乎。物類且然而正勢必至于亂。

屠亦亦評。此段文字。甚有規矩。前立二段。而二段中各立二段。后乃總結之。體裁分明。氣脉條達。作文之法也。

屠亦亦評。此段文字。甚有規矩。前立二段。而二段中各立二段。后乃總結之。體裁分明。氣脉條達。作文之法也。

是非無定取亂亡

韓非子

今世之學士詬治者多曰與窮地以實無資用推其有餘。夫與人相善也無難乎旁人之利而獨以完給者非力。則俗也。獨能生利而資給者非力作則節儉也。與人相善也無難乎獨以資給者非力作則節儉也。非日用者則必其資給者非力作則節儉也。儉者富。今上徵于富人以布施于貧家是奪力儉而與侈。也。而欲家民之疾作而節用不可有也。今有人于此我。入危城。危邦。不處。軍旅。不居。不以天下大利易其履。一。百子金丹。卷六內編。安寧。公六。

毛。不以天下。世。主。必。從。而。禮。之。貴。其。智。於。不。入。不。處。而。高。其。行。於。不。利。天。下。而。以。為。輕。物。重。生。之。士。也。夫。上。所。以。陳。良。田。大。宅。設。爵。祿。所。以。易。民。死。命。也。今。上。尊。貴。輕。物。重。生。之。士。而。索。民。之。出。死。而。重。殉。上。事。不。可。得。也。藏。書。策。有。說。綸。聚。徒。役。服。文。學。而。議。說。世。主。必。從。而。禮。之。曰。敬。賢。士。先。王。之。道。也。夫。吏。之。所。稅。耕。者。也。國。之。賦。稅。而。上。之。所。養。學。士。也。耕。者。則。重。耕。學。士。則。多。賞。而。索。民。之。疾。作。而。少。言。說。不。可。得。也。立。節。參。明。不。辭。執。操。不。侵。自。守。怨。言。過。于。其。必。隨。之。以。節。必。隨。世。主。必。從。而。禮。之。以。為。自。好。之。士。夫。斬。

百之勞不賞而家國之勇尊顯而索民之疾戰而無。秘。隱。不。可。得。也。國。平。則。養。儒。俠。難。至。則。用。介。士。之。士。也。所。養。者。非。所。用。所。用。者。非。所。養。此。所。謂。亂。也。且。夫。人。主。之。聽。于。學。也。若。是。其。言。宜。布。之。而。官。用。其。身。其。言。之。當。也。而。若。非。其。言。宜。去。其。身。而。息。其。端。今。以。為。是。也。而。弗。布。于。官。以。為。非。也。而。不。息。其。端。是。而。不。用。非。而。不。息。亂。亡。之。道。也。

無。騎。國。評。是。不。用。非。不。去。足。以。致。亡。言。之。似。矣。然。必。非。儒。家。而。是。法。家。吾。未。見。法。之。獨。是。而。儒。之。獨。非。也。百子金丹。卷六內編。安寧。公六。

其文而已矣

私譽不可用

韓非子

為。故。人。行。私。一。已。之。私。譽。而。行。謂。之。不。棄。以。公。財。分。施。謂。之。仁。人。輕。祿。重。身。肯。輕。身。以。求。仕。謂。之。君。子。在。法。曲。親。謂。之。有。行。棄。官。節。交。謂。之。有。狹。狹。離。世。道。上。世。世。不。出。迷。謂。之。高。傲。交。爭。逆。今。謂。之。剛。材。行。惠。取。眾。以。求。等。氏。心。謂。之。得。民。不。棄。者。吏。有。好。也。仁。人。者。公。財。損。也。君。子。者。難。使。也。不。在。則。民。不。有。行。者。法。制。毀。也。有。俠。者。官。職。廢。也。事。進。則。為。之。使。也。不。得。高。傲。者。民。不。事。也。剛。傲。者。令。不。行。也。得。民。者。君。上。不。

也。民君之民也。不得民。此八者。匹夫之私譽。人主之大。也。此皆飾。以取虛名。反此八者。匹夫之私毀。人主之公。利也。人主不察社稷之利害。而用匹夫之私譽。索國之無。危亂不可得矣。

顧爾初評。上陳八說之目。下詳八說之害。末一正。反以利害結之。文字奇秀。朗利。

譏諷難富

抱朴子

抱朴子曰。身與名難兩濟。功與神難並全。支離其德。而必安。用以適世者。樂而多危。故驚禽以奮擊。拘知言鳥。

以智慧見龍。多為人所能。瓊瑤以符采。判人美。王為三。以琦玩冶。金所以珍玩。又蘭澤草。以芬馨。剪刈為香。文梓。梓木所以。以含音受伐。為音受。是以翠觀。化益。聖玄雲。靈鳳。值孟。戲而反丹。穴。益取。以喻。高世之士也。子承嘆天倫之偉。漆園。莊悲。被蕭之。蕭。也。詩。取。子。牛。為。太。剛。之。記。求。為。孤。抱。朴。子。曰。萬。應。傾。危。猛。虎。為。之。舍。牙。一。虎。不。能。千。禽。麟。萃。為。之。握。爪。一。豎。不。能。是。以。四。國。流。言。公。且。不。能。攝。訪。者。盈。路。之。諛。子。產。無。以。塞。賈。貞。父。評。以。周。公。而。流。言。四。國。以。子。產。而。謗。盈。路。

外編

新鐫分類評註內外合編百子金丹

天地類

天設日月列星辰

淮南子

天設日月列星辰。調陰陽。張四時。日以暴之。夜以息之。以乾之。雨以濡之。其生物也。莫見其所養。而物長其。物也。莫見其所喪。而物亡。此之謂神明。聖人象之。故其。福也。不見其所由。而禍起。其除禍也。不見其所以。而禍。

百子金丹

卷七 天地類

遠之則通。近之則疎。精之弗得。察之不虛。日計無算。歲計有餘。夫淫之至也。莫見其形。而炭已重矣。夫淫風之至也。莫見其象。而木已動矣。視物之動。則日之行也。不見其。其。也。而日在其前。故天之且風也。草木未動。而鳥已翔矣。鳥。也。其。且。雨。也。陰。時。未。集。而。魚。已。殫。矣。如。雨。也。以。陰。陽。之。氣。相。動。也。故。寒。暑。燥。淫。以。類。相。從。聲。響。疾。徐。以。音。相。應。也。

錢謙之評

此段說得精密。若。牛。毛。細。密。之。極。

地形所載

地形之所載六合之間四極之內六合四方上下也以日月經之以星辰紀之以四時要之以太歲太歲所至也正天地之間九州八極八極八方上有九山山有九塞澤有九藪風有八等水有六品

陳明卿評 廣論地形曲盡其妙

天圓

次山子

吾惡天圓或有喻之以天大無窮人不能極遠視四垂因謂之圓天不圓也對曰天縱不圓為人稱之我亦惡焉次

卷七 外編 天地類

二

山奈何任造圓轉之器恣令說媚嬰兒小喜之長必好之

教兒學圓且陷不義躬自戲圓又失方正嗟嗟次山入門愛嬰兒之樂園出門當愛小人之趨圓吾安知次山異日不言則行則動圓靜圓以終身乎吾豈次山之友也

高始終評 首段無端之論有據之理人所未發末段

正論格言與為圓器者猶持方枘納圓鑿

天地宰于上皇

莊子

天其運乎地其處乎日月其爭于所乎爭于所爭孰于孰主張是孰綱紀是孰居無事而推行是居無事而推行是

其有機絨而不得已耶意者其運轉而不能自止邪

為雨乎雨者為雲乎孰隆施是孰居無事淫樂而勸是

為雨雨氣上蒸又為雲此陰陽交感故風起北方一西一

東有上方傍孰吸是孰居無事而被拂是敢問何故巫

咸召曰來吾語女天有六極五帝六極五帝即內經帝王

順之則治逆之則凶九洛之事九洛即洛治成德備盛昭

下土天下載之此謂上皇

馮具區評 此節文法極奇天地原不可測識雖莊子

等談玄亦止歸之上皇上皇者太極也即聖人法天地

百子金丹 卷七 外編 天地類

三

天地法道道法自然之意然一經南華寫來自是奇警可愛

五行總于土

關尹子

若按若孟若說若靈若靈若靈皆能建天地兆龜數書破

瓦文百皆能言古由是知天地萬物成理一物包焉物

皆包之即萬物皆包之各不相借以我之微合

彼之精兩精相傳而神應之一雄一雌卵生一牡一牝胎

生形者彼之精理者彼之神愛者我之精觀者我之神愛

為水觀為火愛絀而觀因之為木觀存而愛攝之為金先

解

天地總不可知
不如此所以句之也。

縣不任汨鴻師何以尚之
言數才不在治鴻水。彼等何愛。

何不課而行之
言衆人舉爲治水者。其以衆力之衆。

縣何聽焉
言縣治本績用不成。乃放殺之羽山。飛永堤。

在羽山夫何三年不施
言堯長於鯀于羽山。終在不伯禹。

腹縣夫何以變化
言縣愚復腹而生禹。禹少見所慕就前。

緒遂成考功
言禹能察代縣之遺。何續初繼業而厥謀不。

同言萬何能繼續
言禹能考父之功也。何續初繼業而厥謀不。

業而謀慮不同也
言洪泉極深何以真之。言洪泉極深何以真之。

卷七外篇天地對

塞而平地方九則何以墳之
謂九州之地。凡有九品。應龍。

何畫河海何歷
言河海所出至遠。應龍過歷。迄之無所不。

水經所言史者
縣何所當禹何所成。言縣治洪水何所康。

回憑怒地何故以東南傾
言共工與顓頊爭爲帝。不得怒。

南順九州何錯川兮何滂
言九州錯。縣禹何所分別。冬東。

流不溢熱知其故
言百川東流不知。請。

多北誰爲長子
言天地東西南北。順順其衍幾何。廣差幾何。豈。

崑崙圓其尻安
通乎天也。增城九重其高幾里。言此崑崙。

準其高望四方之門其誰從焉
言天地四方各有一門。其誰從之上下。西北。

王奎徵評 秦邑本名天體者有三象一曰周髀二曰
宣夜三曰渾天宣夜之學絕無節法周髀術數其存者
驗天狀多所違失唯渾天者近得其情今史官所用

入爲以爲物稽入而論泰鴻之內出而觀神明之外定制泰一之衷衷之言中也無所出
鴻拾遺記曰望三湖如聚水視入鴻若紫雲說者以地有
九州此卽鄒子所謂九泰一之道九星之傳講成于泰始
之末秦一之道至矣故上篇云九星受傳以承其舊之所
以知焉其日末者言見不或無詳事於名理之外此言終
願下風而請者也子建百篇多有此句范無形嘗無味以夏名理之所會范者
其會錄放下文云卷七州編天地類九

味之正也。元者形也正。如覆釜其正。
足補之以精或作微者天地之始或作也。言形言
不足補之以味或作清微者天地之始或作也。又言此
吾茲將要名理之所不無見形變而天下歸美焉。或作
能文當致此三者也。不字見形變而天下歸美焉。或作
名尸神明者大道是或作也。夫錯行合意扶義本仁或作
積順之所成先聖之所生也行其道者有其名為其事者
有其功止言仁義之治故行其道者有其名為其事者有
萬物之出則登拘于仁故天地成於元或作氣萬物成於
雲之城故下文云故天地成於元或作氣萬物成於
天地元氣太虛也太虛含天地神聖并凍於道德所謂
天地天地含萬物說其言如此神聖并凍於道德所謂

上聖皇天者先聖之所倚成立有命也帝舜三代諸命皆
威立命而已若夫致治之故致治之目在已者也招高者
自則豈可以取類于天哉故致治之目在已者也招高者
高招庫者庫此喻治之何如顧我招之何如未有固故成
形而不變者度也未離已而在彼者也如抑陽者心動于
下此未離已陳體立節萬世不易天地之位也分物紀名
而在此者也陳體立節萬世不易天地之位也分物紀名
文聖明別神聖之齊也法天居地去方錯圓或作方以
神聖之鑒也象說名物成功遂意隱彰不相離神聖
之教也故流分而神生流分謂水也天一其于
而明生明見而形形成而功存故文者所以分物也理

者所以紀地或作名也天地者同事而異域者也天地其于上
無規圓者天之文也無矩方者地之理也天循文以動地
循理以作者也二端者神之法也

侯晉陽評 天文地理為神明之法而聖人之所以
猶擬神氣者亦一因于天地自然之理而已矣豈能
遠乎天地哉

天地出于理氣 鵬冠子
形則隨形響也或作則應聲故形聲者天地之師也應而應
四時之功除陽不能獨為也聖王者不失本末故神

終始焉始四時之功卒令八風三光之變經無不
常之故孰不詔請或作都都或作理焉都之為言總也
聖人故陰陽大判而請或作理焉都之為言總也
實始于此此與氣起所以不釋或作理焉都之為言總也
神靈威明上變光或作理焉都之為言總也
四時悠傷毀禍下在地或作理焉都之為言總也
之受命取蒙于神明之効或作理焉都之為言總也
所謂虹霓也或作理焉都之為言總也
也或作理焉都之為言總也
王奎徵評 問晴也或作理焉都之為言總也
地也盤古氏三目四耳入面兩頭也總不可知之事也

言天地者惟道及理氣而已矣

五聲配五行

鵬冠子

東方者萬物立止焉或作東方止故調以徵南方
者萬物華羽焉故調以羽西方者萬物成章焉故調以商
北方者萬物錄藏焉故調以角徵屬南方而今言東方者
東方也下中央者太一之位此極天地之中而其
皆放此 中央者太一之位此極天地之中而其
制焉故調以宮道以為先夫道至矣而更難以萬先
轉而為眾載神明華天上揚之各蓋若皇華折揚也
陰陽 出黃鍾所始為萬物唯隆以木華物天下盡物也使隆東

方主春以火照物天下盡火也使居南方主夏以金剋物
天下盡金也使居西方主秋以水沉物天下盡水也使居
北方主冬土為大都天下盡土也使居中央守地天下盡
大也以天子為正此言太一司天而分任調其氣其五
木藏金和其味和其五行之味聽其聲殺之類正其形方
之類送往觀令或作故業可循也
馬君帝許有五行乃生五聲由五行五聲而種氣
味不可勝窮此天地化育之所以無盡也而至輔相其
宜裁成其道則係於王者矣
類子卷之七 卷七 補天地類 五

天地生生之本 鵬冠子
天者神也地者形也地溼而火生焉至陽赫赫赫天燥而
水生焉至陰肅肅肅法猛刑類則神溼刑與法神溼則天
不生水者聲倒則形燥聲與音形燥則地不生火水火不
生則陰陽無以成氣度量無以成制五勝無以成執一作
五勝五萬物無以成類百業俱絕萬生皆困濟濟混混孰
知其故天人同文地人同理天文地理賢不肖殊能故上
聖不可亂也欲與為類則下愚不可辨也精龍
此言欲與為陰陽者氣之正也天地者形神之正也聖人

者德之正也法令者四時之正也季春行之令則寒故一
義失此萬惑亂彼所失甚少所敗甚眾所謂天者非是
蒼之氣之謂天也所謂地者非是脾之土之謂地也
地所謂天者言其然物而無勝者也下之物而莫之勝也
所謂地者言其均物而不可亂者也下之物而莫之亂也
音者其謀也無比聲者其事也布散音者天之三光也三
難比聲者地之五官也散于下形神調則生理脩燥神不
病則生夫生生而倍其本則德或作專已
焦弱侯評以聖德象天地形神之正以法令象四時
類子卷之七 卷七 補天地類 五

之正此天文地理人事之紀大數如此
天不離一 鵬冠子
彼天地之以無極者以守度其而不可濫此况邪弗能
日不踰辰會為辰月宿其列之次也言宿其辰當名服事
之事當斗之宿服星守帶去分野望晦朔終始相巡
斗之事其他放此星守帶去分野望晦朔終始相巡
聖反而用或作不綴綴之類此天之所柄以臨斗
計者也言斗臨制四方運于四時終古不中參成位一作
本作五言參天四氣為政政法前張後參張南方之星

是也或言爲或左舟一作右鉞一作越東方之星也參伐一日鉞
鉞九文循理以省官察小大畢舉此言簡而先無怨讐之
思後無毀名敗行之咎故其威上際下交作校其澤四被
而不陷東漸西被南面稱孤天之不遠以不離一物而不
也天者誰一反還爲物

黃泰陽評 守度量而不可濫只是天行不已而日月
四時運行不惑聖人合德于天地其設施厝置因革損
益亦有一定不易之法在

論月有光

朱子

百子金丹

卷七外篇天地類

十四

曆家舊說以月魄有生或誤矣惟近世沈括之說爲得之
括曰月本無光猶一銀丸日耀之乃光耳光之初生日在
其傍故光側而所見纔如鉤日漸遠則斜照而光稍滿
大抵如一彈丸以粉塗其半側視之則粉處如鉤對視之
則正圓也觀此則知月光常滿但自人所立處視之有偏
有正故見其光有盈有虧非既然而復生也言月斷無生滅若世
俗桂樹蟾兔之傳惑矣或以月微黑處乃天地之影略似
而非真有是物也斯言有理足破千古之疑

袁中郎評

論得亦甚有理但其真是非消息吾還

問之婦娥此老請坐一邊

雲山隱風

陶子

縹緲遙裔且碧海而颺朝霞凌青煙而溥天際天際天出
龍門龍門而激水度慈闈以飛雲於是漢區動御月軌盤
文浮虛入景登空汎雲一舉萬里曾不浹辰此列子有待
之風也列子御風而行若乃綿括宇宙包絡天維周流
八極迴還四時氣值節而動律位涉異而離箕徒見去來
之緒莫測終始之期此太虛無爲之風也

鄧尚如評

以有待之風形出無爲之風一客一主情

百子金丹

卷七外篇天地類

五

致峻然亦助筆生風者

宇宙一虛舟

蒼頡子

大蒙本乎至虛人心自結秦無添翻鴻于綠地倚冰山于
縹緲紫衣還夢裏之雄斐發作泥濁之楚豈藤龍之常鮮
溪丹砂于赤帝是以蝶飛漆園漆園莊子蟬遊鄭圃鄭圃列
學步王蒙之鶴鶴王蒙不驚牛哀之虎牛哀虎空今罔知四
大簡今惟有萬舞五湖杯傾三山塊土指顧失吳雲夢吞
楚陋巷與金谷孰約孰豐孰豐灩澦灩澦堆與平瀾平瀾時夷時
誰天化誰天化謝離山石乎彭祖彭祖隙裏神駒神駒忽焉過天

外野為黃之數計野馬惟長肅於松之窓竹之場
獻分雲之潤漱清泉今流之清藐郭於末今
師由聯於上古詩由李聯廢雲調今崔吟吹風笛今風
展六情今掃蒼煙洞九玄今歸月勝斯時也青霞可吸白
石堪煮應夷可憑河神素娥堪舞天地萬物皆為賓
獨吾方寸其為士友而問于忌之臺自若也沿而訪於
玄之亭亭亦怡然也亭心也君子曰宇宙是虛舟古今亦
危檣任駕馭於小兒又安往而不得其所

李與甫評 其致清其韻雅其想頭高其丰度遠超

乎若乘虛而行也油油乎若騰空而上也蓋其胸懷無
一物累故其道出古今宇宙之悉為空虛乃耳

生物類

生生不離魂魄

關尹子

曰衆人以魂離魂者金有餘而木不足也聖人以魂運魄
者木不有餘而金不足也蓋魄之藏魂俱之魂之游魄因之
魂書寓目魄夜舍肝寓目能見舍肝能夢見者魂無分別
析之者分別析之曰天地者魂祖習也夢者魄無分別析
之者分別析之曰彼我者魂祖習也火生土故神生意土

生全故意生魄神之所動不名神不意意之所動不名魄
名也惟聖人知我無我知物無物皆因思慮計之而有物
我之相皆因思是萬物之來我皆到之以性而不以心對
慮誠想而來是萬物之來我皆到之以性而不以心對
之性者心未萌也無心則無意矣益無火則無土無意則
無魄矣蓋無土則無金一者不存五者皆虛既能渾天地
萬物以為魂斯能渾天地以為魄凡造化所妙皆吾魂凡
造化所有皆吾魄則無一物可役我者鬼云為魂鬼白為
魄於文則然鬼有人人所變云者風風者木白者氣氣者
金風散故輕清輕清者上天金堅故重濁重濁者入地輕
百子金丹 卷七 外篇天地類 十七

清者魄從魂升重濁者魂從魄降有以仁升者為木星佐
有以義升者為金星佐有以禮升者為火星佐有以智升
者為水星佐有以信升者為土星佐此段以五德有以不
仁沈者木賊之不義沈者金賊之不禮沈者火賊之不智
沈者水賊之不信沈者土賊之魂魄半之則在人間升魂
為貴降魄為賤靈魂為賢厲魄為愚輕魂為明重魄為暗
揭魂為羽純魄為毛明魂為神幽魄為鬼其形其居其體
其好皆以五行契之惟五行之數參差不一所以萬物之
參盈天地間猶未已也以五事歸五行以五行作五德

卷七 外國生物類

大

九

屈子

3-

卷七 外編 生物類

九

3-

辭案似善化其萬折也必東似志于萬折不當然必於東似有志是故君子見大水必觀焉

鄒臣虎評狀出水德許多奇趣想頭妙絕一字令人一擊節而規句照應一一可為文家法門

論潮應月

邵子

海潮者地之喘息也所以應月者從其類也余襄公海潮圖序以潮之消息皆係於日月月臨卯酉則潮長乎東西月臨子午則潮平於南北晝夜之運日行一度月行十三度有奇故太陰西派之期常緩於太陽三刻有期潮信之期子金丹

卷七外編雜錄

來率亦如是自朔至望初一為朔常緩一夜潮自望至晦三十日復緩一晝潮朔望前後月行差疾故晦前三日潮勢長朔後三日潮勢大望亦如之月弦之際月行差遲故潮之去來勢亦稍小一月則潮盛於朔望之後一歲則潮盛於春秋之中春夏潮常大秋冬夜潮常大蓋歲之有餘缺猶月之有朔望天地之常數也此潮之消息乃係月之進退非因地之浮沈也張子之意顧以天包水水承地地承水水與天氣相為升降氣升而地沈則海水溢上而為潮氣降而地浮則海水縮而為汐此乃特用舊說耳然

張子驗氣之盈虛升降非論潮也

姚孟公評以月說潮甚是分曉蓋月屬陰水之象也以陰類推之似是如此然亦孔孟之所不能知不爭可也

鳥獸類

國馬駁馬

潼山子

夫四足而獨者馬之類也二足而言者人之類也如國馬者四足而獨則馬也耳目鼻口亦馬也四支百骸亦馬也不能言而聲亦馬也觀其所以為心者則人也故犯而不

卷七外編雜錄

較國馬也過而能改駁馬也有人焉恣其氣以乘人人容之而不知者多矣觀其二足而言則人也耳目鼻口亦人也四支百骸亦人也求其所以為人者而弗得也彼人者以形骸為人國馬者以形骸為馬以彼人乘國馬人皆以為人乘馬吾未始不謂之馬乘人悲夫

哭伯雨評夫子云驥不稱其力稱其德也馬有人心而人反不如馬乃逞其權力以凌厲者如駿馬可師矣

扶搖九萬

莊子

齊語者志怪者也其言俗語離之語謂之言曰鵬之徒

南溟也。水擊三千里，搏扶搖而上者九萬里。

夫以六月息者也。六月，半年也。野馬也，風塵埃也。生物之以息相吹也。

天之蒼蒼，其正色邪？其遠而無所至極，其視下也，亦若是則已矣。

且夫水之積也不厚，則負大舟也無力；覆杯水於坳堂之上，則芥爲之舟；置杯焉則膠。

水淺而舟大也。風之積也不厚，則負大翼也無力。故九萬里則風斯在下矣，而後乃今培風；背青天而莫之天闕者，而後今將圖南。

蜩與學鳩笑之曰：「我決起而飛，搶榆枋，時則不至而控於地而已矣，奚以之九萬里而南爲？」

五

李儼台評：此乃莊生創造之言，狀其胸中曠遠世之小人不知相與而非笑之，猶鶩鳩之笑大鵬也。其文超脫出諸子之上。

異人識異物

終髮之北。莊子云：有溟海，水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯨。有鳥焉，其名爲鵬。若乘天之雲，其體稱焉，世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處廢，水也，其名曰鯨，而集於蛟龍，而相噴也。

鯨子

鯨子云：有溟海，水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯨。有鳥焉，其名爲鵬。若乘天之雲，其體稱焉，世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處廢，水也，其名曰鯨，而集於蛟龍，而相噴也。

鯨子

鯨子云：有溟海，水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯨。有鳥焉，其名爲鵬。若乘天之雲，其體稱焉，世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處廢，水也，其名曰鯨，而集於蛟龍，而相噴也。

鯨子

鯨子云：有溟海，水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯨。有鳥焉，其名爲鵬。若乘天之雲，其體稱焉，世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處廢，水也，其名曰鯨，而集於蛟龍，而相噴也。

鯨子

鯨子云：有溟海，水黑色者，天池也。有魚焉，其廣數千里，其長稱焉，其名爲鯨。有鳥焉，其名爲鵬。若乘天之雲，其體稱焉，世豈知有此物哉？大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之，江浦之間，生廢處廢，水也，其名曰鯨，而集於蛟龍，而相噴也。

鯨子

離朱子羽方晝拭目，在諸反揚眉而望之，弗見其形。

唯黃帝與容成子居崆峒之上，同齊三月，心死形廢，所謂心同者，徐以神視，神者，侵然內照，塊然見之，若滿山之阿，徐以氣聽，氣者，任其自然，忽然聞之，若雷霆之擊。

董思白評：嗟呼，鯢鵬不過神馬等，則誰知其奇？焦竑不得黃帝等，則誰知其巧？其事雖未必然，然亦可慨世人之無奇識也。物且有然而況人乎？

鳳凰麒麟

鳳凰者，鶉火之禽，或無鶉火之禽，陽之精也。雄曰鳳，雌曰凰。南星之麒麟者，玄枵之獸，陰之精也。玄枵，北星之次也。麒麟，萬民者，德之精也。德能致之，或作其精，早至，驅子白致之，奈何？賜冠子曰：天地陰陽取精於身，故布五正以司五明。五正，見下五明，宜謂名戶，宜謂名戶，十變九道，未聞稽從身始。五音六律，稽從身出。度所稽，稽於身者，耶？五五二十五，以里天下。五五其六六三十六，以爲歲。式六六其律之六也，一氣由坤生，道由坤成。坤，氣之謂道，而神也者，有而非氣也。無而道者，道也。唯聖人能正其

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

子

音調其聲故其德上反太清天也下反太寧地也中反太微人靈寶靈寶白丹發醴泉山醴泉其味如未草生藥可以別

陳眉公評 聖人在上輔相天地調變陰陽而陰陽之精畢收焉則天下奇物亦係於聖德而已矣此孔子所以嘆鳳圖也

禽獸有常行

譚子

人禽獸之於人也何異有巢穴之居有夫婦之配有父子之性有生之性之情鳥反哺父母其仁也隼悁食胎物不

義也蜂有君蜂知禮也羊跪乳智也雉不再接雌雄不信也就究其道萬物之中五常百行無所不有也仁義禮智

錢機山評 說來禽獸真正有五常若以人而無五常是人而不會獸若也可乎哉可乎哉

庭菊多資

揚子

日之貞矣於彼重陽菊之榮矣於彼華芳含天地之真氣吸日月之淳光雲布露含其舒翼張藩兮憂衍郁兮芬芳張枝金碧翠葉紅芒其在夕也言庭燎之哲哲其向晨也謂明星之煌煌爾其萬里年華九州春色花柳樂公如

引連綿今似織當此時也和其光同其塵應春光而早植

及夫秋星下照金氣上騰風蕭蕭兮瑟瑟霜刺刺兮稜稜

富斯時也弱其志強其骨獨歲寒而晚登雨還風去天長

地久純黃象於后土故採尋而菊衣輕體御於神仙故登

山而菊酒楚詞云飲秋文賓採之而羽化康公服之而不

朽家極於是長生南極以之得壽

陳明卿評 春秋二景盡菊之情徐奮鵬贊菊云楚大

夫摘去猶思冷其落英晉處士歸來益專賞其晚節固

內却春風之蝶籬下伴秋露之蟲語覺有起與此可以

泰觀

感通類

布德施惠非求報

劉子

聖人布德施惠非求報於百姓也郊望禘嘗非報於鬼神也山致其高雲雨起焉水致其深蛟龍生焉君子致其道德而福祿歸焉夫有陰德者必有陽報有隱行者必有昭名故三后禹湯之君無不王者有陰德也周室衰禮樂廢孔子以三代之道垂教於後世繼嗣至今不絕者有焉行也

王永啓評 此段精言感應之所必然詞語清逸餘韻
可佳。

雨情相得

呂子

人或謂鬼絲無根鬼絲非無根也其根不屬也。茯苓是
也。淮南子曰下有茯苓上有鬼絲一慈石召鐵或引之也。
名女蘿詩曰鳥與女蘿施于松柏上。石鐵之母也以有慈石故能引
其子石之不慈者亦不能引也。樹相近而靡或附之也。聖
人南面而立以愛利民為心。利在號令未出而天下皆
頌舉踵矣。則情通乎民也。天下皆頌舉踵矣。則情通乎民也。
之然。夫賊害於人亦然。為賊害人故人亦延頸舉踵矣。
聖人金丹 卷七外編感應類 五

亦今夫攻者砥礪五兵修衣美食發且有日矣。所被攻者
不樂非或聞之也。神者先告也。非聞將見攻也。神先告身
在乎泰所親愛在於齊歟。而志氣不安精或往來也。淮南
慈母在于燕趙子念于。我。慈母之也。慈母之也。慈母之也。
荆言相和動往來者也。德也者萬民之宰也。月也者
羣陰之本也。月望則蚌蛤實羣陰盈。月十五則羣陰滿。在
陰望月望其。月望則蚌蛤虛羣陰虧。月十五則蚌蛤滿。在
中皆實滿也。月望則蚌蛤虛羣陰虧。月十五則蚌蛤滿。在
月形乎天而羣陰化乎淵。形見也。羣陰化乎淵。形見也。
乎已而四荒咸飭乎仁。皆飭正其仁義化之也。養由
基付先中石矢乃飲羽誠乎先也。飲羽矢至羽伯樂學

相馬所見無非馬者誠乎馬也。伯樂善相馬秦穆公臣也

宋之庖丁好解牛所見無非成牛者三年而不見生牛用

刀十九年刀若新磨研也。順其理誠乎牛也鍾子期夜

聞擊磬者而悲。鍾姓也子通稱期名使人召而問之曰子

何擊磬之悲也答曰臣之父不幸而殺人不得生臣之母

得生而為公家為酒臣之身得生而為公家擊磬臣不親

臣之母三年矣昔為舍氏顯臣之母童所以贖之則無有

量度而身固公家之時也是故悲也。鍾子期嘆嗟曰。悲夫

悲夫心非臂也臂非椎非石也悲存乎心而木石應之。故

君子誠乎此而論乎彼感乎已而發乎人豈必強說乎哉

周有申喜者以其母聞乞人歌於門下而悲之動於顏色

謂門者內乞人之歌者自覺而問焉曰何故而乞與之語

蓋其母也故父母之於子也子之於父母也一體而兩分

同氣而與息若艸芥之有繁實也若樹木之有根心也雖

異處而相通隱志相及痛疾相救憂思相感。生則相親

死則相哀此之謂骨肉之親神出於忠性而應乎心兩精

相得豈待言哉

靈樞初解 夫子之釋易曰同聲相應同氣相求水

為允金。金為兵精。馬者離畜火為武神。干戈且與介駟。駟鳴於野。龍應於淵。騰蛇雄鳴於上。風雌鳴於下。風而化成形。鳴下風而化。成形精之至也。以斯至精相應。不待召而自感者。類之所應也。若呼之與響。形之與影。故抱薪救火。燥者先燃。平地注水。濕者先濡。彈角則日搖。鼓舟而渡。湧物以類相感。神以氣相化也。豈以人情也哉。

蘇石水評 推行該博。名言四益。熟讀之多識於鳥獸草木之情。多識於氣化感通之理。且落筆之場亦可以供珠璣錦繡之用。奇哉奇哉。

百字金

卷

三

呼應招通

嘲笑子

人之精神何所至哉。治漢決石搏膺。頃霜六月。悲泣傾城。華服把酒。之。揮戈退日。晉陽父揮戈。積思成。流血化碧。周勃衣。懷疑。偃風。況於至誠得道。其於天地萬物呼應。招即通。

郭在中評 德不孤必有鄰。精神所孚。豚魚可格。意氣所召。風雷亦應。相感相通之理。夫復何疑。

解牛

嘲笑子

物本吾物。其體自離。物我本同一體。故道無不通。安所用。

解。莊子所謂解牛者。離物冥心。物之謂。而未嘗見牛。乘。順理而未嘗經刃。是以解於無解耳。無實有是事。是以不。解。解。且以十九年。則歷陰陽之數。不為不久。所解數于牛。也。則應世故之變。不為不多。而刃若新發。剛者益執。迹則。息已。操本則。亘古。不去。一身已。就為可奏之刀。萬物。皆長就為可解之牛。無心無物。無我。我即忘。能所斯民。故未嘗批而大卻。自離木骨。導而大。自釋。奏刀騞然。而無應物之勞。釋刀而對。而無留物之累。其終也。善刀而藏。之復歸於無用矣。以道觀之。在解無解。非礙則解。亦不知。

百字金

卷

五

在礙無礙。非解則亦不立。以庖丁視族庖解者。解其礙也。以族庖視庖丁。礙者礙其解也。解礙俱道。虛而已矣。以是道而遊乎萬物之表。彼且烏乎礙哉。

吳伯函評 莊子以虛無為學。庖丁解牛一段。皆寓言。無物無用之意。此論獨其旨。皆發人之所未發者。文亦楚楚可誦。

四時寄思

蒼眼子

北客長秋。深壁寂思。空林連流。圭竇淹滯。網絲蔽戶。青苔繞梁。春華虛豔。秋月徒光。雁飛鳥而魂絕。視浮雲而意長。

漢代故而饒感。知四時之足傷。若乃旭日始曉。蕙艸可織。園桃紅點。流水碧色。思應都今心斷。解故人兮無極。此一時。至若炎雲風起。芳樹未移。澤蘭生坂。朱荷出池。憶上國之綺樹。想金陵之蕙枝。此一段賦。若夫秋風一至。白露團團。明月生波。螢火迎寒。春庭中之梧桐。念機上之羅綺。此一段賦。至於冬陰北邊。永夜不曉。燕際海千里。飛鳥何嘗不夢帝城之阡陌。憶故都之臺沼。此一段賦。是以軫琴情動。憂瑟涕落。逐長夜而心殞。隨白日而形削。故秦人奏聲。楚音楚奏。聞歌更泣。見悲已滅。實由魂氣伶斷。外物非百子金丹。卷七外編法通類。三十五。

救參四時而皆難。况僕人之末陋。

黃貞甫評

觸時觸景。不能忘情。風韻悠遠。真世上有

心男子哉

機巧類

柔弱處上

若子

持身至柔。由其柔弱。其外也堅強。由其堅強。萬物草木之生也。柔弱其外也。枯槁故堅強者。灰之徒。柔弱若生之徒。是以兵強則不勝。木強則共。強大處下。柔弱處上。項仲昭評。老子之學。欲以無心為教。而其大旨不遠。

以柔弱愚蒙世上人。而自草生是有心之大者。惡得無意。此其所以入後世異端之士。而貽害於無窮也哉。

柔弱勝剛強

老子

將欲喻之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。是謂微明。柔弱勝剛強。魚不可脫於淵。國之利器。不可以示人。

雁序皇評

此等心腸。即狠虎不毒也。誰謂老子無心。

乎。只此數句。開後世種種機心。機事生靈塗炭。老氏貽之也。其害可勝道哉。士君子忠厚待世。誠不必如此。

百子金丹

卷七外編機巧類

三十五

機事機心

莊子

子貢南遊于楚。反於晉。過濮陰。見一丈方。將為國。哇鑿隧而入。井抱甕。而出。澀滑。惛然用力甚多。而見功寡。子貢曰。有械於此。一日浸百畦。用力甚寡。而見功多。夫子不欲乎。為圃者。仰而觀之曰。奈何。曰。鑿木為機。後重而輕。挈水若抽數。如決湯。其名為鰲。為國者。忿然作。而笑曰。吾聞之。吾師有機械者。必有機事。有機事者。必有機心。機心存乎胸中。則純白不備。純白不備。則神生不定。神生不定者。道之所不載也。吾非不知。羞而不為也。子貢曰。然則飾知而無能。

新有間為圖者曰子奚為者和曰孔丘之徒也為圖者曰
子非夫博學以擬聖於子以蓋衆獨結哀歌以賣名聲于
天下者乎汝方將忘汝神氣墜汝形骸而庶幾乎而身之
不能治而何暇治天下乎予往矣無乏吾事子貢卑服失
色頓頓然不自得行三十里而後愈其弟子曰向之人何
為者耶夫子何故見之變容失色終日不自反邪曰始吾
以為天下一人耳指孔子不知復有夫人也吾聞之夫
子事求可功求成用力少見功多者聖人之道今徒不然
執道者德全德全者形全形全者神全神全者聖人之道

也托生與民並行而不知其所之湛乎淳備哉功利機巧
必忘夫人之心若夫人者非其志不之非其心不為雖以
天下譽之得其所謂譽不顧以天下非之失其所謂譽然
不受天下之非譽無益損焉是謂全德之人哉我之謂風
波之民風波之民言易動易溺也

李瑀光評 世之不知幾智繁興人之好智性真日壞
讀此而不愧然反者必無恥之徒也

不恃智巧

列子

宋有人為其君以玉為楮葉者三年而成其久也絳殺莖

柯言其銳也毫芒繁澤亂之楮葉中而不可別也此入迷以巧
食于國子列子聞之曰使天之生物三年而成一葉則物
之有葉者寡矣故聖人特道化而不恃智巧

游義繩許 驕奢者雖告而不孚則有心物之心耳耳
自寒誰其相之甚矣智巧之為害也

量權揣情為說法

鬼谷子

古之善用天下者必量天下之權而揣諸侯之情量權不
審不知強弱輕重之分揣情不審不知隱匿變化之動靜
何謂量權曰度於大小大小以謀於眾寡眾寡以稱貨財

有無計入民多少饒乏有餘不足幾何辨地形之險易就
利就害謀慮孰長短君之親疎孰賢孰不賢與賓客之知
睿孰多孰少觀天時之禍福孰吉孰凶諸侯之親信孰用
孰不用百姓之心去就變化孰安孰危孰好孰憎反側孰
便能知此者量權揣情者必以其甚喜之時往而極
其欲也其有欲也不能隱其情欲之情也可以得其必以其慎懼之
時往而極其惡也其有惡也不能隱其情惡之情也可以得其情欲
必失其變感動而不知其變者乃且錯其人勿與語而更
問所親知其所安夫情變於內者形見於外故常必以其

死者而加其隱者此所謂測深揣情故計國事者則當審
權量說人主則當審揣情謀慮情欲必出於此乃可貴乃
可賤乃可重乃可輕乃可利乃可害乃可成乃可敗其數
一也故雖有先王之道聖智之謀非揣情隱匿無所索之
此謀之大本也而說之法也

宋九青評 說士不量權則無以陳侯之禍福不揣情
則無以得人主之喜怒當時儀秦之流皆用此法宋創
山蘇氏權勢十篇中多與此合皆祖此法故君子議蘇
氏之學不軌於正云

管子金丹

卷七外編說巧類

三六

以外摩得內知

鬼谷子

摩之符也內符者揣之主也內符謂人主心用之有道中之所合也
其道必隱微揣之以其所欲測而探之內符必應其應也
必有為之故後而去之是謂寒暑匿端隱貌逃情而人不
知故能成其事而無患既得人主之所欲而尤必為之隱其情貌使人不知而後事成而不敗
敗摩之在此符之在彼從而應之事無不可古之善揣者
如操鈎而臨深淵餌而投之必得魚焉故曰主事日成而
不知主兵日勝而人不畏也聖人謀之於陰故曰神成之
於陽故曰明所謂主事日成者積德也而民安之不知其

所以利積善也而民道之不知其所以然而天下比之神
明也主兵日勝者常戰于不爭不費而民不知所以服不
知所以畏而天下比之神明也摩者有以平有以正有以
喜有以怒有以名有以行有以廉有以信有以利有以卑
平者靜也以靜而不言正者直也言而喜者悅也怒者
動也激之名者聲也廉者索也信者明也利者求也卑者
誦也故聖人所獨用者眾人皆有之然無成功者其用之
非也故謀莫難于固密說莫難于悉聽事莫難于必成此
三者摩然後能之能開密說悉聽必成此三者故謀必欲周密必擇其所與

管子金丹

卷七外編說巧類

三七

通者說也故曰或結而無隙也夫事成必合于數故曰道
數與時相偶者也說者聽必合于情故曰情合必聽故
物類相抱清趣火燥者先然平地注水濕者先濡此類之
此言內符之處外摩也如是故曰摩之以內符者有不
相應者乃摩之以其欲焉有不聽者故曰細行之道夫幾
者不晚成而不抱久不化成

哀丁凡評 鬼谷摩解之術大抵得之老子而以施之
戰國諸遊士故當時儀秦之術往往用其術以取富貴

總之邪道也。即取道也。故不能善終云。

用說依其人

鬼谷子

說者說之也。之字皆主說之者資之也。飾言者假之也。假

之者益損也。應對者利辭也。利莫利辭者輕論也。輕快成

義者明之也。明之者符驗也。難言者卻論也。卻論者均幾

也。倭言者誦而不忠。諛言者博而于智。平言者次而于勇

威言者權而于信。靜言者公而于勝。光意承欲者誦也。繁

解文辭者博也。策選進謀者權也。從舍不疑者決也。先分

不足而窒非者反也。故口者幾關也。所以閉情意也。耳目

者心之佐助也。所以窺聞見姦邪。故曰參調而應利道而

動故繁言而不亂。綢繆而不迷。變易而不危者。觀其得其

理。惟得其理故不惑。無日者不可示以五色。無耳者不可

告以五音。此二句用故不可以往者無所開也。無以開啓

故不可以來者無所受之也。物有不通者故不事也。

古人有言曰。口可以食。不可以言。言者有諱忌也。衆口鑠

金。衆消言有曲故也。人之情出言則欲。子舉事則欲成。是

故智者不用其所短。而用愚人之所長。智者不用其所拙

而用愚人之所工。故不困也。言其有利者從其所長也。直

其有害者避其所短也。故介蟲之捍也。必以堅厚。螫蟲之

動也。必以毒螫。故禽獸知用其長。而談者知諱其短也。故

曰。辭言有五。曰病。曰恐。曰憂。曰怒。曰喜。五者有一。必失中

和。而不平。暢故曰病。病者感衰氣而不神也。恐者腸絕而無

主也。憂者閉塞而不泄也。怒者妄動而不治也。喜

者宜散而無要也。此五者精則用之。利則行之。故與智者

言。依于辯與拙者言。依于辯與辯者言。依于要與貴者言。

依于勢與高者言。依于高與貴者言。依于利與賤者言。

于謙與勇。勇者言。依于敢與通者言。依于銳此其術也。所

法。而人常反之。是故與智者言。將此以明之。與不智者言

將此以教之。而其難為也。故言多類。事多變。故終日言不

失其類。故不亂。終日不變而不失其主。故智貴不妄。聽貴

聰。智貴明。辭貴奇。

孫臏說評。讀此段。以人情按之。無一不真。果是罕頭

上畫出千形萬象。深于世故。熟于人情者。欲戰國策士

朝叩秦關。暮遊燕壁。其探機伺情。慷慨談說。人主之龍

或布衣而卿相。或郊迎而先驅。其所以爾說者。分明有

機在也。觀此篇可見。

四情得中正

鬼谷子

凡謀有道。必得其所因。以求其情。審得其情。情之謂也。乃三儀三儀者。曰上。曰中。曰下。參以立焉。以生奇。奇不知其所推也。始於古之所從。故鄭人之取玉也。故司南之事。為其不惑也。夫度材量。能揣情者。亦事之司南也。故同情而俱相親者。其俱成者也。同欲而相疎者。其偏害者也。同惡而相親者。其俱害者也。同惡而相疎者。其偏害者也。故相益則親。有益于人主而相損則疎。其數行也。此所以異同異之分。其類一也。故堯舜於其類。不毀於其節。斯蓋其

分也。故變生於事。事生謀。謀生計。計生議。議生說。說生進。進生退。退生制。因以制於事。故百事一進而百度一數也。夫仁人輕貨。不可誘以利。可使出費。勇士輕難。不可懼以患。可使就難。智者達於數。明於理。不可欺以誠。不可示以道。理可使立功。是三計也。故愚者易教。也不肖者易懼也。食者易誘也。是因事裁之。故為強者積於弱。也有餘者積於不足也。此其道術行也。故外親而內疎者。說內內親而外疎者。說外。故因其疑以發之。因其見以然之。因其說以要之。因其勢以成之。因其惡以收之。因其患以斥之。善處之

因字摩而結之高而動之微而正之符而應之持而得之。亂而惑之。是謂計謀。計謀之用。公不如私。私不如結。結而無隙者也。正不如奇。奇流而不止者也。故說人主。有必與之言。奇說人臣者。必與之言。私其身內。其言外者。其身外。其言深者。危無以身之所不欲而強之於人。無以人之所不知而教之於人。人之有好也。學而順之。人之有惡也。避而諱之。故陰道而陽取之也。故去之者。繼之。繼之者。乘之。貌者。美之。又不惡。故至情托焉。可知者。可用也。不可知者。謀者所不用也。故曰。事貴制人而不貴見制於人。制人

者。握權也。見制於人者。失命也。智用於衆人之所不能知。而能用於衆人之所不能見。故先王之道。陰言有之。曰天。地之化。存高與深。聖人之制道。在隱與顯。非獨忠信仁義也。中正而已矣。姚孟公評。看鬼谷子十篇議論大略。俱是揣摩探索之語。須以意細玩之。方能思其機關。一篇隨處變換。隨段生意。指術密奇之說。淺深詳略。無不畢備。然其關鍵關張。怪怪奇奇。似不可與莊語。請者。取之焉可也。

籠中之猿踴躍萬變不能出於籠。國于匣中之虎狂怒萬變不能出於匣。國于小人之機智慮萬變不能出於大人之道。國于大道。大人之道如地之負如天之垂。無人不怨。無人不欺。怨不我怨。欺不我欺。然後萬物知其所歸。李時和評 野猿之技有盡。老僧之智無窮。小人之術有窮。大人之道無盡。亦猶是也。

防疑多害

譚子

黃雀之為物也。日遊於庭。日親於人。而常畏人。而人常疑之。捷如玄鳥之為物也。時遊於戶。時親於人。而不

畏人。而人不疑之。彼行促促。此行伴伴。彼鳴啾啾。此鳴鏘鏘。彼視矍矍。此視汪汪。彼心戚戚。此心堂堂。是故疑人者。為人所疑。防人者。為人所防。君子之道。仁與義中。與正何憂何害。

李時和評 有機心械事者。便有憂害。然已無智。故人亦與之無智。故譚子此論。洵是名理。

真機惟道德

譚子

魚有吐黑水。庇其身而遊者。人因黑而魚之。人因其黑而魚之。夫智者多屈。辯者多辱。明者多蔽。考者多。同。其

販盜喜忌。諱嚴敵國。幸法可以越者。號也。兵可以奉者。也。蜀敗於山。而敗。晉敗於馬。而敗。夫大人之機。道德仁義而已矣。

張侗初評 智勇明辯。皆非庇身之術。惟道德仁義。守之於內。而用之於外。則無所不可。嗚呼。人亦何以機為哉。

機謀私不如公

譚子

藏於人者。謂之機。奇於人者。謂之謀。殊不知道德之機。人所不知。不必仁義之謀。人所無。不必是故。有賞罰。而千金丹。卷七。外編。機巧類。四三

則邪道進。有親疎之分。則小人入。夫棄金於市。盜不敢。以其顯而拘。政於朝。議不敢語。天下之至公者。不藏也。陳之何評 以不肖待人人。亦以不肖相待。此用機關智之所必窮也。若公道則青天白日。何以有此。

藝術類

操舟忘水

列子

顏回問於仲尼曰。吾嘗游乎陂澤之間。矣。津人操舟。若神。吾問焉曰。操舟有學耶。曰。可。能游者。教也。善游者。數能。其教自能也。言其能。乃若夫。其人則士。嘗見舟而誤。操之。必不能。操舟也。乃若夫。其人則士。嘗見舟而誤。操之。必不能。操舟也。

...

列子

重

1

日徵矣

予之彈也。雖之清角邪。衛之吹簫。人爲之。下就誠夫。行若書。四。九篇。又有終始。五十六篇也。北方地寒。而寒。以以。之。後。將。琴。執。管。而。從。予。之。後。耳。

陳二何評。心不在則學琴三年不成。單心一存則師。嘖。鄒。衍。亦。當。請。後。其。矣。心。之。存。亡。所。關。于。業。者。大。也。觀。于。琴。得。學。法。矣。

○○學射惟精

紀昌者。學射于飛衛。飛衛曰。爾先學不瞬。而后可言射矣。紀昌歸。偃臥其妻之機下。以目承牽。經二年之後。雖。子金丹。卷七。外編。藝。行。類。四。七。

雖未倒而皆不瞬也。以告飛衛。飛衛曰。未也。亞學視而後。可視小如大。視微如著。而後告我。目以彗。懸風於牖。南面。而望之。旬日之間。浸大也。三年之后。如車輪焉。以觀餘物。皆丘山也。乃以燕角之弧。朔逢之簞。射之。貫彗之心。而。不絕。以告飛衛。飛衛高蹈拍膺曰。汝得之矣。

郭士俊評。二年而目不瞬。雖三年而視毫如車輪。皆。言其心之精也。心精。則藝精。與師文之學。琴同一理也。

靜思則通

室石之中有人焉。其名曰般。室石。大也。古之。善。射。之。曰。

其爲人也。善射。以好思。好思。即靜思。耳目之欲。接。則。其。思。故。虫。之。聲。聞。則。挫。其。精。是。以。聞。耳。目。之。欲。而。遠。蚊。蚤。之。聲。聞。居。靜。思。則。通。靜。思。不。接。外。物。故。能。通。射。之。妙。也。侯。晉。陽。評。大。學。云。靜。而。後。能。安。安。而。後。能。慮。不。靜。必。不。能。安。不。安。必。不。能。慮。聞。居。靜。思。則。通。此。射。法。也。即。道。法。也。

射鋒不及詞鋒

元子

大司馬以馳射而選材。眾君子皆注目而觀。藝至。張。侯。之。所。乃。執。弓。而。誓。誓。曰。今。皇。帝。製。羽。舞。以。敷。文。德。擇。材。官。而。有。子。金。丹。卷。七。外。編。藝。行。類。四。七。

奮武衛。兼以起乘者爲雄。不惟中鵠者得雋。用先才捷志。亦和平以多馬爲能。故以馬爲試。以得祿爲美。故以鹿爲。正。豈獨武人之利。實爲君子之爭射者。皆曰。諾。雖。五。善。之。未。習。射。之。法。庶。一。舉。而。有。成。於。是。馬。逸。駿。驟。士。勇。伍。伍。蓄。銳。氣。候。歌。詩。初。聽。采。蘋。之。章。共。謂。白。羽。次。還。寧。楊。之。妙。忽。縱。青。絲。旁。瞻。突。過。咸。俱。驚。遲。曾。驥。足。之。展。矣。翻。後。臂。而。射。之。揮。弓。電。掣。激。矢。風。追。方。當。耦。象。決。裂。塵。華。素。爾。推。排。示。偏。工。于。小。者。安。然。飛。韃。故。無。憂。于。殆。而。信。候。踏。之。不。寒。則。舍。拔。之。無。遺。故。司。射。舉。旌。以。効。勝。曰。爾。能。充。備。我。爾。可。

顏賈餘勇者宜乘破竹之勢。普重方者當引有斬之辭。由是靡不爭先莫肯于後。皆曰。措杯於肘。十得其九。奉明武。者亦可嘗而不可破的之術。萬不失一。凡獻藝者。豈自疑於無必。衝冠髮怒。揚鞭氣逸。引滿雷碎。騰凌颺疾。肯窺耳中之妙。蓋由一扎而出。乃知來者之藝。蓋亦前人之匹。若此則。甲壯基揚。觸觀孔信。一場之獨。拉終六轡之未。豈比乎浮雲迴度。閉月影而響。環。兩橫飛快。星精而搖。動雖當至理。不忘庸功。天子垂衣。儼鳴行于北闕。夏官司馬。駟騶從于南宮。貢士之程。職其舉會。歡塞五方之俗。百子金丹。卷七外編藝術類。四十八。

觀校埒百夫之禦。得雋為雄。惟能是與。星草奏上。獻拱辰之防。天驕解頰。首見射鵰之侶。客獨訂之。而笑曰。此蓋有司之枝華。固非吾君之右汝。我有華陣。與詞鋒。可以偃于。而思戎旅。司文者聞之。而驚曰。爾其自稱于爾躬有將。獻于王所。

李少文評 此文之妙在不板敘射事於設語上見抑

揚法

異端類

禮為亂首

老

上德不德。是以有德。不有其德。下德不失德。是以無德。其德。德上德無為。而無以為。下德為之。而有以為。上仁為之。而下無以為。上義為之。而有以為。上禮為之。而莫之應。則。儀骨而仍之。故失道而後德。失德而後仁。失仁而後義。義而後禮。夫禮者。忠信之薄。而亂之首。前識者。道之華。而愚之始。是以大丈夫處其厚。不處其薄。居其實。不居其華。故去彼取此。

徐太生評

以太古之渾朴無為為道德。以中世之禮度品節為仁義。以末世之文虛飾為禮。故以道德為

百子金丹

卷七外編藝術類。四十九。

至仁義為偽。以禮為強。世強之而不從。至於攘臂相仍。故曰。禮者。忠信之薄。而亂之首。聞見傳。則知益寡。故曰。前識者。道之華。而愚之始。此皆憤末世之煩。禮多能而言也。然言不能達意。壞法亂紀之士。未必非老子啓之也。故列之於異端。

為道將以愚民

老子

古之善為道者。非以明民。明民。明也。示將以愚之。民之難治。以其智多。以智治國。國之賊。不以智治國。國之福。知此兩者。亦。指式。指法也。言此可。能知指式。是謂玄德。玄德。深矣。

高始終評 此言智巧不可以治民用智爲國之害不用智爲國之福人主能知此法而不用智則玄默無爲然將以愚民一句是有心欺世非玄德也允矣異端之言非聖賢同民之道也

棄聖而治

莊
子

星君問於老聃曰不常天下安藏人心老聃曰汝慎無撓
人心撓（撓）也人心排可而進上上下下固殺綽約柔乎（撓）
強廉劇雕琢其熱焦火其寒凝冰其疾俛仰之間而再無
首（撓）金丹 卷七外編異端類 五十

卷七外編異端類

五

四海之外其居也濶而靜其動也懸而天倚驕而不可係者其唯人心乎昔者黃帝始以仁義攬人之心堯舜於是乎股無胼脛無毛以養天下之形愁其五藏以爲仁義於其血氣以規法度然猶有不勝也堯於是放驩兜於崇山殺三苗於三危流共工於幽都此不勝天下也夫施及三王而天下大駭矣下有桀跖上有曾史而倫墨異起於是乎喜怒相疑愚智相欺善否相非誣信相譏而天下衰矣大德不同而性命爛熳矣天下好知而百姓求端矣於是乎新鋸制焉繩墨殺焉椎鑿決焉新鋸繩墨皆刑具天下咨嗟

大亂罪在攪人心故賢者伏處大山堪巖之下而萬乘之君憂慄乎廟堂之上今世殊死者相枕也析楊者相推也析楊長刑戮者相望也而儒墨乃始離跂攘臂乎桎梏之械也一偏之弊總成其異間噫甚矣其無愧而不知恥也甚矣吾未知聖知之不爲析楊接招也技招者析楊之管柄也仁義之不爲桎梏鑿枘也焉知曾史之不爲桎跼嚙矢也故曰棄聖棄知而天下大淪

李光垣評

其文奇矣其意激矣其論快矣然必絕聖

棄智以治天下亦欲以無爲勝末世之有爲勢不勝也

秭爲奇耳。

百子金丹

卷七 雜著

五十一

仁義不敗

莊子

且夫屬其性於仁義者有雖遇如管史之仁義非吾所謂滅也屬其性於耳目雖通如師曠之耳目非吾所謂滅也屬其性於五色雖通如離朱之耳目非吾所謂滅也非吾所謂滅非吾所謂滅非吾所謂滅也

通而不自適其適。雖盜跖與伯夷。是同為活。而也。余究乎
道德。是以上不取為仁義之操。所下不取為活。之計也。
侯晉陽評。世間。假仁義。似真。不容不唾罵。然莊生所
謂假借。為活。辭。首。然矣。而其所謂自適。以為藏者。亦安
在。平不通。欲以虛無為主耳。豈能知真正之原哉。

遊方之外

莊子

子桑戶。孟子。反子琴張。三人相與為友。曰。孰能相與于無
相與。無相與。相為于無相為。無相為。孰能登天遊霧。撓挑
無極。行無轍。相忘以生。無所終窮。不悅生。不三人相視而
面。于金丹。卷七外篇。與篇。五十二

笑莫適于心。遂相與友。莫然有聞。而子桑戶歎。未基孔子
聞之。使子貢往待事焉。或請曲成。鼓琴相和。而吹曰。嗟
來桑戶乎。嗟來桑戶乎。而已。及其真。而後。為。人。子貢
趨而進。曰。敢問。臨尸而歌。禮乎。二人相視而笑。曰。是惡知
禮。意子貢。反以告孔子。曰。彼何人者。祖。修。行。無。有。而。外。其
形。骸。臨。尸。而。歌。顏。色。不。受。無。以。受。之。彼。何。人。者。耶。孔子。曰。
彼。遊。方。之。外。者。也。彼。何。人。者。耶。遊。方。之。內。者。也。外。內。不。相。及。
而。丘。使。女。往。吊。之。丘。則。慙。矣。彼。方。且。相。遇。物。者。為。人。而。遊
乎。天。地。之。一。氣。彼。以。生。為。附。贅。餘。膚。以。死。為。決。疣。黃。腸。大

若然者。又惡知死生先後之所在。假于異物。託于同体。忘
其肝膽。遺其耳目。反復始終。不知端倪。茫然彷徨乎塵垢
之外。逍遙乎無為之業。彼又惡能憤憤然為世俗之禮。以
觀衆人之目哉。

李時和評。孔子曰。臨喪不哀。吾何以觀之哉。此聖人
中正之言也。臨喪而歌。遊方之外。豈情也乎。晉人習此
以為風流。至于敗壞。而不可收。異端之害。慘矣哉。

治不務德

韓非子

夫有功者必賞。則爵祿厚而愈勸。遷官襲級。則官職大而
倍于金丹。卷七外篇。與篇。五十二

愈治。夫爵祿大而官職治。王之道也。盤石千里。不可謂富。
衆人也。水偶。百萬。不可謂強。石非不大。數非不衆也。而不可
謂富強者。盤不生粟。衆人不可使距敵也。今商官枝藝之
士。亦不耕而食。是地不墾。與盤石一貫也。其盤石同。粟無
儒俠。母軍。勞。顯。而。榮。者。則民不使與衆人同事也。徒有虛
用。國不富也。夫禍知盤石。衆人而不知禍。商官儒俠。為不墾之
地。不使之民。不知事類者也。故敵國之君王。雖說吾義。吾
弗入。真而臣。是故方多則人朝。方寡則朝于人。是也。

故明君務力夫嚴家無悍虜而慈母有敗子言慈母過厚則子不肖也吾以此知威勢之可以禁暴而德厚之不足以止亂也夫聖人之治國不恃人之爲吾善也言德厚不足以止亂也而恃善也境內不難教用人不得爲非一國可使齊爲治也用衆而舍寡故不務德而務法

宋九青評 法固德中之所不廢然必一切廢德而專務法不禍世則禍身此非之所以見殺也

文學不可貴

韓非子

察士然後能知之不可以爲令察人之事然後知人之賢否不可以語衆矣大民

不盡察賢者然後能行之不可以爲法矣民不盡賢楊朱墨翟天下之所察也謂其爲智也於是亂而卒不決雖察而不可以爲官職之令鮑焦華角天下之所賢也鮑焦本枯之枯也華角赴河雖賢不可以爲耕戰之士故人主之察智士能盡其辯焉智士能察而用之人主之所尊能士盡其行焉尊者尊之則智今世主察無用之辯尊遠公之行索國之富強不可得也博習辯智如孔墨孔墨不耕稼則國何得焉修孝勞欲如曾史曾史不戰攻則國何利焉匹夫有私便人主有公利不作而養足不仕而名顯

事期作而足其養此私便也息文學而明法度察私便而止而聲名顯此私便也而一功勞塞止匹夫之私便而惟此公利也也而又貴文學則民之所師法也疑法道民而貴文實功以勸民也而又尊行修則民之產利也情夫貴文學以疑法尊行修以二功索國之富強不可得也

李熙台評 秦之士賤以其無真文學也若真文學豈可得而賤哉然則啓焚書坑儒之慘不在李斯而在韓非矣

以法爲吏

韓非子

百子金丹 卷七 外編 第五 五七
夫耕之用力也勞而民爲之者曰可得言因戰而得貴以富也戰之事也危而民爲之者曰可得言因戰而得貴以貴也今修文學者言言談則無耕之勞而有富之實無戰之危而有貴之尊則人孰不爲也人言言於文學言是以百人事智而一人用力事智若衆則法敗用力者寡則國貧此世之所以亂也故明主之國無書簡之文以法爲教無先王之語以吏爲師無私劍之捍以斬首爲勇是境內之民其言談者必軌于法動作者歸之于功爲勇者盡之于軍是故無事則國富有事則兵強此之謂王也既畜王資而承敵國之

也。超五帝三王者必此法也。今則不然。士民終日于內言談者為勢于外。外內相惡。以待強敵。不亦殆乎。故群臣之言外事者。非有分而從之。則有仇雠之患。而借力於國也。

鄭臣虎評 以法為吏。以吏為師。果若韓非之說。行矣。得不遺。父書坑儒之禍。其自取殺身也。快人矣。

忠孝二道

韓子

夫離法者罪。而諸先生諸先生謂后儒以文學取犯禁。誅而群劫以私劍義。故法之所非。儒俠皆法之。君之所取。儒士皆金。丹儒士皆金。丹。朱七外編要略類。五十六

吏之所誅。上之所養也。法趣上下。四相友也。而無所定。雖有十黃帝。不能治也。故行仁義者。非所譽。譽之則害功。工文學者。非所用。用之則亂法。楚之有直躬。其父竊羊。而謂之吏。令尹曰。殺之以為直。於君去也。而曲於父。報而罪之。以是觀之。大君之直臣父之暴子也。為直臣者。以君視之。為暴子也。為人從君戰三戰三北。仲尼問其故。對曰。吾有老父。身死莫之養也。仲尼以為孝。舉而上之。以是觀之。夫父之孝子。臣之背君也。言孝子。養父而不盡。故令誅而楚奸不上。聞仲尼賞而魯民易降。北上下之利。若是異。

上三段而斷。而人主兼舉匹夫之行。而求致社稷之福。必其利之異也。而不幾矣。

項仲昭評 求忠臣必于孝子之門。此定法也。亦至理也。忠孝不得兩全。此難事也。亦難時也。易地以處。此孝子也。亦忠臣也。忠孝一平。二平韓非之言。忠臣孝子之所必誅也。

仁義不可為治

韓非子

夫古今異俗。新故異備。如欲以寬緩之政治急世也。民猶無營策。而御驛馬。此不知之患也。不能適宜。不知今。子金。丹朱七外編要略類。五十七

儒墨皆稱先王兼愛天下。則視民如父母。何以明其然也。曰。司寇秋官刑。行刑君為之不舉樂。聞成刑之報。君為之流涕。此所舉先王也。此先王之實義也。夫以君臣為如父子。則必治。惟是言之。是無亂父子也。人之性情。莫先于父母。皆見愛而求必治也。雖厚愛矣。奚遽不亂。今先王之愛。不過父母之愛。子未必不可亂也。則民奚能治哉。且夫以法行刑。而君為之流涕。此以效仁。非以為治也。古之治天下。夫垂泣不欲刑者。仁也。然而不可不刑者。法也。先王勝其法。不聽其仁。則仁之不可。以為治。明矣。上略。

臣服于勢寡能懷千義言民推畏上之屬仲尼天下聖人也修行明道以遊海內海內說其仁美其義而為服役者七十人與端欲導自法術不得不擊聖賢蓋貴人者寡能義者難也故以天下之大而為服役者七十人而為仁義一人言其公下主之意南面石國境內之民莫不臣服者臣服于勢勢誠易以服人故仲尼反為臣而哀公顧為君仲尼非欲其義其勢也之勢不得故以義則仲尼不服于哀公乘勢則哀公臣仲尼今學者之說人主也不乘不勝之勢則以威民民必畏服也而務行仁義則可以王是求人主之必及仲尼也而以世

孟子外編異端類 五十一

之凡民皆如列徒指七十此必不得之數也傳求南許仁義本不可去而韓子欲去之刑罰本不可存而韓子欲存之總是憤世語柄然以仁義不如法勢將等仁義於糠粃乎非惟不免一偏之見通達正大之議君子以異端目之而已矣

二暴無分

韓非子

慈母之于弱子也愛不可為不可先以愛養之也然而弱子有德行邪行使之隨師有惡病使之爭賢不隨師則隱于刑不事賢則遺于死慈母之愛無益于政刑教然則存子者

愛也有子者不子母之性愛也臣主之權策也母不能以愛存家君安能以愛持國引起人君施愛明主者通于富強則可以得欲矣故縱于聽治富強之法也明其法禁其謀計法明則內無變亂之患法明則國之紀綱計得則不無成廢之禍謀計得則國勢強固而無禍害故存國者非仁義也仁者慈惠而輕財者也暴者心毅而易誅者也心剛強而輕惠則不忍輕財則好與心毅則憎心見于下有于誅殺也憎惡易誅則忘殺加于不忍則罰多有赦好與則多赦有于赦也忘殺則民將告叛忘誅則民將告叛見則下怨其上下怨其上則其心不附忘誅則民將告叛

孟子外編異端類 五十二

仁在位下肆而輕犯禁法倫幸而望于上暴人在位則法令妄而臣主項民然而亂心生總收土意而兩言仁暴之別故曰仁暴者皆亡國者也第一句有力李與符許仁則興不仁則亡古今未之或爽也暴國亡國仁者亡國亡國仁者亡國說語詞吾儒之所欲洗耳也

明君賦德義

韓非子

任人以事存下治亂之機也此一句是總無術以任人無所任而不取人君之所任非其術則修繁也非其術才

因其信也。多其起人。以智士之計處乘勢之。為其私急。已之欲。則君必欺焉。為智者之不可信也。任修士者。使斷事也。修士者。未必智。為其智。而為其所然。而不用其智。以愚人之所憎。處治事之官。而為其所然。事之官。而任其所為。則事必亂矣。故無術以用。八任。則君欺。任修。則君事亂。理。事而君事亂。此無術之患也。明君之道。賤德義。貴法術。倒言而詭使。無門戶。人莫能測。故智者不得誑欺。計功而行賞。程能而行事。察端而觀失。後而知其失。有過者。罪有能者。得故。愚者不。百子金丹 卷七 外編 異端類 六十一

任事智者不敢欺。愚者不得斷。則事無失矣。愚者不。昔海雀評。非之所賤者。未必非偽德義也。而後世。非之言。而禍德義者。未必非偽德義也。立言不中。正。為異說。天之所伐。非之殺身。夫豈秦乎。

用法象仁

韓非子

令家人之治產也。相忍以饑寒。相強以勞苦。雖犯軍旅之。雖饑饉之患。溫衣食者。必足家也。食也。相憐以衣。食相惠以職樂。天饑歲荒。姝妻實子者。必是家也。言相仁。取。故法之為道。前苦而後利。仁之為道。偷樂而後。取。

大權其輕重。出其大利。故用法之相忍。而華仁人之相。王奎徵評。言用法勝於用仁。其文字奇。而其義大。矣。學者只取其文可也。

心滅性現

空子

先天而生。犬而無形。後天而存。存而無體。然而無體。未嘗有也。故曰。不可思議。靜為之性。心在其中。矣。動為之心。性在其中。矣。心生。性滅。心滅。性現。如空無相。空者。大虛。湛然。充滿。大道無相。故內不攝於有。真性無為。故外不生其心。如如自然。廣無邊際。對境忘境。不沉於六賊之魔。居。出。百子金丹 卷七 外編 異端類 六十一

塵不落於萬緣之化。致靜不動。致和不遷。慧照十方。虛變無為。

郭士俊評

心常生之謂性。心豈可滅乎。心滅則性滅矣。心外那得有性。佛氏之言。其邪如此。

愛憎之主而後說

韓非子

昔者。彌子瑕有寵於衛君。衛國之法。竊駕君車者。罪則彌。子瑕母病人。聞往夜告彌子。彌子矯駕君車。以出君聞。而。實之。曰。孝哉。為母之故。忘其刑罪。異日與君遊於果。取。

桃而甘不盡以其半啗君曰愛我哉感其口味以啗
人及彌子色衰愛弛得罪於君君曰是固嘗矯爲吾車
嘗啗我以餘桃故彌子之行未變於初也而以前之所以
見賢而後獲罪者愛憎之變也故有愛於主則智當而加
親有憎於主則智不當見罪而加疏故諫說談論之士不
可不察愛憎之主而後說焉

王鳳洲評 夫子沒微言漸中韓之徒切名實孤憤說
難極人巧奪天工歷端幻變而不亂以文發更術亦
難哉此段奇古精峭句字無一不妙

內存愛尚外挾憎忿

靈壁子

夫以水日之明鑑失其常然者豈不以雲上之異移其性
乎是則人有神智之察非不靈矣徒以內存愛尚之情外
挾憎忿之事則是非得失不能不惑焉

鍾伯敬評 此段詞語異常立意高挺出題面便見病
根

未必有私愛私憎

徐子

盜聞舜之在鄉黨也非家傾而戶贈之也人莫不稱善焉
在鄉黨也非家奪而戶掠之也人莫不稱惡焉由此

觀之人無賢愚見善則譽之見惡則謗之此人情也必
有私愛也未必有私憎也

楊碧以評 善惡之公不容泯於人心非有所愛憎其
間也讀此段文自覺悚然

禍福類

禍福在爲

管子

爲善者有福爲不善者有禍禍福在爲故生王重爲明賞
不費明刑不暴賞罰明則德之至者也故先王貴明天道

大而帝王者用愛惡愛惡天下可秘愛惡重閉必固金鼓

百子金力

卷七外篇禍福類

六十三

滿則人概之人滿則天概之故先王不滿也

張賓王評 此段語足千古

不知禍福之所托

荀子

衡不正則重懸於仰而人以爲輕輕懸於俛而人以爲重

此人所以惑於輕重也權不正則禍托於欲而人以爲福

福托於惡而人以爲禍此亦人所以惑於禍福也道者右

今之正權離道而內自擇則不知禍福之所托

張何初評 須知權秤之權也而引宋勞謂無德而禍

因以爲禍不知禍不旋踵也禍福固有乃不遇因以爲

禍是先天後實也

禍福同根

石苑子

禍福同根。妖祥共域。禍之所倚。反以為福。福之所伏。還以成禍。妖之所見。或能為吉。祥之所降。亦則成凶。有知禍之為福。福之為禍。妖之為吉。祥之為凶。則可與言物類矣。

鄧禹如評 此段只老子禍兮福所倚。福兮禍所伏。二語足以盡之。

禍福難以類推

石苑子

禍福迴旋。難以類推。昔宋人有白犢之祥。而有失明之禍。

百子金丹

卷七外編禍福類

六十四

雖有失明之禍。以至獲全之福。往問孔子。孔子曰。是祥也。後乃殺之。將祭。祀牛。上兒共。右眼後更生。白犢。又往問孔子。孔子曰。祥也。又殺之。其牛主兒復失。左眼後楚。殺宋人。盡投作兵。戰或並盡。雖有其此。豈有胡馬之利。卒有奔人。父子目盲。並得存。下命也。隆之患。雖有奔馬之患。以致保身之福。塞北人家。有一匹中。三年引胡地。羣馬而歸。其人子好乘馬。被胡馬咬。脚折。後胡來。侵家。北人盡充兵馬。胡戰無一得反。並彼胡兵。得存。故因禍成福也。

丁後漢評 此段引禍福無常之事。語極華華。

禍福同門

文子

禍之至也。人自生之。福之來也。人自成之。禍與福同門。

與害同鄰。自非至精。莫之能分。是故智慮者。禍福之門戶也。動靜者。利害之樞機也。不可不慎察也。

方孟旋評 發出事之禍福利害。而以慎字貫之。

人事類

封侯稱君。與盜無異。

荀子

獨萬物之美。而盛愛。愛慕。利之利。而盛害。害如此者。其求物耶。養生耶。衛壽也。也。當食耶。故欲養其欲。而縱其情。欲養其性。而危其形。欲養其樂。而攻其心。欲養其名。而亂其行。如此者。雖封侯稱君。其與夫盜無以異。乘軒戴綬。與其無

百子金丹

卷七外編人事類

六十五

足無以異。夫是之謂以己為物役矣。

黃貞父評 此段詳論養生。取其詞意俱佳。故錄之於

人事之首

衣未成而轉為裳

楊子

或問人有倚孔子之牆。結鄭衛之聲。誦韓莊之書。則引諸門乎。曰。在夷貉。則引之倚門。而南面之。言夷貉之人生。而於在門。惜乎衣未成。而轉為裳也。上曰。衣未成。而轉為裳。猶者也。惜乎衣未成。而轉為裳也。之門者。本欲學聖人之正。適今乃結鄭衛。而轉為裳也。衣未成。而更于邪僻矣。安用之。

黃貞父評 此段總是互濟之見。雅志之辭是也。

二人爭勝樂以德養

白虎通

夫射者執弓堅固心平體正然後中也二人爭勝樂以德養也勝負俱降德崇禮讓可以選士故射選士大夫勝者祭近而制遠也其其短而害長也故可以戒難也所以選因射助陽選士者所以扶助微弱而抑其強和調陰陽戒不戾也

郭在中評 此段可補入射禮文

如義

桂馥子

郊義春秋之法王者歲一祭天於郊四祭於宗廟宗廟因

於四時之房郊因於廟歲之初聖人有以起之其以祭不可不親也天者百神之君也王者之所最尊也以最尊天之故故易始歲更紀即以其初郊郊必以正月上辛者言以所最尊首一歲之事每更紀者以郊郊祭首之先貴之義天之道也

楊升菴評

秦廢祀天之禮而祀於五時名曰五帝至高帝又立黑帝祠郊祀荒廢久矣故蓋子詳言之

彈諫

青黎子

吳王欲伐荆告其左右曰敢有諫者死舍人有少孺子者

欲諫不敢則懷操彈於後園露沾其衣如是者三日吳王曰子來何苦沾衣如此對曰園中有樹其上有蠅蠅高居悲鳴飲露不知蠅蠅在其後也蠅蠅委身曲附欲飲蠅而不知黃雀之在傍也黃雀延頸欲啄蠅蠅而不知彈丸在其下也此三者皆務欲得其前利而不顧其後之有患也吳王曰善哉乃罷兵

陳明府評 此段實祖莊辛諫論而更以聯絡出之

未段燈蠅蠅雀敘得屈曲有情

論寶

青黎子

卷七外編人事類 第七

宋人有得王者獻諸司城子罕子罕不受獻玉者曰以示玉人玉人以爲寶故敢獻之子罕曰我以不貪爲寶爾以玉爲寶若與我者皆喪寶也不若人有其寶故宋國之長者曰子罕非無寶也所寶者異也今以百金與爾爾以示兒子必取爾爾泰矣以和氏之璧與百金以示鄙人鄙人必取百金矣以和氏之璧與道德之至者以示賢者賢者必取至言矣其知彌精其取彌精其知彌精其取彌精

可神然評 司城子罕不寶玉亦見其好尚便端而

按子罕處又引恒情以推出至理作境也

有饒之妙

饒饒子

芳菲精稗霜露露葵玄能素情肥養腹肌蟬翼之制割纖析微眾如金紋離若散雪輕隨風飛刃不轉切山鵝斥鴳珠翠之珍塞芳蓮之巢龜膽西海之飛鱗江東之潛鱗騰藥南之鳴鵲標以芳酸甘和既醱玄冥遠歸壽收調辛紫蘭丹散施和必節滋味既殊遺芳則裁乃有春青綠酒康狄所營應化則變感氣而成彈徵則苦發叩官則甘生于是盛以翠樽酌以彫觴浮蟻鼎沸醅烈馨香可以神

可以金井

卷七

六八

可以娛腸此有饒之妙也子能從我而食之乎玄微子曰子甘蔡膏未暇此食也

王鳳洲評

格局初枚乘七發獨牛之腴篇而楊子厚

晉問佳魚篇部離子九難首篇又加此文中西列鮮華可為山珍海錯

彈論

惠子

客謂梁王曰惠子之言事也善譬王使無譬則不能言矣王曰諾明日見謂惠子曰願先生言事則直言耳無譬也惠子曰今有人於此而不知彈者曰彈之狀何若應曰彈

之狀如彈則喻乎王曰未喻也於是更應曰彈之狀如而以竹為弦則知乎王曰可知矣惠子曰夫說者固以其所知喻其不知而使人知之今王曰無譬則不可矣王曰善

李于麟評 東漢牟子融曰昔人未見麟問管見者何類乎曰麟如麟也問者曰若吾嘗見麟則不問子矣而三麟如麟寧可解哉見者曰麟麋身牛尾鹿蹄馬背問者霍解牟子此論局與惠子相類俱存以為雙美

原憲居魯

百子金井

卷七

六九

封龍子

原憲居魯墳堵之室茨以蒿萊蓬戶甕牖桷桑而無懼上漏下淫匡坐而絃歌子貢乘肥馬衣輕裘中紺而表素軒不吝嗇而往見之原憲楮冠繫杖而應門正冠則緩絕振際則肘見納履則踵決子貢曰嘻先生何病也原憲仰而應之曰憲聞之無財之謂貧學而不能行之謂病憲貧也非病也若夫希世而行比周而友舉以爲人教以爲己仁義之匿車馬之飾衣裘之麗憲不忍爲之也子貢逡巡而有慙色不辭而去原憲乃徐步曳杖歌商頌而反聲論於天地如出金石天子不得而臣也諸侯不得而友也故者

身者。家。衰。志。者。忘。身。身。且。不。受。孰。能。泰。之。持。曰。我。必。臣。石。不。可。轉。也。我。心。匪。席。不。可。卷。也。

陳二何評 此太史公謂一富一貧交情乃見者也。然意之胸襟已樂天知命處一化齊矣。

許由欲觀帝意

符子

許由欲觀帝意。謂堯曰。坐於華殿之上。而雙關之下。君之榮。亦已足矣。夫堯曰。余在華殿之上。森然而松。生於棟。余立。樞屏之內。霏而雲。生於牖。離而雙關。無異乎。惟魏之冠。蓬萊雖背。墉。無異乎。迴。之。榮。是。命。余。安。知。其。所。以。安。榮。

以安榮

楊升菴評 此可與莊子逍遙遊讓天下參看。

鏡無情而人有情

雪雨子

今人目苦矚珠心。如權衡評人。好醜難言。得其實。彼必嫌。怨。及其自照。引鏡。舉倒其容。醜狀既露。則內慙而不怨。同之評者。其鏡無殊。然而向怨。今之慙者。以鏡無情。而人有情也。

王奎徵評

層層立喻。層層正意。絕見無心之妙。又機

亦趣亦整

反身

子家子

子家子曰。以隋侯之珠。彈千仞之雀。世必笑之。是何也。其所以用者。重所愛者輕也。趙簡子獵於晉山之陽。撫轡而歎。董安子曰。敢問何歎。曰。吾有食穀之馬。數千。多力之士。數百。欲以獵獸也。吾恐鄰國養賢以獵吾也。智哉簡子。善反其身。

張仞初評

蘇代鷸蚌漁人之喻。淳于鬼大田父之喻。

皆出於此。此喻簡子自發之。簡子善自反。二子善諷君。

貧富

金樓子

晉書卷之九

卷七外編人事類

七

魏文侯見宋陵子三仕不願。文侯曰。何貧乎。曰。王見楚富。

者。牧羊九十九。而願百。嘗訪邑里故人。其隣人貧。有一羊。

者。富。拜之曰。吾羊九十九。今君之一。盈成我百。則牧數足。

矣。鄰者與之。從此觀焉。富者非富。貧者非貧也。

項仲昭評 富者擁有一千。而親故家無擔石。衣不蔽。

體。不蒙假貸。反因抵典。以收重息。欲盈已之百。羊所以。

富。益富。貧。益貧。也有以宋陵子之說告之者乎。

曲則全。枉則直

淮南子

晉公子重耳出亡。過曹無禮焉。曹公孫重耳。辭之。

信負驕之妻。謂信負驕曰。君無體於晉公子。吾觀其從者。

皆賢人也。從者。狐。趙。之。將。也。以。相。大。子。反。晉。國。必。伐。晉。子。何。不。先。加。德。焉。信。負。驕。遺。之。亞。飯。而。加。璧。焉。信。不。見。也。重。耳。受。其。饒。而。反。其。璧。及。其。反。國。起。兵。伐。晉。克。之。令。三。軍。無。入。信。負。驕。之。見。故。老。子。曰。曲。則。全。枉。則。直。

何宗元評 此段論驕之賢而復加以妻之相其不凶

宜夫

焚書而舞

王壽負書而行見徐馮於周王壽。古。之。好。書。人。徐。馮。曰。事。周。子。公。丹。老。七。外。編。人。事。類。主。一。

者應變而動變生於時故知時者無常行書者言之所出

也言出於知者知者藏書於是王壽乃焚書而舞之月。事。焚。其。書。也。

故老子曰多言數窮不如守中

張子發評 此段為泥古不通之戒

不知為之戒者過

莊子

天良塗者十殺一人則父子兄弟相戒也必盛卒徒而後

取出焉不亦知乎人之所取畏者衽席之上飲食之間而

不知為之戒者過也

曾商雲評 此段可作戒錄

善毀爵為官師

演門有親來者以善毀爵為官師其黨人毀而死者半

與許由天下許由逃之湯與務光務光怒之紀他聞之師

弟子而踐於水三年申徒狄因以路河善。毀。善。居。喪。孝。慕。其。得。爵。也。逃。怒。清。也。踐。於。水。路。於。河。慕。得。清。之。名。也。致。迹。之。焚。至。於。如。此。

傳燕甫評 此段論馳騁于請之弊

二子皆不鞭其後

田開之姓。田。名。諱。周。威。公。曰。善。養。生。者。若。牧。羊。然。視。其。羶。而。開。之。無。匿。也。視。其。羶。在。後。威。公。曰。何。謂。也。開。之。曰。羊。子。不。鞭。其。後。老。七。外。編。人。事。類。主。一。

有單豹者單。豹。隱。人。姓。名。也。岩居而水飲不與民共利行年七

十而猶有嬰兒之色不幸遇饑虎餓虎殺而食之有張毅

者高門縣無不走也薄。簾。也。走。往。也。行年四十而有內熱之病

以灰豹養其內而虎食其外殺養其外而病攻其內此

子者皆不鞭其後者也

李瑤光評 議論疊出宛若雲龍並現

子 153-291

之月故有以爲利無之以爲用

馮具區評 天地生於無始萬物成於大虛從來有不
能生有無乃能生有此是宇宙間自然妙道

忘精神而超生

關尹子

曰夫果之有核必待水火土三者具矣然後相生不窮三
者不具如大旱大潦大塊皆不足以生物夫精水神火意
土三者本不交惟人以根合之故能於中橫見有事猶如
術祝者能於至無中見多有事曰鬼者木也木根於冬水
而華於夏火故人之竟藏於夜精而見於晝神合乎精故

百子金丹

卷八

三

卷八

四

所見我獨蓋精未嘗有人合乎神故所見人蓋神未嘗有
我曰知夫此身如夢中身隨情所見者可以飛神作我而
游太清天也知夫此物如夢中物隨情所見者可以凝精
作物而駕荒天也荒亦是道也能見精神而久生能忘精
神而超生吸氣以養精如金生水吸風以養神如木生火
所以假外以延精神漱水以養精精之所以不窮摩火以
養神神之所以不窮所以假內以延精神若夫忘精神而
超生者吾嘗言之矣

郭在中評

文始真人曰能見精神而久生能忘精神

而超生此善言仙法者也蓋仙決無不死之身其所以
先生者精神耳亦決無離生之法其所以超生者亦精
神耳然則堯舜孔顏以及我輩夫諸仙也而又何仙之
有乎

神嘗自在

關尹子

有人問於我曰爾族何氏何名何字何衣何食何友何僕
爾琴何書何古何今我時默然不對一字或人叩之不已
我不得已應之曰尚自不見我將爲我所併夫習牛則
獵夫習虎則勇漁夫習水則沉戰夫習馬則健萬物可爲

百子金丹

卷八

四

我之一身內變曉則外蒸凝則內聚則魚鱗則鼠尾我
可爲萬物天地萬物天地萬物只是空虛相連吸氣以養其和孰能
饑之存神以滋其煖孰能寒之養五臟以五行則無傷也
孰能病之歸五臟於五行則無知也孰能痛之入之力有
可以奪天地造化者如冬起雷夏造冰死屍能行枯木能
花豆中攝鬼杯中釣魚畫門可開土鬼可語皆純氣所爲
故能化萬物今之情情不停亦氣所爲而氣之爲物有合
有散我之所以行氣者本未嘗合亦未嘗散有合者生有
散者死氣之所聚則生氣之所散則死

來實散者無生無死
皆有來去都亭自若

湯若士評 夫天下形有生死而神嘗在天地之間

聖萬賢之所以相傳者此心之神理也即仙人之所求
為仙者亦非論形而論神也客去都亭在之說妙矣哉

道化神速

譚子

道之委也虛化神神化氣氣化形形生而萬物所以塞也
道之用也形化氣氣化神神化虛虛明而萬物所以通也
是以古聖人窮通塞之端得造化之源忘形以養氣忘氣
以養神忘神以養虛忘即能虛故云云虛實相通是謂

百子金丹

卷八奇編九流三教類

五

大同故藏之為元精用之為萬靈舍之為太乙放之為太
清是以坎離消長於一身風雲發泄於七竅直氣薰蒸而
時無寒暑純陽流注而民無外生是之謂神化之道者也
蛇化為龜雀化為蛤彼忽然忘曲屈之狀而得蹻蹻
切之質此倏然失飛鳴之態而得介甲之體斷削不能加
其功繩尺不能定其象何化之速也且夫當空團塊見塊
而不見空粉塊求空見空而不見塊刑無妨而人自妨之
物無滯而人自滯之甚可悲哉

陳大士評 老子之門談玄說空莊南華關文始一家

其最也秦漢而後若譚子者蓋亦窺其一斑而能剝出
為一家言而此段尤其最也

大鍊鉛丹

譚子

術有大鍊鉛丹以代穀食者其必然也然歲豐年大則能
飽歲儉則能餓是非丹之恩蓋由人之誠也則是我不
饑而自饑之丹本不飽而自飽之饑者大忘飽者大約蓋
不齊其道也故人能一有無一生死一性情一內外則可
以脫五行脫三光何患乎一日而百食何慮乎百日而一
食

百子金丹

卷八奇編九流三教類

六

黃葵陽評 丹之為言誠也人當心誠之時一切饑飽
皆忘推而極之術亦不難此道而已

龍虎得道之神

譚子

雲龍風虎得道之神氣者也神猶母也氣猶子也以神名
氣以母名子孰敢不至也夫蕩機者必召五帝之氣
五帝之神苟召不至穢何以蕩伏也者必役五星之精
不至也何以伏小人由是知陰陽可以作風雲可以會
陵可以振江海可以發然用之于外不如守之于內
用之于外則無所不可

郭士俊評 吾來吾心即是仙種但使吾心靜存則虎可名致矣故欲鍊氣者法當自守神始

神全威大

譚子

猛虎行草木偃毒鴉怒土石撼威之所鍊氣之所攝頑豎為之作小人由是知鐵可使之飛山河可使之移萬物皆使之相隨夫神全則威大精全則氣雄萬感不能勝萬物可以役是故一人所以能敵萬人者非弓力之技蓋威之至也一人所以能悅萬人者非言笑之惠蓋和之至也

徐大生評 此術吾所不曉但以理推之中和可以立

育理直者氣壯想亦是如此

高尚子

形者生之舍也氣者生之元也神者生之制也形以氣氣耗形病神依氣位氣合神存修真之士法於陰陽和於術數持滿御神專氣抱一以神為車以氣為馬神氣相合可以長生

馬君常評 長生之法止在養神守氣在外別無仙風可服信然信然

至道惟一心

瑤子

至道無難惟嫌揀擇但真愛憎惘然明白毫釐有差天地懸隔欲得現前真存順逆違順相爭是為心病去心病不

誠玄有徒勞念靜圓同木虛無欠無餘良由取舍所以不如其還有絲真住空恐一種平懷泯然自盡止動歸止止更彌動惟滯兩邊寧知一種不通兩處失功這有沒更從空背空多言多慮轉不相應絕言絕慮無處不通言則亦無慮而歸根得旨隨照失宗須臾反照勝去前空神無不通也

前空轉變皆由妄見不由求真惟須息見見者即心之二見不住慎莫追尋纔有是非紛然失心二由于有一亦莫守一心不生萬法無咎無咎無法不生不心能由境滅境逐能沉境由能境能由境能欲知兩段元是一空一空同兩齊舍萬象不見精麤寧有偏黨六道體寬無易無難小見狐疑轉急轉遲執之失度必入邪路放之不二不二直心言語遂斷

徐奮鵬評 只是說一箇無心便合道在吾儒誦法孔

子則曰毋意毋必毋固毋我誠各泰之

始終皆無

本寂子

師因僧問五位君臣指訣師曰正位即空界本來無物

無物即是空。偏位即色界有萬象形。即非空也。曰偏位
即是正位也。正中偏者。背理就事。偏中正者。舍事入理。非空非色。處衆
緣不墮諸有。非染非淨。非正非偏。故曰。居玄太道。無著其
宗。從上先德。惟此一位。最妙最玄。當詳審。明君爲正位。
臣爲偏位。臣向君是偏。中正君視臣是正。中偏。君臣道合。
是兼帶語。僧又問。如何是君師。曰。妙德尊寰宇。高明朗太
虛。只是一切。曰。如何是臣師。曰。靈機弘聖道。真智利羣生。
謂其涉于。曰。如何是臣向君師。曰。不墮諸異趣。凝情望聖
容。何如是君視臣師。曰。妙容離不動。光燭本無偏。曰。如何
道好金丹。卷八前編九蓮經

九

是君臣道。令師曰。混然無內外。融上下。平師又曰。以君
臣偏正言者。不欲犯中。故臣稱君不敢斥言是也。此吾法
宗要。乃作偈曰。學者須先識。自宗莫將真。際際禪空妙。明
體盡知傷。觸力在逢緣。不借中出語。且發燒不着。潛行須
與古人同。無身有事。起岐路。無事無身。落始終。
徐文長評。近來儒者看君子之於天下也。無適也。無
莫也。義之與比。當作是觀。但說義字更穩。

聖解惟盡常心

崇信子

師辭居天皇寺。一日問曰。某自到來。不蒙指示。心要。言未

心法相。皇曰。自爾到來。吾未嘗不指示。心要。師曰。何處指
教也。皇曰。爾藥茶來。吾爲爾接。爾行食。矣。吾爲爾反。爾和。南
示。皇曰。爾藥茶來。吾爲爾接。爾行食。矣。吾爲爾反。爾和。南
時。吾便低首。何處不是。示爾心要。行不與的。意。思。無。想。即。低。頭
良久。皇曰。見則直下。便見。擬思。即差。有思。便非。空也。師曰。
當下開解。復問。如何。保任。皇曰。任性逍遙。適緣放曠。但盡
凡心。別無聖解。人皆可以爲。虎。弄。之。意。龍。潭。得。道。後。欲。傳
其。旨。于。德。由。宣。鑒。禪。師。一。日。潭。陸。陸。謂。衆。曰。可。中。有。個。漢
牙。如。劍。樹。口。似。血。盆。一。棒。打。不。回。道。他。特。向。孤。峯。頂。上。立
吾。道。去。在。宣。鑒。將。疏。鈔。堆。真。潭。前。潭。舉。火。炬。曰。窮。諸。玄。辨
吾。道。去。在。宣。鑒。將。疏。鈔。堆。真。潭。前。潭。舉。火。炬。曰。窮。諸。玄。辨
吾。道。去。在。宣。鑒。將。疏。鈔。堆。真。潭。前。潭。舉。火。炬。曰。窮。諸。玄。辨

十

稍若一毫。置於太虛。竭世。根。機。似一滴。投於巨壑。遂焚之。
德山宣鑒。得道上堂。說法云。若也。於已無事。則勿妄求。而
得。亦非得也。爾但無事於心。無心於事。則虛而靈。空而妙。
若毫端許言之本末者。皆爲自欺。何故。毫釐係念。三途業
因。管爾情生。萬劫羈鎖。聖名。凡號。盡是虛聲。殊相。劣形。皆
爲幻色。汝欲求之。得無累乎。哉。及其厭之。又成大患。終無
無益。

李卓吾評

寔際理地。不受一塵。佛事門中。不捨一法。

故中。度。禪。師。云。真。常。應。不。染。清。淨。百。川。流。木。人。常。對。空。

有性不能言此可以證德山宣鑒後段所言之旨學道
人須識自家本心將心指示方可見道多見時輩總認
揚眉瞬目一語一默驀頭印可以為心要此實未了但
除却一切妄運想念思量即兩真心此心爾塵鏡及守
認靜然時全無交涉即心即佛不得修治應機隨照冷
冷自用窮其用處了不可得此可以參龍潭禪師前段
所示之旨

見內自得

龍安子

推而適萬則事無非真此即吾道混萬而歸一則真無
百子金丹 卷八 奇編九流三教類

非事推而未嘗推故無過混而未嘗混故無歸塊然超定
至於旬時是之謂施用茫然同俗極乎流動是之謂真常
真性妙空並無一物者謂之清淨法身具一切莊嚴萬行
者謂之圓滿報身隨機設教善類無窮者謂之百千億化
身見外境而迷者縱躍兢進居然有蹈畏途觸禍機惛然
不知見內境而悟者拂衣獨往遊壽域棲天真養太和條
然自得

董玄宰評 須要在外境上見內境若執內境以取外
境亦成輪迴不啻真箇此處須審

心即是佛

慧中子

僧問何是佛師曰即心是佛問心在何處師曰靈光獨耀
迥脫根塵體露真常問平常心是道否師曰我問即垂問
不擬爭是道師曰道不屬知不屬不知知是妄記不知是
無記若真達不疑之道猶如太虛問我欲參學何如師曰
虛空問萬象萬象答虛空 萬象有也誰人得聞爾自於此
中可參問心戒傳經可參會否師曰水中鹽味色裏膠青
是有是無不見其形心王亦爾身內若居停而門也入應
物隨情自在無碍問思而知慮而解是活計否師曰心地
百子金丹 卷八 奇編九流三教類

若空慧日自明日下孤燈果然失照問日用應接多端本
心焉得如如師曰我有神珠一顆久被塵勞關鎖今生塵
淨光生照破山河萬朵問惟有此身是以有此應變滅心
須先滅身師曰古人道在眼曰見在耳曰聞在鼻嗅香在
舌談論在身覺觸在意攀緣雖然如是抵見雞頭不見雞
頭雖方若是真會道者不然有眼視不見有耳聽不聞有
鼻不知香有舌不談論有身不覺觸有意絕攀緣一念相
應六根解脫二字耳問解脫之義何如師曰本自無縛
不用求解若要求解只是無縛人自會問然則十丈虛空

是法身乎。師曰：以想心取之，是顛倒見。乃作頌云：青蘿直上寒松之頂，白雲淡泞，出沒太虛之中。萬法本閒，人心自開。

徐大生評：時唐宗來問師，師不視。帝曰：朕是大唐天子，何不顧師？曰：見佛不見天子。帝曰：佛在何處？見曰：見在心。帝曰：心在何處？見曰：世人物上見。心道人心上見。心心上見，心見心上，無心之心，是爲真心。真心是爲真。佛此語可爲此段註脚。

樹猿難靖

戴子

戴逵致書於禪師云：禪師不遠瀟湘，來僕沔陸，植杖龍泉，仍爲精舍，卽創伽藍，鑿巖安龕，詎假聚沙成塔。昔有異僧聚以爲塔，如螺如蚌，等如成龜。因山構苑，無勞布金，買地開山，雲會秋似華陰。華陰市人聚也。法侶朋衡，衆齊稷下。齊稷下士所集處。禪室晨興，特芳杜若。杜若香草也。支提暮起，漸入桃源，香山梵響，將阮嘯。阮籍而並發。妙音與稽琴瑟，而等韻紫蓋貞松，仍塵上辨洪崖神井。卽瑩高心，木堪買山，德邁同輩，崇峯景行，牆仍懸絕，懸命酬戴先生書云：貧道業識未清，心塵多壅，內有愧於德，外無狎於人世，是以淹留一丘，寓形蓬柳，端居不復。

筠松測四序於風霜，候三旬於朧晦，至乃夜間，山身仍代九成之音也。書視游魚，聊追二千。二千，莊子惠子，華戶共遊濠觀也。敝禪在原，井病朱門，結駟於我，如雲所歎，藤鼠易侵，樹猿難靖，勞想驚憤。勞想，高僧之所倦思。鷄足至於林洞，秋葉曾無獨覺之明，谷響春雲，終切寡聞之歎，承問幽氣，若蘭清馨如玉，誠復溢目致權，而寔無庸生愧。

徐大生評：自古禪子與逸情高，而與文人墨士，翰藻往來之語，多所可誦。予最惡斥釋家，而其可採者，特此而已矣。

靜空卽無心疾

廬子

同寮鄭子元由翰林補外，十年餘矣，不得賜環，嘗佗條無聊，遂成心疾，每疾作，輒昏憤如夢，或發澹語，有時不作，無異平時。或曰：真空寺有老僧，不用符藥，能治心疾。子元往叩之，老僧曰：相公貴恙，起于煩惱，煩惱生于妄想。人生之妄想，夫妄想之來，其機有三：或追憶數十年前榮辱恩讐，悲惱離合及種種閒情，此是過去妄想也；或事到眼前，以順應却乃畏首畏尾，三番四復，猶豫不決，此是現在妄想也；或期望後日富貴榮華，皆如其願，或期望功成名遂。

告老歸田或期望了孫登庸以繼書香與夫一切不可成不可必得之業此是未來妄想也三者妄想忽然而生忽然而滅禪家謂之幻心能照見其妄而轉瞬念頭禪家謂之覺心故曰不患念起惟患覺遲此心若同太虛煩惱何處安脚又曰相公貴恙亦原于水火不交何以故凡溺愛治容而作色荒禪家謂之外感之慾夜添枕上思得冷密或成宵寐之變禪家謂之內生之慾此如色之八二者之欲綢繆染着皆消耗元精若能離之則腎水自然滋生可以上交於心至若思索文字忘其寢食禪家謂之理障百子金丹 卷八 齊編九流三教類 十五

總給職事不告劬勩禪家謂之事障二者之障雖非人欲亦損性靈若能遣之則心火不生上炎可以下交于腎故口塵不相緣根無所偶返流全一六用不行又曰苦海無邊回頭是岸子元如其言乃獨處一室掃空萬緣靜坐一月其疾如失

徐文長評 苦海豈能溺人只是人生自溺苦海妄念即是海覺心即是岸真空寺僧此語亦濟海而登岸之筏也此僧殆亦得道者胡為其名不傳

遊遊于大 鳴林子

浮虛空以為家森乎萬象之庭養混沌以為子游乎空之先營九龍而駕素月御八駿而凌紫煙移王馳上挽天河于碧落天地下拽夜臺于黃泉橫白霍而過劉賓客牛而旅于閬苑老子騎青鳴玉融之蒲兮歌太極鼓雲和之瑟今王明珍池泉舞胎仙登崑崙兮訪軒后之金樞此經樓九嶷兮覓舜娥之玉鈿齊光映皇此心兮秋雀此身兮冬輝煉日月兮看斑斕聲雷電兮驚萬天益沙丘之荒拍洪岸之肩與漆園之夢究鹿死之禪留襟全易物我純乾第我裔今彭祖為我友兮促伶仙曲

江之浦鞠苑陵之草偷大有之桃東方朔三偷耕太華之蓮以滄海為硯命盤古而使之研字寄蒼為碑名億忽而傳之錦屏壁空兮芳藥悟一唯今杜鵑大道死兮我皇泣不問崩兮女媧憐不問山崩天柱哀大禹兮足朕笑神農兮髮垂宴瑤臺問王母以索笑寫金液顧閭老之乘城侯帝座兮嚴陵嚴尤加足于帝腹太據女星兮張天河織女之緝掛錦兮蚌蜃之課何如如胡夕編蘭帶兮煙霞之鳴誰如春秋延已矣乎率太古兮戲蟻國休矣乎與物兮下芝田藻鳧松賓自然長短枕如夢何有地悲

紅塵以思執。蟄須彌于芥子。指參漢以言。故赤子于大。

袁小修評 歷言仙人之遊也。皆平常之詞。句句是寓言。作着實看。便呆。

道人以無本為宗

秦子

余昔遊王簡山周行二十四峯。訪蕭子雲。故隱道。見靈芝。焉生乎盤石之上。回環而有葉。秀澤而不烈。信天下之異草也。竊愛久之。晉不能去。俄有童子。童子即紫芝之神。乃朱顏紺髮。自松陰中。距石輒止。撫芝歎曰。嚳道人者。其亦

辭子金丹 卷八 奇蹟九 三教類 十七

如是矣。余異而問曰。適吾子有緒言。不敏未知所謂。願終其說。童子笑曰。子求終乎。終之久矣。以為未耶。沒身無終。雖然。嘗試為汝言。其崖畧。夫德人以有本為宗。德人者。修吾儒道。人以無本為宗。天下皆知有物。所以失已也。不知有已。所以失已也。而德人知之。於是內觀無走外。觀無彼。無是。故能以已為物。無彼。故能以物為已。已物不二。謂之真一。夫是謂以有本為宗。天下皆知有偽。所以喪真也。不知有真。所以喪真也。而道人知之。于是前際無捨。後際無取。無捨故不斷。一切偽無取。故不住。一切真真偽。前忘亦

無真。一夫是之謂以無本為宗。蓋非有本。則不能離相。歸空。非無本。則不能即空。而証實有本。然後明心。無本。後見性。夫子識之。人間所謂道德者。固不出乎此矣。雖然。有本無本。吾豈能識之哉。語未既。有老人復杖策自松陰中來。顧謂童子曰。老人又主童子之適何所言。童子欲語。

老人引杖擊之。童子走松陰。忽然不見。還視老人。亦以杖矣。子是予茫然自失。私識其言。

陳如岡評 童子老人之撰芝根松陰之設落想俱奇。以芝之有葉。生出德人之有本。以芝之無根。生子道人

之無本。而以老人松陰終之。蓋有無總之歸空也。文家奇技。蓋至此乎。

百子金丹 卷八 奇蹟九 三教類 十六

忠孝神仙

澄子

鄉於人間。世無所甚敬。於古獨長。獨竹君二子。孤竹二子。而愛李翰林。李翰林。於今則瓊海先生。然先生知筠之而。已便當談笑以明其心。而粗陳其大綱。筠少也賤。父兄勉勵。臨大筮筮。俾為文章。儻成可讀。筠豈願誦習。致牙。天子一官。秋風黍離。秋風黍離。宋室之多事。肉食者鄙。筠以為。之誓不報。而求獨善。非夫也。故未弱冠。來遊京師。應

助明主。攘除。暴克。然後。從。赤松。遊耳。赤松子仙人也。
既不航。萬念。炭。冷。况。離。虛。坎。寔。迹。者。如。斯。猶。隱。忍。未。能。酒。
瀾。其。心。筠。亦。有。說。蓋。筠。未。能。棄。夫。人。間。事。也。筠。見。夫。為。臣。
不忠。為。子。不孝。者。思。食。其。肉。而。寢。處。其。皮。也。久。矣。故。嘗。午。
夜。披。髮。仗。劍。歌。刺。臂。血。申。盟。於。天。曰。四。維。壯。下。十。方。三。小。
有。臣。而。不。忠。者。臣。願。得。而。殺。之。有。子。而。不。孝。者。臣。願。得。而。
殺。之。潛。心。腦。後。誓。願。飛。行。太。丹。風。秋。有。淚。如。雨。誠。欲。修。頑。
仙。之。術。而。後。知。耳。故。飲。酣。膽。張。目。毗。盡。裂。嘗。有。詩。曰。娶。妻。
須。蕭。隱。此。豈。要。人。肝。此。豈。要。人。肝。食。之。日。又。曰。燕。趙。多。奇。子。金。丹。卷。八。奇。編。九。流。三。教。類。一。九。

士我欲載酒遊邯鄲。度幾一笑倘相遇。何處人間無白髮。
誠不知其不可也。天巧其逢。遭遇先生。恭惟不捨慈悲。也。
以大藥此。嚙。曩。心。而。尚。持。猶。豫。者。誠。未。忘。夫。人。間。事。也。
一可教。乞露精。猶。如其玄道。浸遠。用志。徒辛。即望。早示。頓。
影。良。馬。見。鞭。筠。不。敏。尚。能。高。臥。壺。公。一。然。石。人。也。壺。公。仙。下。不。
至。效。田。子。春。呱。呱。兒。女。聲。也。吁。筠。亦。人。傑。也。哉。惟。先。生。尚。
留意焉。
丘。毛。伯。評。品。其。文。意。氣。滋。見。有。忠。義。之。概。非。徒。溺。志。
神仙者。抑忠孝。即神仙也。

浮屠異教 張子

浮屠也。明鬼。謂有識之死。受生循環。遂厭苦求免。可謂知。
鬼乎。以人生為妄。可謂知人乎。天人一物。轉生取舍。可謂。
知天乎。孔孟所謂天。彼所謂道。或者指游魂為變。為輪迴。
之。言。儒。未。之。思。也。大。學。當。先。知。天。德。知。天。德。則。知。聖。人。知。見。
神。今。浮。屠。極。論。要。歸。必。謂。死。生。轉。流。非。得。道。不。免。謂。之。悟。
道。可。乎。自。其。說。熾。傳。中。國。人。中。墨。儒。者。未。容。窺。聖。學。門。
墻。已。為。引。取。淪。胥。其。間。指。為。大。道。其。俗。達。之。天。下。致。
善。惡。知。愚。男。女。城。獲。人。人。著。信。使。英。才。間。氣。生。則。溺。耳。目。
習。子。金。丹。卷。八。奇。編。九。流。三。教。類。二。

恬習之事。長則師世儒。宗尚之言。遂冥然被驅。因謂聖人。
可不修而至。大道可不學而知。故未識聖人心。已謂不必。
求。其。迹。未。見。君。子。志。已。謂。不。必。事。其。文。此。人。倫。所。以。不。察。
庶。物。所。以。不。明。治。所。以。忽。德。所。以。亂。異。言。滿。耳。上。無。禮。以。
防。其。僞。下。無。覺。以。稽。其。弊。自。古。誠。淫。邪。遁。之。詞。翁。然。正。與。
一。出。于。佛。氏。之。門。者。千。五。百。年。自。非。獨。立。不。悞。精。一。自。信。
有。大。過。人。之。才。何。以。正。立。其。間。與。之。較。是。非。計。得。失。
楊。復。所。評。萃。天。地。山。川。之。氣。生。則。為。人。死。則。為。神。中。
國。有。中。國。之。人。則。中。國。有。中。國。之。神。笑。必。取。而。方。說。此。

之人人中國而神事之乎

釋氏妄意天性

張子

釋氏妄意天性而不知範圍天用友以六根之微因緣天地明不能盡則註天地日月為幻妄蔽其用于一身之也。願其志于虛空之天此所以語大語小流遁失中其過放。大也塵芥六合上下其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知窮理而謂盡性可乎謂之無不知可乎塵芥六合謂天地為有窮也夢幻人世明不能究所從也。郭在中評 評天地日月為幻妄此天地日月之所必。百子金判 卷八奇語九流三教類 三

刑也故佛氏無後今之學佛者皆于天刑者也

鬼神與論

上蔡子

謝上蔡曰陰陽交而有神形氣離而有鬼知此者為智事此者為仁惟仁智之合者可以制祀典之興祀祀典之意可者使人格之不使人致死之不可者使人遠之不使人致生之致生之故其鬼神致死之故其鬼不神鬼神之情狀豈不昭昭乎何也人以為神則神以為不神則不神矣人而巳矣知死而致生之不智知死而致死之不仁聖人所以神明之也

楊復所評 孔子曰未能事人焉能事鬼見神人一。生順者死安事人忠者事鬼享也妙哉人以為神則人以為不神則不神之語也

釋氏兩端

歐陽子

愚者拘跡智者厭跡釋氏絜兩端而居之其術足以愚愚者而智者愚愚也智智亦愚也故夫釋氏出而天下茅靡矣

李卓吾評

愚愚智智見智愚者皆為釋氏所智愚也

若夫不思不智中庸之聖人則釋氏茅靡矣

真有真無真實真空

胡子

老子說無道德經云無之以觀其妙又說有者真冥冥其中有精混混沌沌其中有物則所謂無者不能無釋氏既說空。心解云色即是又說真性在天地間不生不滅超脫輪迴。空即即是色也。則所謂空者不能空吾儒說有則真有說無則真無說實則真實說虛則真虛蓋見道明白精切者也以理論之此理流行不息此性稟賦有定豈可說無說空以氣論之則有聚散虛實之不同聚則為有散則為無若理則聚有聚

[illegible]

來出歸有德也。或路險難。今獨後來。言所處無其路也。
甘南望者。竹林也。路險難。今獨後來。言所處無其路也。
神表獨立。今山之上。山之上。而後到。特立於。雪容谷。今而
在下。有冥冥兮。荒蒼蒼。其下。雖日。晝猶。晦也。東風飄
飄。今雲雨。成風。雨。和。而。起。則。神。靈。應。之。而。雨。以。陰。陽。和
留。靈。修。今。情。忘。歸。歲。既。晏。今。就。華。子。還。已。宿。昔。與。其
忘。歸。年。歲。晚。暮。將。欲。罷。采。三。秀。分。于。山。間。石。磊。磊。今。葛。蔓
老。誰。當。復。令。我。榮。華。也。采。三。秀。分。于。山。間。石。磊。磊。今。葛。蔓
得。言。已。欲。服。芝。草。以。延。年。壽。周。旋。山。間。采。而。求。之。終。不。能
者。言。石。磊。磊。公。子。今。悵。志。歸。恨。然。失。志。君。思。我。今。不。得
所。在。深。也。怨。公。子。今。悵。志。歸。恨。然。失。志。君。思。我。今。不。得
開。春。綠。江。時。思。公。子。今。悵。志。歸。恨。然。失。志。君。思。我。今。不。得
以。開。眼。之。日。歸。已。謀。也。山。中。公。秀。杜。若。飲。石。泉。今
百。千。金。野。卷。八。奇。篇。幻。說。類。三。上

陰松柏。言已雖居在山中。無人之處。猶取杜若。以爲芳芬。
修君思我。今然疑作。言懷王有思我時。然疑作。言懷王有思我時。
其冥復啾啾。今夜鳴風。風。颯。颯。今。木。蕭。蕭。言。已。在。深。山。之
後。狀。啼。風。木。搖。動。思。公。子。今。悵。離。憂。言。已。怨。子。報。不。見
以。言。恐。恨。失。其。所。也。思。公。子。今。悵。離。憂。言。已。怨。子。報。不。見

黃葵陽評 此篇反覆曲折言已始以志行之潔。才能
之高。見珍愛于懷王。已亦受慕懷王。納忠效善。而終困
于讒。不能使之開。吾君雖未忍逐離。爲讒所蔽。而終不
忘君也。

神御

昔者馮夷大丙。二人之御也。乘雲車。入雲霓。游微霧。驚
忽歷遠。彌高以極。往經霜雪。而無迹。照日光而無景。扶搖
抄。抱羊角而上。經紀山川。踰騰崑崙。排闥闔。天門也。鑰天
門。末世之御。雖有輕車良馬。勁策利鋸。不能與之爭先。是
故大丈夫恬然無思。澹然無慮。以天爲蓋。以地爲輿。四時
爲馬。陰陽爲御。乘雲霓。乘造化。者俱縱志舒節。以馳大
區。可以步而步。可以驟而驟。今雨師灑道。風伯掃塵。電以
爲鞭。策雷以爲車。輪上游于霄壤之野。下出于無垠之門。
百。千。金。野。卷。八。奇。篇。幻。說。類。三。上

真人之遊

真者。性合于道也。故有而若無。實而若虛。處其一。不
其二。治其內。不識其外。明白太素。無爲復僂。體本抱神。
游于天地之樊。茫然仿。件於塵垢之外。而逍遙於無事。
素潔浩蕩。蕩乎機械之功。弗載於心。是故死生亦大矣。
不爲變。雖天地覆育。亦不與之抄。抱矣。持若也。宿乎無假。

而不與物接見事之亂而能守其宗若然者忘其
遠其目心志專於內通達精于一居不知所為行不知所
之渾然而往達然而來然猶形若槁木心若死灰忘其
五藏損其形骸不學而知不視而見不為而成不治而
感而應迫而動不得已而往如光之耀如景之放以道為
糾猶道也謂有道而然抱其太清之本而無所容與
其容其心以而物無能營靡情而虛其大也清靖而無思
慮大澤焚而不能熱河漢涸而不能寒也大雷鼓山而不
能驚也大風晦日而不能傷也是故視珍寶珠玉猶石礫
伯子氏評 卷八奇篇幻說類 三十三

也視至尊窮龍猶行客也視毛嬙西施猶醜也以无生
為一化以萬物為一方同精于太清之本而游于忽區之
至清之中

李光垣評 淮南全學南華如此段語語欲肯但彼天
生峻筆此傍門而入奇特起忽終覺雲泥

乘雲御氣

老莊下注 莊子為莊周諱于漆園莊周為許謫宰于
梅福尉于南昌皆是時無以異于世人也

其精神內固密行外克隱化淪景淪其形則登宸駕
龍宮駕雲乘雲御氣嘯風鞭霆登崑崙參寥則羣
若廣聚默如鼻珠不知其身羈樊籠而志在霄漢噴鴻飛
冥冥之人何慕離下燕雀徒自啾啾耳
某曾成評 取老莊之文就老莊之意以形容老莊之
人其文似其意似其人亦似

乘真訪道

冥寥子

御風騎氣飄渺而遊闊歸而掩關耳目口鼻手足任造物
者其我于何處曾不可為罍罍庶幾了此大事
王奎徵評 任造物者致我于何處此言最真實最奇
幻從莊子脫化得來者俗士不能也

帝都天所

觀海子

太虛為與駕言而馳于帝都之詞太玄為肆隨興而飲于
天所榮矣哉匹夫之志渺矣哉萬乘之居可以先天而生
可以後天不死

某曾成評 宗老莊莊術官屈宋方能下此數字真

一片心爽神飛恍如騰躍天半

烟颺問影

應貞子

烟颺問于子影曰君英達之人聰明之子學苞六義文兼
百氏順道家之秘言秘隱也探釋部之幽旨既處恭于中
饋又希慕于前史不矯枉以于名不毀物而成已伊淑德
之如此即精神之足恃何故靡厥姿貌沮其精神煩冤枕
席憔悴衣巾子惟形兮見寄形與子兮相親何不誨之以
崇德而教之以自淪異萊妻之樂道殊鴻富之安貧豈病
疾而無生賴將微賤而欲忘身今節變歲移臘終春首照
百子金丹 卷八奇編幻說類 三十五

晴光于郊甸動喧氣于梅柳水解凍而繞軒風扇和而入
牖固可觸愛釋疾怡神養壽何點爾無營自貽伊咎僕于
是勃然而應曰子居于無人之域遊于離離之鄉形既圓
于夏鼎則刻鼎以鎮神名又著于蒙莊何所見之不博
何所談之不長夫影依日而生象因人而見豈言談之足
曉何物之能辨隨晦明以興滅逐形骸以遷變以愚夫
畏影而蒙鄙之性以較智者視陰而遲暮之心可見伊美
惡分由已影何辜而偶遺且余聞至道之精窮兮冥至道
之極昏兮默達人委性命之脩短君子在時運之通塞

者不能經評品不能感喪之不以為喪得之不以為得子
何乃怒余之不賞芳春責子之不貴華飾且吾之冰操
子智之業測言未卒烟颺惕然而驚歎而起曰僕生于絕
域之外長于荒遐之境未曉智者之處身是以造君而問
影既談玄之至妙請終身以藏昇

徐大生評 夫人之影亦烟颺也烟颺固不能以貴影
影亦何以客烟颺達乎此義則莫若兩相忘于形質之
表雖然吾儒行不愧影斯可以祛烟颺不然則雖出自
人門寔已入于鬼域

百子金丹 卷八奇編幻說類 三十六

妙境遊

紫陽子

白雲紫霧之外為常寂光國國有戒州禪那縣縣有無何
有鄉鄉無物之境只是神有涅槃里此中有空虛之殿解脫
之樓真如之亭圓覺之宮神通廣大之堂其真人坐焉其
人天其中者菩提之園無相之風幽玄之洞功德之林其
真人遊焉此中有慈心之江清淨之泉平等之岸其真人
涉焉真人之于此也安如海上三山酒如江心萬頃湛如
春空白雲堂如秋潭有月油如雲錦出峯皎如冬雪霽宇
爽如桐閣曉風如海上曉雨亦不知其此處為何如

此身是何如人。此候是何如時也。時有職視之吏。可
之。掌味之使。奔佚之羣。雖然。何真人出遊。此言耳目
真人覺而曰。爾輩將欲使我合此。而歷五藏之山。而
泛六塵之海乎。于是一麾。慧劍斬此數人。慧劍即吾
如。然申申然。于涅槃里。無何有鄉。戒州。禪那。縣常寂光
國。白雲紫霧之外。

袁石公評 若在儒學。只是不着一物。一句便是却道
出許多玄言妙景。真仙風道骨之文。

名言各理類

莊子金丹 卷八 奇篇名言各理類

天地無終始

莊子

冉有問于仲尼曰。未有天地可知耶。仲尼曰。可。古猶今也。
冉有失問而退。明日復見也。昔者吾問未有天地可知乎。
夫子曰。可。古猶今也。昔者吾昭然。今日吾昧然。仲尼曰。昔
之昭然也。神者先受之。今日之昧然也。且又為不神者求
耶。無古無今。無始無終。未有子孫。而有子孫。可乎。子孫即
四象成。男成女之內。有未對。仲尼曰。已矣。矣。不可知。付之
不測。

馮具區評一莊生嘗云。六合之外。聖人存而不論。看來

三氣之先。聖人亦存而不論也。蓋宇宙間固有一種不
可思惟。不可擬議的道理。此類是也。

死生夢覺

莊子

瞿鴿子問于長梧子曰。吾聞諸夫子。聖人不從事于
務。不就利。不違害。不喜來。不緣道。不緣道不緣。無謂有謂
不言。有謂無謂。無言而遊乎塵垢之外。夫子以為孟浪之
言。而我以為為妙道之行也。吾子以為奚若。長梧子曰。是黃
帝之所聽。也。而明而丘也。何足以知之。且女亦大早計
見卯而求時。夜見彈而求鴿。子嘗為女妄言之。女以妄

莊子金丹 卷八 奇篇名言各理類

聽之。奚旁日月。挾宇宙。為其滑合。置其滑稽。以諱相尊。衆
人役役。聖人愚菴。泰萬歲而一成。純萬物盡然而以長相
蘊。子惡乎知說生之非惑。邪。子惡乎知惡死之非若黃而
不知歸者邪。若喪是。少年遠。喪之姬父封人之子也。晉
國之始得之也。涕泣沾襟。及其至于王所。與王同筐。食
芻豢。而後悔其汙也。子惡乎知夫死者不悔其始之蘊生
乎。夢飲酒者。旦而哭。泣。夢哭者。旦而笑。乃其夢也。不
知其夢也。夢之中。又占其夢。覺而後知。其夢也。且有太
覺而後知。此其大夢也。而自以為覺。竊獨然知之。之

乎牧乎。因哉丘也。與女皆夢也。子謂女夢亦夢也。是其言也。其名爲乎。詭萬世之後。而一遇大聖。知其解者。是且其遇之也。

顧溼陽評 此莊生齊物論也。其意以生死等之。夢覺見宇宙之間。往往來來。生生不息。總是一極循環。何殊何分。而役役貪生。惜死乎。此真是名理名言。世俗之所不解者。

苦逸相襲

列子

周之尹氏大治產。其不趨役者。侵晨昏而不弗息。有老役百子金丹 卷八 奇聞名理類 三十九

大筋力竭矣。而使之彌勤。晝則呻吟。而即事夜。則昏憊而熟寢。精神荒散。昔昔也。夢爲國君。居人民之上。總一國之事。遊燕宮觀。恣意所欲。其樂無比。覺則復役。人有慰喻其勤者。役夫曰。人生百年。晝夜各分。分別吾晝爲僕。勞苦則苦矣。役爲人君。其樂無比。何所怨哉。尹氏心營世事。慮鍾家業。心形俱疲。夜亦昏憊。而寐昔昔夢爲人僕。趨走作役。無不爲也。數罵杖撻。無不至也。眠中吟呻。呻吟吟徹。且息焉。尹氏病之以訪其友。友曰。若位足榮身。資財有餘。勝人遠矣。夜夢爲僕。苦逸之復數之常也。夫盛

樂極哀生。故覺若欲覺。夢之豈可得耶。之所美。夢或惡焉。若欲覺。夢之豈可得耶。潘義繩評 此亦明覺夢不異。苦樂各適。一玄則覺。夢歎于晝。而逸于夜。尹氏樂于晝。而夢于夜。理苟不同。未足相踳也。

能言不能行

列子

昔人言有知不死之術者。燕君使人受之。不從而言者也。燕君甚怒。其使者將加誅焉。幸臣諫曰。人所愛者。莫急乎死。已所重者。莫過乎生。欲自喪其生。安能令君不死也。乃不誅有齊子亦欲學其道。聞言者之死。乃撫膺而恨。富子

百子金丹

卷八 奇聞名理類

四

聞而笑之曰。夫所欲學不死。其人已死。而猶恨之。是不知所以爲學。胡子曰。富子之言非也。凡人有術不能行。生有矣。能行而無其術者。亦有矣。術人有善數者。臨死以訣喻其子。其子志其言而不能行也。他人問之。以其父所言告之。問者用其言而行其術。與其父無差焉。若死者笑爲不能言生術哉。湯若士評 學者能言不能行。問者聞言即能行。見迷悟各在人也。然取譬覺無甚妙處。特錄之以爲人之不納言者規耳。

開尹子

申瑤泉評 生死一氣耳。其間奇奇怪怪。殊殊絕絕。總是一氣聚散之異。惟與之相忘者。視之如一。

吾心可作萬物

關尹子

關尹子曰古之善操著灼龜者能于今中示古古中示今

高中示下。下中示高。小中示大。大中示小。一中示多。多中示一。人中示物。物中示人。我中示彼。彼中示我。是道也。其來無今。其往無古。其高無蓋。其低無載。其大無外。其小無內。其外無物。其內無人。其近無我。其遠無彼。不可拆。不可合。不可踰。不可思。惟其渾淪。所以爲道。神妙不測之謂道。惟神故靈。所謂誠精而曰水潛。故蘊爲五。精火飛。故建爲五。臭木茂。故華爲五。色金堅。故實爲五。聲土和。故滋爲五。味其常五。其變不可計。其物五。其雜不可計。然則萬物在天地間。不可執謂之萬。不可執謂之五。不可執謂之一。不可

或離之以此必形。以此必數。以此氣往自勞。爾物不知我。我不知物。天下之道非萬非一。非一非萬。何物何我。何。即吾心中可作萬物。蓋心有所之則愛從之。愛從之則情從之。蓋心有所結先疑爲水。心慕物涎出。心悲物淚出。心愧物汗出。無暫而不久。無久而不變。水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。相攻相尅不可勝數。嬰兒薜女。金縷絡宮。青蛟白虎。寶鼎紅爐。皆此物有。非此物有者。

眞思白評

文始真人談道多以五行爲言蓋天地之

聞不過五行生尅。始終循環。聚此生。生之妙。而吾心之神。可以配之。則人心之所以爲妙也。

奇鬼扶醉

呂子

梁伯有黎丘部有奇鬼焉。喜効人之子侄昆弟之狀。邑丈
人有之市而醉歸者。黎丘之鬼効其子之狀。扶而道苦之。
丈人歸。酒醒而誚其子曰。謂或有從黎人情各類此。曰。誰爲汝父也。豈謂不慈哉。我
醉汝道苦我何故。其子泣而觸地曰。善矣。無此事也。昔也
往責于東邑人。可問也。其父信之曰。諾。是必天奇鬼也。我
聞之矣。明日始復飲于市。欲遇而刺殺之。明日之清

而醉其真子恐其父之不能及也。反意逐近迎之。人望其真子凌劍而刺之。丈人智惑於似其子者而殺之。真子夫惑于似士者而失于真士。此黎丘丈人之智也。

食之道非細

譚子

爲巫者鬼必附之。設像者神必主之。蓋樂所享也。戎羯之禮事母而不事父。禽獸之情隨母而不隨父。凡人之痛呼母而不呼父。蓋乳哺之教也。虎狼不過于食肉。蛟龍不過于食血。而人無所不食。所以不足則鬪。不與則叛。鼓天下之怨。激烈士之忿。食之道非細也。

曾元贊評 民事之急無甚于食。一日不食則憊。二日不食則病。三日不食則死。故王者當足民食。不然禍由此起。其何以謝之哉。

食迷

譚子

民有嗜食而飽死者。有夢食而鞭死者。有惑食而義死者。有辱食而憤死者。有爭食而鬪死者。人或失之。殊不知官所以務祿。祿所以務食。賈所以務財。財所以務食。而官者

矯佞諛諂而律死者。由求食而賈以波濤江海而溺死者。由求食而不知所務之端。不知得死之由。而還怒于道。流歸咎于江海食之迷也。

食化

譚子

陳二何評 易頤卦象曰。君子節飲食而魯論鄉黨亦區區紀及飲食。誠以其迷人而聖賢之慎之也。

庚氏穴池。構竹爲凭檻。登之者其聲策策焉。辛氏穴池。構木爲凭檻。登之者其聲堂堂焉。二氏俱牧魚于池中。每凭檻設餌。魚必踊躍而出。他日但聞策策堂堂之聲。不投餌。

造化孕育之異

譚子

胡夫而越婦。其子鼻面而姓足。蠻夫而羌婦。其子拘鼻而昂首。此段言人梨接桃本強者其實毛梅接杏而本強者。其寶耳。此段言物以陰孕陽以柔孕剛以曲孕直以短孕長。以大孕小。以員孕方。以水孕火。以丹孕黃。小人由是知可以爲金石。可以爲珠玉。可以爲異類。可以爲怪狀。斯也。

化之道也

侯晉陽評 天地人物尚且漸染則可以一口而不與
君子相砥礪哉

道妙混沌

譚子

老楓樹名化為羽人道人朽麥化為蝴蝶自無情而之有情
也賢女化為貞石山蚯化為百合自有情而之無情也是
故木土金石皆有情性精寬無所不至神無所不通氣
無所不類孰為彼孰為我孰為有識孰為無識萬物一物
也萬神一神也斯道之至矣

晉子金丹

卷八 奇論名義類

四十五

王奎徵評 盈天地間皆物也盈天地間物皆神也盈
天地間物之神皆道也道也者太極之謂也

名實相副

抱樸子

官達者才未必當其位譽美者實未必副其名故鋸牙不
能咀嚼箕舌南箕四星二不能別味壹耳不能理音橋鼻
不能識氣釜目不能據望舒之景牀足不能行常之逝

集曾成評 天下有奇巧亦有奇拙若此數者誠天下
之奇拙者也

見利忘害

首滴去蚤虱而來蚰蟥碧石止齒齕之痛而朽牙根聯痛
雖強必生後患此取小利而忘大損惟去轉害而自重害
也痼疾潰胸而不敢鍼蠱尾螫附而不敢斫非好疾而愛
毒以鉸斫之患甚疾螫也醯酒也盈危渴者弗飲非不
渴也飲之立死銷金在爐盜者不掬非不欲也樹而灼爛
墟虎在前詩註虎地有隋珠雖貪如盜賊則手不暇拾
懸穀向心路有西施雖淫如景陽則目不暇視非不愛寶
而悅色而不顧者利緩而患急也昔有美錦于市盜于眾
中而竊之吏執而問曰汝何盜錦于市中對曰但見有錦
晉子金丹 卷八 奇論名義類 四十六

不見有人即入市攫金見金故取之耳若斯人者眩于利
而忘于害黃口以貪餌而忘害故擒于羅者異鵲以見利
而忘身且悖于莊周莊周遊于濮水之楚觀一異鵲自南
集子是以智者見利思難聞者見利而忘患思難而難不
至忘患而患反生以是觀之利害之道去就之理亦以明
矣

王芝提評 夫有利必有害利害之際見之貴審彼見
小利而忘害者是未達利身載珠入市攫金之說也嗚
呼此惟可與智者道也

隨時

聖子

霜風慘烈周棄后稷不執禾炎氣赫曦烈日曹明不製裘

知時不可也貨章甫者不造闔越術齊赤鳥者不入跣彼

漢人徒知俗不宜也故救饑者以圓寸之珠不如與之橡

菽貽溺者以方尺之玉不如與之短楫索非橡梗之貴而

珠玉之賤然而美不憂者各在其所急也方于救溺之時

珠玉寧能救生死哉是以中流失船一壺千金水貴賤

無常時使然也故明鏡所以照形而盲者以之蓋扈玉斧

所以飾首而禿姬以之挂棧非鏡斧之不善無用于彼也

百子金丹卷八奇編各名類四七

盲以鏡為無用禿庖丁解牛見莊適俗所傾朱泚屠龍

無用于玉斧也巧琢山所用功苟垂世務雖有妙術歸于無用故老聃至西戎而

效狹言夏禹入裸園忻然而解裳出惟非欲忘禮隨俗宜

也墨子儉嗇而非樂者往見荆王衣錦吹笙非苟違性隨

時好也

濟義繩評時有所適俗有所宜用不適于時則雖用

猶虛也說來物之不適于時用儒有奇處

務大不屑小

夫曲思于細者必忘其大銳精于近者必略其遠由心不

並駐則事不兼通小有所係必大有所忘也故仰而賞針

望不見天俯而拾虱視不見地天地至大而不見者眸掩

于針虱故也是以智者知小道之妨大務小察之傷大略

損棄細識舒散性情以斯觀之人有小察細計者知其必

無遐志廣度亦可明矣奚以見之夫觀焦亮之節知非防

風之厲防風氏身橫九其胎節專車禹會視象之牙知

其大于豕也豕齒細見狸之尾知其小于豹也豹尾多

故觀一可以知百觀此可以明彼是以蹄窪之內不生蛟

龍培塿之上不植松柏培塿無松柏非水土之性有所不生

百子金丹卷八奇編各名類四八

乃其營宇隘也數粒而秋秋科薪而爨非苟為艱難由性

恹而細碎也項羽不學一藝刑欲學萬人敵若韓信不營

一食不營營于一食非其心不愛藝口不嗜味由其性大

不綴細也晉文種米曾子植竿非性閭巷不辦方隅以

其運大不習小務也智伯庖人亡炙一篋而即知之韓魏

將反而不能知耶耶子楊闔亡一桃而即覺之其自亡也

而不能知斯皆銳情于小而亡大者也

汪石臣評人之務大者必不屑于小計察察于小者

必無餘度明矣故達懷無滯埃之量福人挾苛細之情

此實臨之別不可不察也。

虛名敗實

劉子

黃軒四面非有八目。藥之一足必有獨脛。周人玉璞其寶。

死泉。鄭人謂玉牙者為璞。周人謂鼠未暗為璞。周人遺璞。

之鳳凰。乃是山雞。思谷智叟而像頌。稱上更為之思。族黃。

公美。女乃得醜名。魯人縫掖。實非儒行。東郭吹竽。而不知。

音四面一足。本非真寶。玉璞鳳凰。不足定名。魯人東郭。空。

溫美。稱思谷。黃公橫受惡名。由此觀之。傳聞喪真。翻轉名。

實。虛信傳說。即似定真。傳野丈人謂之田父。河上姤女謂。

百子金丹 卷八 奇編名百者類 四九

之婦人。堯漿禹糧。謂之飲食。龍肝牛膝。謂之為肉。掘井得。

人。謂言自土而出。豕渡河。刊夏日井也。已害矣。云彘行。

水上。几斯之類。不可勝言。故狐狸二獸。九尾狐。因其名便。

合而為一。豈蛋驅驢。義狀也。其實一獸。因其詞煩分而為。

二。斯雖成其名。而不知敗其實。

黃玉齋評 有名無實。傳聞失真。世間妄誠有如此。

是以君子不貴道聽而途說也。

鄙名敗義

晉畢萬以盈大會。晉師以偶逢。禍以其名有善惡也。

劉子

水名盜泉。尼父不漱。孔子過干。盜泉為美。邑名朝歌。顏淵。

不合。朝歌。盜泉。盜泉之邑。里名。勝乃。曾子。定。不遇勝母。

之里。出。名。有人。漢后。夜道。何者。以其名害義也。

王奎徵評 名之鄙者。君子所不道。以固名害義也。

定心無出入

玄策避方至河朔。聞墮之名。策與墮皆修。造巷問曰。汝在。

此。做甚麼。墮云。人定。為入定。策云。汝云。人定。為有心入。

耶。無心入耶。若無心入者。一切無情草木瓦石。應合得定。

若有心入者。一切有情合識之流。亦應得定。墮曰。我正人。

百子金丹 卷八 奇編名百者類 五

正入定時。不見有有無之心。策云。不見有有無之心。即是。

常定。何有出入。若有出入。即非大定。汝心自定。何云人定。

徐大生評 有心無心。終是有有無之心。墮曰。入定時。

不見有無之心。此化境也。策云。既不見有無。則亦無出。

入。何為又說入定。此化境之化境也。

夜氣賞養

子盡觀夫冬之為氣乎。木歸其根。蟄蛰其封。凝然寂然。不。

見兆朕。而造化發育之妙。實胚胎乎其中。蓋圖者。圖之基。

正者。正之基。而限所以為物之始終。夫一。一。一。才。三百。

子

六旬之積故冬四時之夜而夜乃一日之冬以冬比夜
天壤之間羣動俱闕窮乎如未判之鴻濛維人之身猶
冥息亦當以造物而為宗必齊其心必肅其躬不敢馳
自放于寐黃之上使慢易非僻得以賊吾之衷雖終日
乾靡容一息之間斷而皆明易忽之際猶當致戒謹之功
此養氣也蓋安其息所以為朝聽晝訪之地而夜氣深厚則
仁義之心亦浩乎其不窮此得氣之本既立矣而又致察于
事物周旋之頃敬義夾持動靜交養則人欲無隙之可入
天理儼乎其昭融此所以盡其夜也然知及之而仁弗
百子金丹 卷八 奇編名言類編 五十一

能守之亦空言其奚庸爰作箴以自砥當凜凜而療痛
徐筮叟評 夜氣之說創自孟子此傷人心之毒也以
此自箴發明前賢之遺教而文詞春鏤粹然大雅絕無
染紐之態可以千古朗誦

理象無間

薛子

體用一原者蓋無聲無臭者體也而天地萬物之理無不
具于其中萬有皆含故曰一原顯微無間者蓋天地萬物
顯也而無聲無臭之理無不具于其中萬有皆含故曰無
間顯微皆以理言也用與顯皆以象言也理中有象象

中有理初無有毫髮之間也體用一原者先言體而用在
其中顯微無間者先言用而體不能外也

徐筆洞評 會得此旨則宇宙名象非粗神化迷命非
杳昔朱夫子謂至虛之中有至實者存至無之中有至
有者存或問太虛程子亦云無虛遂指虛口皆是理安
得謂之虛是朱程之言有無虛實可以示儒者之的矣
可怪哉老佛二家造說以惑人心也

溺情世利

羅山子

天地間之勢之利等乎雲之變漚之浮耳世之痴兒騷息
南子金丹 卷八 奇編名言類編 五十二

金穴銀塢謂通銅山不自掩臭冰山唐人倚樹石既摧反
謂肉諸之可傳嗟夫梁空燕去門鎖鴉還此何景色耶壯
夫為之一慨

顯澤陽評

銅山非富華門非貧苟非字官間奇人莫

識此中情事

境付無心

扶搖子

宇宙以來治世者以去主尊而治以自負勝于人者
出世者以黃鶴大仙而自負勝于世者出世者以赤
以赤心惟以像顯

將之中者皆憐市兒也。失自家大丈夫矣。

廉取仁施

祝子

世知銖銖兩兩身為撲滿。撲滿入錢之筒入而不出。以爲遺之子孫。不知以天地爲家。常廉取仁施。施于不報。乃所以遺吾子孫也。以前之所遺。遺鬼神發其藏而夫也。若流以後之所遺。遺子孫焉。司其契而反之者寄。

曾元贊評 語云。積金以遺子孫。子孫未必能守。不如積陰德于冥冥之中。正與此互相發。

官品士品

祝子

官品品之一。制定命自天。士品品之百代。造命自我。士君子窺天先之天。閱人中之人。寤物外之物。謂道思身後之身。謂聲何短何長。何在何亡。定不以彼博此。

楊拱北評 君子疾沒世而名不稱。區區一朝官品。何能及百代士品。高人俗吏。自此分矣。

丈夫關係世間

祝子

所貴乎丈夫者。抱淵然之思。挺浩然之氣。爲萬世公。爲萬世行。四爲稷播穀爲說。說也。布霖。滿于八荒。爲公。爲日。施行。四爲。得。勿。習。章。句。長。束。青。紫。局。局。爲。世。間。無。所。關。係。大。

顧九疇評 道理透。文章自奇。文章以關係。新大須整之文。

白晝攫物

龍門子

晉人有好利者。入市區焉。遇物即攫之。曰。此吾可產也。此吾可服也。此吾可資也。此吾可器也。攫已。即去。市伯隨而索其直。晉人曰。吾利火熾時。利火欲心之。雙目。羣熱。四海之物。皆若已所固有。不知爲爾物也。爾幸與我。我若富貴。當爾償市。伯怒。鞭之。奪其物。以去。傍有哂之者。晉人戰戰。曰。世人好利。甚于我。往往百計而陰奪之。吾取之。白晝。

豈不又賢于彼哉。何哂之有。

丘毛伯評

陽樓陰森。此語講盡世上人那等手筆。換出這等奇人。做出這等奇事。吐此這等奇語。奇文。奇文。

世人多囑

龍門子

竊怪夫世之溺也。金縢少。僅則貞廉爲笑。言貧則賤。資笏綬弗加。則賢豪爲讖。具者被讖也。譽常積于榮餘。毀多來于困極。懸勝婦女。癡劇孩穉。此則在人。乃爾于我。躬無涉也。其亦莞而麾之。

包儀甫評

此等情態。能于我。無涉。亦是世間。前。

子出世間上上者

立功立德

聞然子

漢之東都諸仕人以危言傷國家之元氣東漢如後厨及皆激成定以社是以一意氣為節義宋之鸞湖諸學人以執見傷吾道之元氣理學始聚訟不歸一是以意氣為理學立功立德須量其意平其氣以收天下之公

陳眉公評 盛氣最害事正氣亦未得計不若平氣平則能和天下之氣故能收其公

與亡在德

弁洲子

有德易與無德易亡凡都會然也謂長安地險難亡乎秦何以二世為洛陽地易亡乎周何以七百故四海而朝宗京室可無版築矣四海而土崩金湯晚矣

莊九微評 在德不在險此憂盛危明語也然中興再造之基地利亦不可少

謂人得閒中趣

達化子

了并點春不知春從何處來一葉驚秋未審秋從今日到忙人終朝忙不惟富貴功名忙即道德文章亦是忙中事閒入終身閒不惟靜坐幽居閒即披吟酬對皆得閒中趣

靈石水評 靜中有忙忙中有閒世間偏有此境有此

事有此理有此心有此人在人自擇

至文在我

岡東子

太羹也玄酒也朱絃洞越也後世曰不文古人以為有餘味有餘音也茅舍間以綠陰短牆映以山嵐如玉之人對之自視何如耶

郭士俊評 無味中得味無音中得音無景中得景奇味也奇音也奇景也

亭上得心

蒼琅子

觀之先儒嘗言曰飲茆亭月酌盡古來天地心飲茆亭月之語出神

說境一茆亭可以盡天地乎天地之大又可以一酌盡乎

說者謂其天機活潑心境也乃道境也然則人心能會道豈必情致玄逸即今之謙適者亦一亭耳而其間天機相

映亦可以想見前人之趣故夫斯亭之交翠也孰非是心

是道哉試觀其芳蘭綠竹玉女蒼公玉女女蘿也蒼公松也天者蒼

者莫非天地授其色是物象之翠自天地交也象交于吾

心之天地而天地之翠又自吾心交也以吾心活潑蕭微

其間覺鄭園花開鄭園列漆園蝶舞漆園莊子所居臨廬樓頭

明千里遊梁苑而雪滿春山。明千里遊梁苑而雪滿春山。此果何如。襟期哉。嗟夫。鳳皇自投太虛。自開顧于我。而柳染可也。李國夢九烈。薛蘿亦可也。此中光景。真可以一酌天地矣。玄澹之趣。豈惟周氏之亭可相上下。即那亭風致。而天命之心。與古人之心。俱可以此交翠亭上得之。

徐大生評 此君嘗構有閒軒。詠咏其中有云。溪聲送響。爽氣浮光。其成一種閒趣。天地運四時而不接。則天地閒人心守大道以委蛇。則人心閒嗟乎。晚近以來。紅

百子金丹 卷八 奇編 名義類 五九
沒足矣。顧有遠趣。如蒼琅子乎。每讀其書。令人邈然玄勝。生死類

有生必有死 楊子
同牛之行德矣。曷壽之不益也。曰。德故爾。如同之殘牛之賊也。馬德爾曰。殘賊或壽曰。彼妄也。君子不妄。有生者必有死。有始者必有終。自然之道也。
馬君常評 觀此段文。死生壽夭。莫非命也。
死與生一往一反 列子

死之與生一往一反。故死于是者。安知不生于彼。故吾知其不相若矣。吾又安知營營而求生。非惑乎。亦又安知吾今之死。不愈昔之生乎。復無窮已。

田陳陽評 死之與生一往一反。言自生而死。猶往之必反。死于死者。安知必生于彼。此便是佛家。今生來生。前身後身之說也。

自生自死 列子
生非貴之所。能存身非愛之所。能厚生亦非賤之所。能天身非輕之所。能薄故貴之。或不生賤之。或不死愛之。或不

百子金丹 卷八 奇編 生死類 六十
厚輕之。或不薄此。似反也。非反也。此自生自死。自厚自薄。或貴之。而生或賤之。而死。或愛之。而厚。或輕之。而薄。此似順也。非順也。此亦自生自死。自厚自薄已耳。

王鳳洲評 貴賤厚薄。無與于壽夭。此語似若反常。而非反常。其言似若逆理。而非逆理。

欲生惡死 荀子
人之所欲生甚矣。人之所惡死甚矣。然而人有從生成死者。非不欲生而欲死也。不可以生而可以死也。故欲過之而動不及。心止之法也。

橫過淵評 此段論心當以理為主不在於欲之多寡

文更玄勁

死賢于生

桂巖主

彼大辱而弗能死是無恥也而獲重罪請俱死無辱宗廟
無羞社稷如此雖陷其身尚有廉名當此時死賢于生哉
君子生以辱不如死以榮正是之謂

歸震川評 絕好詞命

死者猶可藥

封龍子

扁鵲曰吾不能起死人直使夫當生者起死者猶可藥而

百子金丹

卷八奇編生死類

六十一

況生乎悲夫罷君之治無可藥而息也

李卓吾評 起死回生的扁鵲長技

生于憂勤

東萊子

世之死于酖者于萬人而一人耳為酖所毒死于安者
天下皆是也死于憂勤宴安之毒至慘至酷天下之人無
物可醫雖酖不足仲姑就世之所畏者為酖也世之人如
故借神借此以營之系地之子車乘車者莫仁于羊腸羊
明管仲未令言其人也地之子車乘車者莫仁于羊腸羊
險能敗人車而莫不仁于康衢路也水之于舟行于水
莫仁于瞿唐至險能溺人舟而莫不仁于滄海蓋武險則

全羊腸瞿唐之險人皆知戒玩平則覆也人皆知戒玩平則覆也

此舟車所以生于憂勤全人之生死于宴安人皆知戒玩平則覆也

理明甚人所以不知畏者特習之而不察耳端居之暇

時嘗試思之其思使吾志衰氣惰者誰與使吾功墮業廢

者誰與使吾歲月虛棄者誰與使吾草木同腐者誰與

吾縱欲忘返而流于惑者誰與使吾弛備忘患而陷于

者誰與自棄之根皆宴安之為也而宴安其根也

郭在中評 玩六箇誰與以更端設問見人之敗皆

安為之也

百子金丹

卷八奇編生死類

六十二

蹈之以死不有其生

郁離子

三峽之驚湍望而知其能覆舟也而蹈之以死者不有其
生者也知汎之樂而不知風之可畏者未嘗夫險者也

郭士俊評 詞清意爽讀之不免神鬼飄蕩

正編

脩身類

至道治身

莊子

黃帝退揖天下。築特室。席白。弗間居三月。遂廣成子。下
風。膝行而進。廣成子皆再拜稽首而問曰。敢問治身。存
而可以長久。廣成子曰。善哉。問吾語爾。至道之極。窮
窳冥。窳至道之極。昏昏然。無視無聽。抱神以靜。此
子金丹 卷九 正編修身類

形將自正。必靜必清。無勞汝形。無挫汝精。可以長生。
無所見。耳無所聞。心無所知。如此。神將守形。形乃長生。
慎汝內。閉汝外。多知為敗。我為汝遂為大明之土矣。至彼
至陽之原也。為汝入於窳冥之門矣。至彼至陰之原也。天
地有官。陰陽有藏。慎守汝身。物將自壯。我守其。以處其
和。故我脩身千二百歲矣。而吾形未嘗衰。
董思白評 莊生祖老子之學。故治世治身。都要清靜。
在彼立言。不免有偏。在儒者善悟之用。以保身。却是至
理一篇之中。妙處全在神字。惟神全故身全也。

至德衛生

莊子

南宮越曰。里人有病。里人問之。病者能言其病。然其病病
者猶未病也。若越之聞大道。譬猶飲藥以加病也。越願聞
衛生之經而已矣。老子曰。衛生之經。能抱一乎。能勿失乎。
能無十筮而知吉凶乎。能止乎。能已乎。能修然乎。能惘然
乎。能兒子乎。兒子終日嘯而噍不嗄也。和之至也。終日
握而手不掣。挾也。共其德也。終日視而目不瞬。順也。偏
不在外也。行不知所之。居不知所為。與委蛇而同其波。是
衛生之經已。南榮越曰。然則是至人之德已乎。曰。非也。是
子金丹 卷九 正編修身類

史聘岳評 兒子一喻。極得衛生宗門。至推至人。至
德一段。則孔子所謂天者。壽之理也。妙甚佳甚。
解牛得養生 莊子
丁為文惠君解牛。此皆莊子之所觸。肩之所倚。足之所
履。膝之所踞。砉然騞然。莫不中音。合于桑林之
舞。解之所時。然猶然。莫不中音。合于桑林之

之舞乃中經首之會文惠君曰諸善哉技蓋至此乎庖丁
解牛之時所見無非牛者三年之後未嘗見全牛也方今
之時臣以神遇而不以目視官知止而手應心而神
欲行依乎天理批大郤導大窾因其固然技經肯綮之未
嘗而況大軼乎也良庖歲更刀割也族庖月更刀折也
今臣之刀十九年矣所解數千牛矣而刀刃若新發於硎
所傷也彼節者有間而刀刀者無厚以無厚入有間恢
恢乎其于游刃必有余地矣是以十九年而刀刃若新發
可乎金升 卷九 正編修身類 三

乎砥雖然每至於族之處吾見其難為怵然為戒視爲止
行爲退動刀甚微謀然已解如土委地提刀而立爲之四
顧爲之躊躇滿志善刀而藏之文惠君曰善哉吾聞庖丁
之言得養生焉

郭士俊評 篇中大意以刀比生以善刀比善生而所
以善處在以道不以技蓋技者才也才足以殺身道者
德也德足以延年庖丁順道而解牛故能善刀聖人順
道而處世故能善生此一篇寓意也而養生一句至
末方揭出尤是古人文法深處非能文者不曉也

真君不可使若 莊子
百骸九竅六藏賊而存焉吾誰與爲親而皆悅之乎其有
私焉如是皆有爲臣妾乎其臣妾不足以相治乎百骸九
皆存于人身中那一件不親那一件不悅何嘗私得一作
不能視其通相爲君臣乎有時而役于私其有真
是也其通相爲君臣乎有時而役于私其有真
君存焉真君即道家謂之元神一受其成形不忘以待盡
一自受形以立此真君便與我相與物相辨相靡其行盡
如馳而莫之能止不亦悲乎終自役役而不見其成功蕭
然疲役而不知其所歸可不哀耶人謂之不死奚益其形
衛王金升 卷九 正編修身類 四

化其心與之然可不謂大哀乎人之生也固若是芒乎芒
也其我獨芒而人亦有不芒者乎
袁了凡評 真君者真心也人生之生死惟視此心之
存亡耳此心存則生亡則死其可以一刻使之芒而不
求其惺乎

全德者無雙 列子
紀消子爲周宣王養園鷄十日而問可謂已乎曰未也
方虛駭而恃氣十日又問曰未也猶應影響十日又問曰
未也猶疾視而盛氣十日又問曰戔矣鷄雖有鳴責已無

受矣彼命敵而我不可望之似木鷄矣其德全矣夫聖者
之異鷄無敢應者反走耳德全者非但已無心乎使外
清猶自全乎

焦清園評 養德至于全萬物俱忘聖人心體原自如
是太鷄之喻甚切當而寥寥數字文氣文機俱妙

德盛不與物競

楊朱南之沛至梁而遇老子老子中道仰天而嘆曰始以
汝為可教今不可教也與至人遊而不可教者其楊朱不答
登舍進宿漱脫履戶外膝而前曰向者夫子仰天而嘆曰

老子金丹

卷九正論修身類

五

始為汝為可教今不可教弟子欲請夫子辭行不問是以
不教今夫子問矣請問其過老子曰而睢睢而盱盱而誰
與居有所居處而大白若辱盛德若不足不與物競則
楊朱感然變容曰敬聞矣其往也舍者迎將客舍公執席
妻巾櫛舍者避席揚者避席物憚之也其反也舍者與
之爭席矣

替赤水評 此段大意乃祖老莊而為之者抑下惠之
和立意亦是如此看來老子重虛無而一意以自下為
主則亦不免有心于矜持而未能化者矣

道不可有私心

列子

舜問乎丞曰道可得而有乎曰汝身非汝有也汝何得有
夫道舜曰吾身非吾有孰有之哉據有此身曰是天地之
委形也生非汝有天地之委順也生非汝有是天地之委
蛇也而蟬蛻耳故行不知所往處不知所持食不知所以
非知而為之也天也強陽氣也又胡可得而有邪齊之國
氏大富宋之向氏大貧自宋之齊請其術國氏告之曰吾
善為盜始吾為盜也一年而給二年而足三年大壤自此
以往施以智反及州閭向氏大喜翁其為盜之言而不喻

老子金丹

卷九正論修身類

六

其為盜之道遂踰垣鑿室手目所及亡不探也未及時以
賜獲罪沒于先界之財向氏以國氏之謬已也往而怨之
國氏曰若為盜若何向氏言其狀國氏曰嘻音厭哀若失
為盜之道至此乎今將告若矣吾聞天有時地有利謂春
冬之事吾盜天地之時利雲雨之滂潤山澤之產育以生
出有也吾盜天地之時利雲雨之滂潤山澤之產育以生
吾不殖吾稼集吾垣建吾舍陸盜禽獸水盜魚鱉亡非盜
也夫禾稼土木禽獸魚鱉皆天之所生豈吾之所有然吾
盜天而亡殃心何往而有怨哉夫金玉珍寶穀帛財貨人
之所聚豈天之所與天尚不能與豈人所能若盜之而獲

罪孰怨哉○人○有○其○時○我○犯○何○氏○大○哉○以○為○國○氏○之○重○辱○已○
也○過○東○郭○先○生○問○焉○東○郭○先○生○曰○若○一○身○庸○非○盜○乎○盜○陰○
陽○之○和○以○成○若○主○載○若○形○况○外○物○而○非○盜○哉○若○其○有○盜○天○
地○之○一○物○不○得○私○而○有○之○若○誠○然○天○地○萬○物○不○相○離○也○誠○
其○無○盜○耶○則○外○物○不○得○私○也○誠○然○天○地○萬○物○不○相○離○也○誠○
而○有○之○皆○惑○也○國○氏○之○盜○公○道○也○故○亡○殃○若○之○盜○私○心○也○
故○得○罪○公○者○對○私○之○名○無○私○者○是○則○公○名○滅○矣○今○若○有○公○
私○者○亦○盜○也○直○所○犯○之○異○忘○公○私○者○亦○盜○也○一○身○不○得○不○
不○棄○復○欲○誌○之○非○公○公○私○私○天○地○之○德○生○即○天○地○之○一○物○
能○去○而○無○心○者○也○公○公○私○私○天○地○之○德○生○即○天○地○之○一○物○
事○無○公○私○理○無○愛○吝○者○也○知○天○地○之○德○者○孰○為○盜○耶○孰○
為○子○金○丹○
卷九 正統修身類

為不盜耶○天地之德何也○自然而已○何所歷其公私之
李卓吾評 此列子寓言以儆世之偽道學者耳末段
言私者固偽即公者亦偽也讀者當知其意文字亦閒
雅脫利

修身配堯禹
見善脩然必以自存也○脩然○
然必以自省也○風然○
不善在身○然必以自惡也○故非我而當者○吾師也○是
而當者○吾友也○而當者○吾賊也○故君子○
荀子

友必以致惡其賊好○無厭受諫而能誠雖欲無進得子
哉小人反是致亂而○人之非已也致不肖而欲人之賢
已也心如虎狼行如禽獸而又怨人之賊已也諄諫者
諫淨者疎脩正為笑至思為賊雖欲無滅亡得乎諄諫曰
諄諫者言亦孔之哀謀之其賊則具是遠謀之不賊則具
是依此之謂也扁善之皮以治氣養生則後彭祖以脩身
自名則配堯禹○扁讀為○君子有扁善之度言君子有
則壽可及于彭若以修身自
為名號則配堯禹不朽矣
吳因之評 師友賊三言一字一金脩身配堯禹真是
子金丹 卷九 正統修身類

先再功臣此子書中之極純極粹者每讀令人不欲釋
卷
無以利害義
曾子疾魯元持足曾子曰元志之吾語汝夫魚鰲鼈黿猶
以滿為淺而堀其中○在言其腐焉猶以山為卑而巢其上
枉言其及其得也必以餌故君子苟能無以利害義則耻
辱亦無由至矣
荀子

李九我評 大抵利者人所不學而俱欲者也故以利
誘行者此比然也○曾子終命教言千載當真為著案何

南得然而不及此生之志

湯雋林評 齊桓公正而不諱全在此處得去人謂言

子一匡未可以死吾謂不能如管子之靜正內得則何以生

自苦為義

墨子

子墨子自魯之齊即過故人謂子墨子曰今天下莫為義子獨自苦而為義子不若已子墨子曰今有人于此有子十人一人耕而九人處則耕者不可以不益急矣何故則食者衆而耕者寡也今天下莫為義則子知勸我者也何

故止我

李卓吾評 窮中讀之令人堅老中讀之令人壯中夜讀之令人燈前起舞對不肖朋友讀之令人羞慚滿面

貌為德符

韓嬰子

孔子見客客去顏淵曰客仁也孔子曰恨今其心顏淵曰良玉度尺計可以雖有千仞之土不能掩其光其光不可掩其珠度寸珠可以雖有百仞之水不能掩其臺其臺不可掩其形體也道心也閑閑乎其薄也苟有溫良在中則智也

之矣必彰疵瑕在中則皆隱不能匿之有詩曰攸鍾子宮聲聞于外必形諸外也

陳紫峰評 玉韞山輝珠藏澤媚世之有德有才美

不彰奈之何金玉其外而茅渥其中比比也此些孔子之所吝者矣

真身貴養氣

韓嬰子

人之所以好富貴安榮為人所稱譽者為身也惡貧賤危辱為人所謗毀亦為身也然身何貴也莫貴于氣人得氣則生失氣則死其氣非金帛珠玉也不可求于人也非

布五穀也不可獲買而得也四句即死不可復在吾身不可不慎也氣以保身詩曰既明且哲以保其身

屠赤水評 此條明理名言可為暴氣傷生者之戒夫

氣為體之克故孟子曰我善養吾浩然之氣氣而不養則身特委蛇耳可見人當養氣以保身

聖人憚無耻

楊子

或問聖牛之醇與玄辟之醇有以異乎聖牛色之牛也其毛者或問牛之豈有異乎曰同牛也然則何以異黑赤之牛與牛之同而宗廟曰將致孝乎鬼神不敢以不聖也

其犁也如到羊刺不能實搗師惡在犁不犁也有德
問聖人或曰魯人鮮德奚其好問仲尼也曰魯未能好問
仲尼故也自德者好問聖人則好行之如其好問仲尼則
魯位東周矣天下有三檢衆人用家檢家人何賢人用國
檢聖人用天下檢天下有三門由於情欲入自禽門由于
禮義入自人門由于獨智入自聖門或問士何如斯可以
視身視身曰其爲中也弘深弘深敦重也其爲外也肅括則
可以視身矣敬也括法也肅君子微慎厥德悔吝不至何云
懷之有也微纖也悔吝小疵上士之耳訓乎德下士之耳朝
百子金丹 卷九 正編修身類 七

乎已是已聞而誠之訓誠也言不慙行不耻者孔子公
爲
李九我評 孔子曰言之不怍則爲之也難誠耻之也
誠憚之也誠以其病狂喪心而無以視身也吁可不戒
哉

君子不妄言
或問龍龜鴻鵠不亦壽乎曰壽曰人可壽乎曰物以其性
人以其仁龍龜鴻鵠性自壽耳人則爲仁或問人言仙者
有諸乎曰吁吾聞伏羲神農炎黃帝堯舜殂落而死又上

畢孔子魯城之北獨子愛其死乎非人之所及也而亦
益子之榮矣名而無益于事實也或曰聖人不即仙厥術
異也聖人之于天下耻一物之不知仙人之于天下耻一
日之不生曰生乎生乎名生而實死也或曰世無仙則焉
期語曰語乎者非實驚也歟惟驚驚能使無爲有方士之
虛語耳實爲有也或問仙之實曰無以爲也言無以有與
無非問也謂之有謂之問也者孝弟之問也孝弟之問也
臣孝子傳乎不傳傳或問壽可益乎曰德惟修德可
回牛之行德矣易壽之不益也曰德故耳方以長生爲壽
百子金丹 卷九 正編修身類 七

如是曰殘賊或壽曰彼妄也君子不妄殘賊之人妄生于
壽哉君子不
吳因之評 夫修德之外別無仙術也亦別無壽域也
蓋聖賢不以生前之年爲壽而以死後之名爲壽則上
及黃農堯舜下及孔孟顏牛固至今不死也夫豈若小
人之妄昧偷生旦夕哉

自得爲真樂
古之人有居巖穴而神不遺者末世有勞爲萬乘而日憂
悲者由此觀之聖亡乎治人而在于得道樂亡乎富貴

莊子德和知大已而小天下則幾于道矣所謂樂者豈心
處京臺章華楚之崇華皆游雲夢沙丘雲夢楚之大澤
耳聽九韶六樂九韶樂六口味煎蒸芬芳馳騁夷道
射鵰鵠之謂樂乎鵠鳥吾所謂樂者人得其得者天
其得者不以奢為樂不以廉為悲與陰俱閉與陽俱開故
子夏心戰而膽落子夏人見聖道而悅出得道而肥聖人不
以身役物不以欲滑和是以其為昭不忻其為悲不
憊萬方百變消提而無所定吾獨慷慨遺物而與道同出
是故有以自得之也喬木之下空穴之中足以適情無以
自子金丹 卷九 正德修身類 十五

自得也雖以天下為家萬民為臣妾不足以養生也能至
于無樂者則無不樂

袁中郎評 淮南此言飾心之語也蓋其心有大欲焉
求之不得故破格決裂激而出此爽脆之言之為快也
及至謀不軌而身卞然後見此語之為飾心之證也

聖人與造化為人

淮南子

達于道者反于清淨究于物者終于無為以招養性以漢
處神則入于天門天門只是道之所謂天者純粹樸素實
真皓白未始有與雜糅者也所謂人者偶變智故則為

詐所以俛仰于世人而與俗交者也故牛咬號而載角
放毫而全足者天也絡馬之口穿牛之鼻者人也循天
與道游者也隨人者與俗交者也夫井魚不可與語大
于隘也夏蟲不可與語寒鴛鴦于時也曲士不可與語
拘于俗束于教也故聖人不以人滑天不以欲亂情不
而當不言而信不慮而得不為而成精通于靈府與造化
者為人

袁中郎評 淮南全學南華文字不人而已焉者也淮
南不已而人者也如此段皆南華而粉飾之故乃許

有政

大人利害俱忘

海子

天下賢愚營營然若飛蛾小至夜之投夜燭若蠅之觸
應知往而不知返知進而不知退但知避害而就利不知
聚利而就害夫賢于人而不賢於身何賢之謂也博于物
而不博于已何博之謂也是以大人利害俱忘何往不

陳聖苞評 利害害所伏欲避害以就利者便為聚利
而就害故利害俱忘者何往不誠

儉之義大

海子

世有怪號者人以為大厚殊不知始得為純儉之道也
已無所與于民無所取我耕我食不取他我養我衣不取
妻子不寒婢僕不饑人不怨之神不罪之故一人知儉
一家富王者知儉則天下富儉之時義大矣哉

李九我評 儉者一歲之計三歲之用至儉者常有餘
可以裕家亦可以裕國是知儉為萬化之柄

惟儉知非

禮貴于盛也 儉貴于不盛也 禮貴于備儉貴于不備禮
貴于綽綽綽綽儉貴于布素禮貴于炳煥儉貴于寂寞富而
貴于金丹 卷九 正陽書身類 十七

之愈不樂貴而貴之愈不美貴而貴之愈不足愛而愛之
愈不敬金玉者富之常官爵者貴之常渴飲則甘饑食則
香夫惟儉所以能知非

陳聖也評 夫儉德之其也侈惡之大也故觀食象者
食牛不足不足有所自蓋失于不簡也故惟儉乃能知
非

儉德即名清淨

奢者好動也 儉者好靜也 奢者好難儉者好易奢者
好廣儉者好約奢者好逸儉者好恬淡有保一器畢生

自姓可以司家帛可以掌符璽可以即清淨之道

徐玄扈評 一儉即可以致治合道如此然則人可不
好儉乎儉者真性易簡之本也妙道清淨之源也

真人不寶才

抱朴子

抱朴子曰林繁則匠入矣匠石取財珠美則碎裂矣
珠取珠則石合金者焚鑪至生于焚鑪草任藥者剪掘
以爲藥必刃利則先鉄大剛則絃哀則速絕用以適已
人之寶也才合世求有伎之災也世有姦才則有伎者
子金丹 卷九 正陽書身類 十八

蘇紫後評 世有始才則有伎者遭其害君子貴欲才
以自完誠以才者招忌之媒不可以聘于世也

貪儉當戒

劉子

昔蜀侯性貪秦惠王聞而欲伐之山澗峻險兵路不通乃
琢石爲牛多與金日置牛後號牛與言以遺蜀侯蜀侯食
之乃斬山填谷使五丁力士以迎石牛秦人帥師隨後而
至滅國亡身爲天下笑史出蜀以貪小利而失大利也貪者
之楚白公勝其性貪爰既殺子西據有荆國積欽財寶

之府庫不以分衆府庫充實石乞諫曰今患至國將危勝
敗存亡之機故以形于胸中矣不能服財以求人心則不
如焚之令焚其府無令彼衆還以害我不能從及葉公入
乃發大府之財以與衆出府庫之寶以賦人因而攻之士
有九日白公身滅出史記財非已有而欲有之此以小矣而
禍生焉此為寒土有獸其名曰貍生角當心俯而磨之
慎心而死矣州有鳥其名曰鳥姬伏其子百日而長有翼
既成食母而飛是性慈能食蜀侯之迎秦牛牛逾近而身
轉死何異貍磨其角角愈利而身速亡乎白公之據財財
害子金丹 卷九 正偏多身類 十九

湯霍林評 貪者賈禍者招尤是禍福之機成敗之
原遠人見之審矣世人安可以苟得自傷過公有害焉
哉

小過不傷大美
天道混然無形寂然無聲視之不見聽之不同可以
求不得以毀譽也降此以往則事不雙美名不並盛

華天地之大三光日月之明聖賢之智
故天有折之象地有裂之形而解不剛之山天注
裂故天傾西北日月星辰皆左旋而地不滿東南
故百川水潦歸焉女媧氏鍊五色石以立四極
之幾又云日月告訕之五星有孛彗之妖昭公十
五辰有不慈之謀舜有囚父之謗冠子湯有放君之
臣之聲伊尹有誣君之迹管仲有倍上之名以夫兩儀
也七曜日月五之靈不能無虧泯充舜湯武之聖不能
嫌謗桓公伊管之賢不能無瑕瑕之過由此觀之宇宙
害子金丹 卷九 正偏多身類 二十

顧隣初評 凡人不能無微瑕小過即天地聖賢猶然
況于人乎世之人主類忌人之短忘人之長是以一肯
棄天下士奚以成大成哉

去其害體
蜂蟻蝨指小害指膚外疾人入山則避虎
虎虎之害則窮日煩擾蚊蚋蟻蝨則
害之害則窮日煩擾蚊蚋蟻蝨則

而不割矣意而不能以腐木而况金甲乎

李路魯之匹夫立信爲衡門而聲馳于天下故齊制不信

子乘之盟而董二子之言信之為德豈不太哉

葛肥瞻評 信此國之大寶以柳季之路立信足以取重于世則信安可不重彼輕為然諾者視此可愧死矣

聖賢在德

孔叢子

子思適齊齊君之嬖臣美鬚眉立乎側齊君指之而笑且曰假貌可相易寡人不惜此之鬚眉于先生也言欲以與子思曰非所願也所願者唯君脩禮義富百姓而優得寄帑于君之境內從樞負之列其庸多矣若無此鬚眉罪篋所病也昔齊身脩十尺眉乃八彩實聖舜身條八尺

孟子金丹

卷九正編修身類

三

有奇面領無毛亦聖言舜之聖禹湯文武及周公動思禮或折臂望視或禿背樓亦聖不以鬚眉美鬚為稱也人之聖賢在德豈在貌乎且吾性無鬚眉而天下王侯不以此損其敬由是言之似徒患德之不邵美也不病毛髮之不茂也

張賓王評 聖賢在德不在貌孔子云以貌取人失之子羽人慎母以貌相天下士哉

保身大道

登先生隱蘇門山於康康而往見之曰康康不能

知命於有年也龍燕雀不能與鴻明康之心也

黃鐘然而日月之照何限乎康莊繞壩雨霽之潤阿

南燕蕭艾皆草先生理身固命之餘願以及康俾康

有涯遊乎無垠登入而應之曰夫杳杳冥冥有精非精

渾渾淖淖有神非神精神甚真離之不分留之不存就謂因

命就謂理身就為有涯就有無垠然而虛無之中綿綿

循出入無跡為天地之根知之者明得之者草凡汝所

未窺其門吾聞諸老聃曰良賈深藏若虛君子盛德容

君愿且夫蚌以珠剖象以齒焚蘭以膏翠拔以文常人

所知也汝有藻飾之才亡其潔之操如執明燭煙煙光

穿蒼所惡也吾嘗得汝貽山巨源絕交書其間二大不可

七不堪皆矜已疵物之說時之所憎也夫虛其中者朝市

不喧其心苟虛雖欲其中者巖谷不幽其心苟擾雖仕不

能奪汝之情處不能濟汝之和仕不累不仕則已而又純

人之交增以矜已疵物之說嗥噪于塵世之中而欲探

永生可謂急形而走于日中者也何足問吾之誨哉康

然如醒後果以形死

徐大生評 有小才無大道則殺其軀康之謂也詩云

心之憂矣於我請處登正恐好嫌康也夫登之長嘆下
蘇門其亦有所感憤而嘆也夫世運陽九人情朝三暮
毀精璞意其何以自保康之好銀乃自銀其身也奈之
何

三悔不如無悔

郁離子

厥叔好自信而喜違人言田于龜陰龜陰于齊取其原為
稱龜陰下濕彼而濕為梁梁下高燥彼其友謂之曰梁
九福喜而于反之失其性矣反常失梁其何以能獲
獲積十稔而舍無儲十年而乃觀于其友之田莫不如爾
買千金丹卷九 正續修身類

言以獲見賈物性者乃拜曰予知悔矣治田而至十年
而商于汶上厥叔又行貨必相貨之急于時者趨之無所
性而不與人爭比得而趨者至輟不獲市者為有力其友
謂之曰弄買者收人所不爭物以待時之時來利必倍
則散之其此白圭之所以富也人棄我弗聽又十年而大
利倍矣因復思其言而拜曰予今而後不放不悔矣
矣他日以船入于海要其友與偕則泥濘
東臨于巨淵也其友曰是歸塘也且不可
又弗聽則入于大淵之中九年得化

之之以遠得飄浪而還岸比還而髮盡白形如骨脂
無入識之者乃再拜稽首以謝其友仰天而矢之
所弗悔者有如日指月其友嘆曰悔則悔矣夫何及乎
夫之人謂厥叔三悔以汝齒日快齒不如不悔之
也

林希元評 厥叔三不聽而三悔事終其身今人喜
自信而不恤人言卒噬臍無及大率是此類也

自脩多罪

通一子

予欲既久請于神曰設之名蓋聞之洞然者靈也贊貞者
百千金丹卷九 正續修身類

天也故括領不拆妖體必離亂魄見禱說者欲要每迷故
刺聖之刀必斷毒賢之鳩必覆毒也掩正之網必聚陰良
之罪必夷是神職也予之獄也奚罪待命移時倦肢憤志
恍兮忽兮聆神之難一難曰醜士對妍修夫短臂東家之
宴西隣怨詎是故握珠珍而贊无碑彼有破甕補之駭
隣姬之替而曰是則明眸汝也蒙垢在伊讓其不淋彼
不括若巴蓬首是替隣姬以破甕而拂瓦碎也汝奚無罪
乎曰天之界予厥鑑湛湛乃細其素說中以容則予豈
事不知罪言已之善出于天性不為二難曰據崇者卑

擇首者尾隨宅腹者瘠依言勢忘失也虎豹遶山見處子
大悍夫不戒或濡鬚焉折其翼而為啄腹汝乃捐華質
要而昔心不移夫舍陵趨壑海橫者也去重即輕勗者
也服冕不則命裂者也子失勢矣固昔情所乘而往所便
也汝笑無罪予曰勢若龍蛇誰與執之且棄耻若疾掩耳
目屬貪主人之利而憚進若刺予未能也予不知罪言已不能
以勢自三難曰虎搏隣羊獵狐不射非已利虞人布羅獲
禽丘若見者弗禁有在野也譬腹可飽忍割朋肉痛弗切
膚也故攘隣之膏以赴盜底已而已子則塞勢者之賄
百子金丹 卷九正編 修身類 三十七

奪配乎大嚼之口而飼之人貽國人以富而甘以其身賈
戾夫存隣羊而射虎逢虎之怒惡禽斃而毀虞羅遭虞之
疾是眩者為也汝笑無罪予曰梟搏雞雛其母奮翅知不
能庇愛弗已也夫聞啼助戮良所弗忍予不知罪言忘已
人之心非四難曰衆直頌行不勝單伎十老崇治一柴演
吾罪也之默夫伸舌惠口是屈故堅幹不代決漲不過鏢燭不撲
族骨不解奔騰不障虞反傷也而子務勤者之推而辱主
之庶汝笑無罪予曰吾寧五步之駭誠不能使勤者之內
也且覆惡以求立也德強以避抑也曷可說矣予不知

之性非吾罪也五難曰不戒之過存乎此也
我以偶攻也王屋之鳥人弗則皇圖之兎獵子不
墮之繩忍而弗擲若水之條引手莫牽黃茨生陸弗
踐其附然也故陽區無東更仁讓無稿品潤國無操類附
之及也子膚托而子援矣汝笑無罪予曰子聞之徒夫終
日立不倚不偃衆恃而不怵非夫也予不知罪言獨立不
之罪六難曰世有尊官莫知其名手握雷電奔轟閃耀
變倏忽姝態改視僂僂而趨賞以最考唯唯將事是為
績勞折之腰壽其文組如醴之輔願祿是永故頭項者
百子金丹 卷九正編 修身類 三十八

剛勝者斥毅面者黜符中者完既泄之孔梓脆者扇不薪
之焰是天下之至威也汝乃規守矩執恭不踰憲不省已
倨咎人之借茲構之由也何謂無罪哉何謂無罪哉子乃
俯伏嘆息茫然汗洽駭然股慄厥罪自知無復以對神不
復難
楊崑阜評 歷設神難叙其得罪之由歸到在世有尊
官是天下之至威汝乃規守矩執恭不踰憲不省已倨
咎人之借茲構之由何謂無罪遂俯伏嘆息厥罪自知
無復以對甚得涉世賈罪之原堪稱至言

龍川子

聆之余

一二人者聖賢之人也

我搖子

卷九 正統年詩類

天

漫說飛神謁上蒼也

蘇氏溪評 五德之外別無天五德之外別無仙五德之外亦別無有神人信乎五德爲中庸之神奇者矣

隔川子

非禮羞施甚不良者人徃畏人不肆苟人所不知之

時私勝則於所不當爲

且秉燭夜雨一以挑之令執燭破屋柱至

不可與天知告天不可告

他

九成子

張子成曰一念之善則天神

卷九 正編 修身類

一、

是以君子慎其獨

徐玄扈評 惡莫大於徽音

頭之關此關錯過一堯一桀

張子

智能不慙而多能辟之豺狼不

林季狎評
人有不爲一而後

同科于狂而硜硜小人之所

禮以節和

張子

言之不顧不規規于非義之信不信之言。寧身被用寧身被用。不狗人以非禮之恭寧孤立無助不失親于可賤之人之小人。三者知和而能以禮節之也。

李思公評 君子和不而不流以有禮耳。不則鮮不流。非義之信非禮之恭可賤之人矣。禮之所關重哉。

檢身內外

順和子

望梅生津即涎。食芥隨淚芥薑。此液之自外至者也。津。因慕而涎垂觸愧而汗發此液之自內至也。此可以驗人。

百子金丹

卷九正編修身類

三三

身之靈通亦可以見人身當檢制

梅存梅評 身不檢制則內想外緣莫非妄身之具望

梅食芥之論的是名言

盛德若愚

空峒子

君子有吾有耳而不敢驕人之無能吾能耳而不敢傲人之拙實吾實耳而不敢乘人之虛良賈深藏盛德若愚德經。飛纓躍馬之榮一笑而忘。

王觀濤評 堯舜視天下若浮雲過太虛飛纓躍馬之榮有何足據而以張大乎以評此小人之事君子耻之

問然自易

復元子

實大者聲宏宏亦積厚。者流光爾得不實不厚。徒事揚揚。流言者謂爾不情不情無。知德者病爾為狂爾實寸壤。即謂爾泰華泰華。于爾何加爾實寸流謂爾為江河於爾何多。問然者日章的然者日亡胡不以問然者自易勉。而以的然者自誑。

韓求仲評

周公望道未見孔子無知無能小善自盈

必孔門之外未嘗登泰山之嶺者也

萬化生身

印玄子

百子金丹

卷九正編修身類

三三

上天下地之宇古往今來之宙皆在至人掌握中即萬物皆備于

我之其道之真以治身其餘緒以治國家其土其以治天下是謂宇宙在乎手萬化生乎身

鄭中甫評 古今無異道物我無異性宇宙在手萬化

生身信此心此理同也是故君子求諸已

聖賢類

大聖不作

莊子

天地有大美而不言美謂四時有明法而不議萬物

有成理而不說聖人者原天地之美而達萬物之理是故

有

天聖不作觀於天地之謂也。觀其形容象其物宜

三句何等冠冕當今時藝亦當祖之

荀子

聖人財制物也。猶工匠之斲削鑿枘也。宰庖之切割分別也。曲得其宜而不折傷。拙工則不然。大則塞而不入。小則

馬世奇評 工匠庖二喻曲盡聖人動物之妙

關尹子

卷九 正編聖賢類

五十四

日行雖至卓不離高下言雖至公不離是非能雖至神不離巧拙貌雖至殊不離妍醜聖人假此以示天下天下能
 實此乃見聖人等心皆忘乃爲聖人也日聖人師降立
 此○可見
 君臣師蜘蛛立網告師拱鼠制禮師戰蟻置兵衆人師賢
 入賢人師聖人聖人師萬物惟聖人同物所以無我曰聖
 人曰道觀天地人物皆吾道倡和之始終之青黃之邪異
 之不愛道不棄物不道君子不賤小人此一段皆言
 日物物不同旦日去之旦旦與丈鄰之張之植之力之
 爲物易也此一語言賢
 人亦能忘也蛛不知聖人鄙離厠別分居所以

爲人不以此爲己曰聖人之於衆人飲食衣服同也屋宇
舟車同也當貴者賤同也衆人每同于聖人聖人每同于
衆人彼抑其高侈其大者其然乎其不然乎
茅鹿門評 聖人何嘗異于人哉人之視聖人者異
文始此言亦孟子道性善意也

關尹子

函堅則物必毀之敗之也剛斯折矣折斷也利則物必摧之摧折也銳斯折矣銳利也威鳳以難見為神是以聖人以深為深也想走磨以遺香不摘是以聖人以約為紀

卷九 正德聖賢類

三

丘毛伯評 孔子不云乎以約失之者鮮矣堅招毀利招權三復斯言冷大才人頓起小心

永誠子

勞爾形苦爾志而樂爾簞瓢類圖則能貞爾遇而土宜乎
軒冕也蒙然蚩暗然昧而豁然貫通則能超然會而日月
乎道德也

面惟好學故能虛空自樂也顏回惟知

○恩足發故能○
月不逮也。斯語可爲顏子註疏。

屈子

湯謀易旅何以厚之言殷湯欲變易夏泉使之覆舟斟尋
何道取之言少康滅斟尋氏奄若樂伐蒙山何所得焉言樂得妹嬉肆其悅
樂征伐蒙山之妹嬉何肆湯何益焉言樂得妹嬉肆其悅
國而得妹嬉也言樂得妹嬉肆其悅
舜閔在家父何以言舜為布衣愛問其家其父曰
告二女何親言堯不告舜父易而妻之也如今
何所意焉言賢者豫見施行萌芽之端而
極焉言賢者豫見施行萌芽之端而
躋約胎如此必崇廣呂寶糾果作主臺十重言糾果作主臺十重
池以至于言糾果作主臺十重
亡者也言糾果作主臺十重
而尊尚言糾果作主臺十重
女媧有醴孰制匠之言女媧人頭蛇身二日七十
百子金丹言女媧人頭蛇身二日七十
卷九正銅聖賢類

聖賢何宜玄鳥致胎女何真言情欲侍帝聖于臺上有通
 也該秉季德朕父是臧言賜能包特先人之未德脩持祖
 屠赤水評 夫人生一天也即帝王之生亦一天也聖
 狂共此天則何君不可聖何君不可愚而乃有聖狂之
 不同若是也此屈大夫所以問天而嘆也
 聖心出于一 鵬冠子
 原聖心之作句情隱微而後或作起情如情天地之情古
 后應五理不勝散無方而求或作求鹽焉道中肅故軼玄眇而後無軼
 物軼倫之軼言聖人超杭澄幽而思謹焉道中肅故截六際
 天下之理然後忘物思謹焉
 首子金丹

非諸子乎曰諸子者以其知異于孔子者也以其知異于孔子者也
孟子異乎不異孟子異乎不異或曰荀卿非數家之書也荀卿非數家之書也
也數家諸子也數家諸子至于子思孟軻說哉至于子思孟軻說哉此則曰吾於荀卿歎
也使脫也也使脫也言荀卿亦述孔子之道言荀卿亦述孔子之道惟聖人爲不異
兄同門而異戶也兄同門而異戶也而所見不能無小異而所見不能無小異
牛玄駢白晳而角其升諸廟乎是以君子全德牛玄駢白晳而角其升諸廟乎是以君子全德
貴純毛如黑色白三色各純粹而用投中則可升廟貴純毛如黑色白三色各純粹而用投中則可升廟
矣所以君子亦貴純全其德矣所以君子亦貴純全其德今荀卿學聖人之道而今荀卿學聖人之道而
粹矣粹矣

吳因之評 荀卿性惡之說自爲異端乃自失其性吳因之評 荀卿性惡之說自爲異端乃自失其性
虧其德而自陷其身于小人者耳君子豈如是哉虧其德而自陷其身于小人者耳君子豈如是哉

孟子金升 卷九正論聖賢類 三九

聖人文柄

楊子

或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂杖其几或曰有人焉自姓孔而字仲尼入其門升其堂杖其几
其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰季其裳則可謂仲尼乎曰其文是也其質非也敢問質曰季
質而虎皮見草而說見豺而戰忘其皮之虎也聖人虎別質而虎皮見草而說見豺而戰忘其皮之虎也聖人虎別
其文炳也君子豹別其文蔚也其文炳也君子豹別其文蔚也易學九五大人虎變其文
蔚辨人狸別則又萃也蔚辨人狸別則又萃也辭別之人又次狸變則豹豹變
則虎則虎君子之聖則聖

蕭伯玉評 今曰大頭巾的秀才皆家來自以爲孔姓蕭伯玉評 今曰大頭巾的秀才皆家來自以爲孔姓
人人自以爲孔名請多一虎皮以號其道曰我羊質也人人自以爲孔名請多一虎皮以號其道曰我羊質也

而虎文也笑矣

聖人利大

楊子

或問孔子之時諸侯有知其聖者歟曰知之曰知之則或問孔子之時諸侯有知其聖者歟曰知之曰知之則
爲不用曰不能曰知聖而不能用也可得聞乎曰用之則爲不用曰不能曰知聖而不能用也可得聞乎曰用之則
宜從之宜從之用其人當從之則棄其所習用其人當從之則棄其所習
情志疆其所劣情志疆其所劣所難能捐其所能所難能捐其所能能者不正故當棄之
衝如也衝如也聞之貌非天下之至德孰能用之聞之貌非天下之至德孰能用之或問孔子知其
道之不用也則載而惡乎之所之也道之不用也則載而惡乎之所之也何曰之後世君子曰
賢如是不亦純乎賢如是不亦純乎言畜貨以近後者曰衆人愈利而後純言畜貨以近後者曰衆人愈利而後純

孟子金升 卷九正論聖賢類 四

聖人愈純而後利聖人愈純而後利關百聖而不愁關百聖而不愁下之德言管也下之德言管也樞要也天
之法一蔽天地而不耻能言之類莫能加也之法一蔽天地而不耻能言之類莫能加也貴無敵富無
倫利孰大焉倫利孰大焉

宋羽皇評

衆人貴以位而富以財聖人貴以道而富衆人貴以位而富以財聖人貴以道而富

以教無倫敵矣利及萬世非大而何

聖言如天

楊子

聖人之言遠如天聖人之言遠如天賢人之言近如地賢人之言近如地蘊璫其聲者其賢王
子王子之璫璫其聲亦猶聖人矢口而成言肆筆而成書之璫璫其聲亦猶聖人矢口而成言肆筆而成書
言聞而不可離言聞而不可離盡可觀而不可盡盡可觀而不可盡

假抑之評 聖人聰明淵懿。繼天測靈。冠乎羣倫。故言不可殫。齊不可盡。此所以為聖人之言。

天爵為榮

抱朴子

天秩有間。極之尊。即孟子所謂人爵無違德之貴。惟有人爵。故仲尼雖匹夫而饗祀于百代。匹夫為百世師。卒矣。即策封為帝王。而僕豎不願以貴。此而老身愈賤。而名愈尊。老彭終幽。厲位彌著。而名愈尊。齊主之生。不及柳惠之墓。秦王之宮。未若康成之閣。

周王絕評 富貴而名湮滅者。不可勝數。惟傅儻非庸。有千金丹。卷九正編聖賢類。四三

之人稱焉。夫其所樹立然也。

樹勳立言

楷杷子

妍姿媚貌。形色不齊。而悅情可均。絲竹金石五穀詭譎。而快耳不異。纖飛以生。絲絲失鈞。沉釣沉以。醫舉豈柳以取。而有獲。同功樹勳立言出處殊塗。而所貴一致。

林希言評

世多右樹勳。而左立言。不知出處雖殊。其致一也。

不圖世類

抱朴子

丹華綠草。不均於曲。萃之殊。紫芝芳。不。限。于。所。商。之。樓。

是以受玄圭以告成者。生于四罪之門。刑治。其。王。三苗。是也。禹。父。鯀。承。曆。數。于。文。祖。者。出。于。頑。嚚。之。家。獄。日。生。于。四。罪。之。門。承。曆。數。于。文。祖。者。出。于。頑。嚚。之。家。黃。蔡。陽。評。自。古。聖。神。之。生。不。拘。限。于。類。此。夫。子。語。仲。弓。翠。牛。之。吉。也。

大哉孔子

文中子

子遊孔子之廟。出而歌曰。大哉乎。君。君。臣。臣。父。父。子。子。兄弟。弟。夫。夫。婦。婦。夫。子。之。力。也。其。與。太。極。合。德。太。極。初。神。道。並。行。乎。王。季。逸。曰。夫。子。之。道。豈。少。是。乎。子。曰。子。夫。三。復。白。圭。乎。天。地。生。我。而。不。能。勸。我。父。母。勸。我。而。不。能。成。我。成。我。者。夫。子。也。謂。聖。人。之。道。教。道。不。啻。天。地。父。母。地。王。夫。子。受。潤。極。而。吾。子。泣。要。倫。乎。孝。逸。再。拜。謝。之。終。身。不。敢。滅。吾。

馬君常評 他人皆可贊。惟我仲尼不可贊。非不可贊。也不能贊也。不勝贊也。

宰予知夫子

文中子

孔子使宰予使於楚楚昭王以安車象飾因宰予以遭孔子焉。送也。宰予曰。夫子無以此為也。王曰。何故。對曰。臣以其用事其所在。觀之有以知其然。王曰。言之宰予對曰。自

臣侍從夫子以來。竊見其言。不離道。券不遠人。貴義尚德。清潔好儉。仕而有祿。不以為積。不合則去。退無咎心。妻不厭綵。妾不衣帛。車器不雕。馬不食粟。此數事皆言其儉也道行則樂其治。不行則樂其身。此所以為夫子也。若夫觀目之靡。窮窳之淫音。夫子過之。弗之視。遇之。弗之聽也。故臣知夫子之無用此也。王曰。然則夫子何欲而可。對曰。方今天下道德寢息。其志欲興而行之。天下誠有欲治之君。能行其道。則夫子雖使步以朝。固猶為之。何必遠辱君之重。賜也。王曰。乃今而後。知孔子之德也。大夫宰予解以告。

孔子曰。二三子以予之言何如。子貢對曰。未盡夫子之美也。夫子之德。高則配天。深則配海。若予之言。行事之實也。夫子曰。夫言貴實。使人信之。舍實何稱乎。是賜之華不若予之實也。

袁小脩評 尼父在春秋時。七十。二君。鮮有能宗之者。昭王之遺。雖不能用。然亦知聖人者。按記云。昭王欲用孔子。晏嬰止之。則安車紫綬之遺。薄不虛也。

聖賢殊量 孔子問子思曰。吾聞同聲者相好。子之先君見子。

子思曰。見事之而世謂子達仁愛。稱夫子聖人。是謂事仁愛乎。吾未論其人之孰先後也。故質于子。子思曰。然子之問也。昔季孫問于游。亦若子之言也。子游答曰。以子產之仁愛。譬夫子。其猶浸水之與膏雨乎。康子曰。子產死。鄭人丈人舍玦。珮婦女含珠璣。巷哭三月。竿瑟不作。即入音之。夫子之死也。吾未聞魯人之若是也。奚故哉。子游曰。夫段之所及也。則生其所不及。則死。故民皆知為膏雨之所生也。廣莫大焉。民之受賜也。普矣。莫識其由來者。上德不德。是以無德。季孫曰。善。縣子曰。其然。

施存梅評 聖賢之分。判于霄壤。浸水膏雨之潤。非子思不能道出來。此段喻尼父極得。與子貢室家宮牆之譬。同其親切。若以沾沾見奇之功。論聖也。則仲尼猶為可及。淺之夫言聖矣。

聖人効法天地 淮南子 古未有天地之時。無像無形。鈞鈞冥冥。芒芒漠漠。渾渾濛濛。洞莫知其門。有元神混生。經天營地。浩乎莫知其所終極。滄乎莫知其所止息。于是乃別為陰陽。離為八極。剛柔相成。萬物形形。煩氣為蟲。精氣為人。是故精神天之有也。而

骨骸者地之有也。精神入其門而骨骸反其根。精神無形故入于地門骨骸有形。我尚何存。是故聖人法天順情。不拘于俗。不誘于人。以天為父。以地為母。陰陽為四時。為紀。天靜以清。地定以寧。萬物失之者死。法之者生。

唐士雅評 夫子有言曰。夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。故先天而天不違。後天而奉天時者也。玩味此數語。足以闡發此文奧旨。

聖心自得

百子金丹

卷九 正編 聖賢類

四十五

淮南子

夫天下者亦吾有也。吾亦天下之有也。天下之與我。豈有間哉。夫有天下者。豈必攝權持勢。操殺生之柄。而以行其號令邪。吾所謂有天下者。非謂此也。自得而已。自得則天下亦得矣。吾與天下相得。則常相有已。又焉有不得客其間者乎。所謂自得者。全其身者也。全其身。則與道為一。又進一矣。故雖游於江湖海裔。馳腰褭馬。馳驅長途。建翠蓋。羽也。目規掉羽。舞象之樂。周武王耳聽滄陽。明奇麗激。珍之音。揚鄭衛之清。樂結激楚之遺風。射沼濱之高鳥。逐羣之走獸。此齊民之所以淫佚流湑。聖人處之不足以害其

精神。亂其氣志。使心休然。失其情性。處窮僻之鄉。則路公之間。隱于捧薄之中。環堵之室。深之以生。茅蓬戶。甕牖。桑為椽。上漏下漚。潤浸北房。雪霜瀟灑。澀澀荒蕪。草名。趙遷于崩澤之中。而彷彿于山。決之旁。此齊民之所為形。粗黎累憂。非而不得志也。聖人處之不為愁。悻悻而不失其所以自樂也。是何也。則內有以通于天機。而不以貴。賤貧富勞逸。失其志德者也。

吳寧野評 定心即以定境。故置之常。而能寂樂。境不離樂。心故置之塞。而能通心也。者聖人之天也。聖人亦惟自得其天而已矣。

孔子孟子

慎于

春秋之時。無孔子。則顏回沒于陋巷。而少正卯為聞人。戰國之時。無孟子。則匡章陷于不孝。而陳仲子為廉士。沈無回評 闕顯閭閻聖賢之事。能好能惡。仁人之公。彼俗儒管窺。慎勿哓哓。臧否天下士也。

仁人法堯舜

韓嬰子

夫當世之愚。飾邪說。以已之說。文姦言。以已之說。以亂天。之說。試與愚使混然。不知是非。治亂之所從者。則是沛

魏牟田文莊周慎到田駢墨翟不研鄒折惠施之徒也
邪文奈此十子者皆順非而潔以非為聞見雜傳然而不
師上古不法先王按舊述說自為工共說道無所遇于
而人相從于今故曰十子者之工說說不足合大道美風
俗治綱紀然其持之各有故言之皆有理人持所見足以
欺惑眾愚交亂樸鄙則是十子之罪也若夫總方略正紀
一統類化羣齊言行行羣天下之英傑告之以大道明
道以教之以至順德之行順與要之間一室之內祗廣之
上簡然聖王之文具之道沛然乎世之俗趨之若鶩工
庸子金丹 卷九正編聖賢類 聖人

說者不能入也自工其說者不十子者不能親也無置雖
之地無立而王公不能與爭名則是聖人之未得志者
也仲尼是也舜禹是也仁人將何務哉上法舜禹之制使
不攻自如是者仁人之事畢矣天下之害除矣不至欺惑
天下聖人之迹著矣聖人之道大明
郭在中評 此段排斥十子之言倡明聖道以一世
乃傳之有開世教者
天下自外聖人
鹿門子
善善不能無善惡之公輪善惡不能無散散本之材

陽貨者仲尼之贅駘也五鄉者仲尼之散本也天下
于聖人聖人何負于天下
陳眉公評 畢竟天下外聖人不得陽貨得夫子而小
人愧心九地矣互鄉得夫子而童子芳名千秋矣世有
聖人天下雖欲自外而外不得
聖人兼體不累 正蒙張子
天地之氣雖聚散攻取百塗如四時相推五行生剋之類然其為理也
順而不妄氣之為物散入無形適得吾體聚為有為夫
吾常太虛不能無氣氣不能不聚而為萬物萬物不能不
庸子金丹 卷九正編聖賢類 聖人

散而為太虛循是出入是皆不得已而然也然則聖人盡
道其間兼體而不累者存神其至矣彼語寂滅者之徒往
而不返狗生執有者之類物而不化二者雖存而歸于
無老則以言乎失道則均焉人之盡道聚亦吾散亦吾
體知死之不亡者歸于太虛可與吾性久矣
唐士雅評 未生之前聖人之性已如此非以生而加
既死之後聖人之性又如此非以死而減生固生死
亦生也心體生生之謂性觀于天地可見矣
至人結結 空峒子

雖有至德。弗慎則汚。雖有上智。不念則愚。至人。雖有
之游心。厥初之心。太虛為興。恬靜無細。人拘智斯造。期
琢殺來。捐質離青。紛錯維室。生閑維虛。生明維厥。至人。尤
凝素行。介圭之貞。芝蘭之馨。匪伊勿則。含淵乃貞。

馬君常評 天地雖大。離不得當初太極。聖賢雖至。離
不得赤子初心。舍初心。以覓至人。大索十日。不得也。
言諦類

聖人無言

關尹子

曰。聖人大言金玉。小言桔槔。芻用之當。桔槔芻生之。
第于金并 卷九正偏聖賢類 四九

不當金玉。弊之曰言某事者。甲言利。乙言害。丙言或利或
害。丁言俱利俱害。必有一于此矣。甲乙丙丁之言。希喻道
者。不言曰。事有在。事言有理。消無在。道言無理。知言無理
則言皆道。不知言無理。雖執至言。為梗為翳。目不信。思
人易不信。賢人難不信。賢人易不信。聖人難不信。一聖人
易不信。千聖人難。夫不信于聖人者。外不見人。內不見我。
上不見道。下不見事。曰。聖人言。家。家所以使人。聖人言。
其實。所以使人。聖人言。沉。沉所以使人。人皆惟。惟則不聞。
聲。惟自則不見。色。惟。惟則不音。音。不聞聲者。不聞道。不聞

事。不聞我。不見色者。不見道。不見事。不見我。不音言者。不
言道。不言事。不言我。

孫臨武評 聖人之道言也。聖人之言言也。既曰道。即
非言矣。既曰言。即非道矣。道與言之相去遠矣。故夫子
亦嘗曰。予欲無言也。文始其謂此意乎。

笑言相贈

晏子

曾子將行。晏子送之。曰。君子贈人以軒。不若以言。吾請
以言乎。以軒乎。曾子曰。請以言。晏子曰。今夫車輪。山之直
木也。良匠操之。其圓中規。雖有槁暴。不復廢矣。故君子慎

第于金并 卷九正偏言語類 五十一

所操。今夫和氏之璧。井里之困也。良工脩之。則為存國之
寶。故君子慎所修。今夫蘭木三年而茂。湛之若湛。浸則
識者不近。喻君子為小人。庶人不佩。湛之廢。而價匹馬
矣。故君子慎所蕩。嬰聞之。君子居心擇鄉。游心擇士。擇鄉
所以求士也。求士所以避患也。汨常移。質習俗。移性不可
不慎。

顧鄰初評 習俗移性。此至言也。以贈曾子。贈之得其
人者也。孔子謂晏平仲善與人交。豈不信哉。

言莫如聖

鵠冠子

破辭者章或作物者也。或謂者告子之類告子外聖人
知其所以難辭者因物者也。聖人無之故曰難物者也。聖人
聖人知其所以難辭者因物者也。聖人無之故曰難物者也。聖人
而為通辭者請物者也。命之曰聖人知其所以難辭者
者惡物者也。不誠不淫不邪。聖人知其所以難辭者
郊其所可知也。莫能道其所不及。微妙之會言不明論
論外內後能定人。後可以印證一在而不可見道在而不
可專切營于淵其深不測須凌乎沐浴波而不竭。道之
能彼雖至人能以其精神修其耳目。聖人知其所以難辭者
君子金丹 卷九 正陽子金丹 五

合符節小大曲制無所遺失。遠近邪直無所不及。是以德
高人者謂之俊德。千人者謂之豪德。百人者謂之英。故聖
者言之凡也。台百家為聖人故曰言
黃真父評 孔夫子謂有德者必有言。聖人立德者也。
德立而言自不能外焉。彼諸子百家雖善立言。夫豈能
出其範圍哉。
言難而患重 韓非子

見以爲拙而不倫。察言察類。連類比物。則見以爲
虛而無用。則見以爲虛而無用也。總微說約徑省而不佑。則
見以爲刻而不激。激意親近。知人情則見以爲濫而不
讓。闊大廣特。勢遠不測。則見以爲誇而無用。綖計小談。以
具教言。則見以爲隘。段則爲難。最其以言而近世。辭不悖
逆。則見以爲食生而諛上。言而遠俗。詭譎人聞。則見以爲
誕。徒敏辯給。繫于文采。則見以爲史。殊釋文學。以質信言。則
見以爲鄙。時稱詩書。道法。往古則見以爲誦。動輒稱述。則
見以爲非。此臣非之所以難言而重患也。故度量雖正。未必聽
言。 君子金丹 卷九 正陽子金丹 五

也。義理雖全。未必用也。
萬日章評 此言難一篇與說難一篇語意相爲表裏
皆揣度人情事勢。此說士家之指南也。今則爲文士家
之膏液也。
善說在知心 韓非子
凡說之難。非吾知之難。有以說之難也。又非吾辯之難。能
明吾意之難也。又非吾取橫畫之難也。作一篇三難字。凡說
之難。在知所說之心。可以吾說當之。謂度彼之心。可所說
出于名高者也。此則名而說之。以厚利則見下節而遇

楊于

聖人之言辭多端其實皆
卷九正編言辭類 五六

明道也

劉子

子 153—350

駭電馬所追皆前聖之至慎後人之疑銘與馬機能
昔知伯失言于水澤韓魏隨其用足劉武滿語于英
雄青桑謂劉備曰天下玄德遺其七勛是以頭為穢器師
馳徐州幽州之二晉伯波乃為二晉十割城蜀劉備亡敗
長樂天下笑不慎言也韓昭侯與策稷謀而終夜終
慮憂于妻妾也孔死不對溫室之樹恐言之泄于左右
也言者風也無足而行無翅而飛不可易也

葛肥贈評 言之得失禍福關焉昔茅虫見于展之恭
大明識于困之亂言諸可無慎乎全篇皆為失言者發
節子金丹 卷九正編言語類 五

聲戰皆謬

玄真子

修氏自東方來逆慶氏俱是割自西域至遇于中華之
野相與競虛談以聲戰勝負于是驚驚氏嬰若而鳴曰
聞吁者喜者呵者怒者謂厥厥咽喘乎氣逆者勝者啞者
噤者辛酸甜淡吮乎味吮者辨者勝者睚眦察乎瞳
受者挫者乾者捷者鏗鏘鏘鏘乎聽聽也此就人
是後慶氏趨然而吮曰吾聞日者月者皆者學者耶瞞
明乎天峯者岑者同者曠者曠曠曠曠乎山嶺者波
有溢者過者影旬過是焉乎小儒者魁者魁者魁者

駭電乎鬼斯極已下而意曰酬酢相窮以言自不
斷自以為極然驚驚氏摩距厲吻以背戰聞後慶氏奮
首尾以喉鳴震中華子歎之曰近謂諸身則驚驚之說
謂諸物則後慶之說斯二君者皆後默場勞于聲戰雖
聆若電鼓舌如霆適足驚驚谷安能言通于滄溟
馬君常評 形容世之吟謔離解者徒費口戰耳俱
得于大道所以為世之多言者戒也

慎言檢心

恒通子

聲出諸口者也能無聲而飛揚于萬里言其開情存主
百子金丹 卷九正編言語類 五

卓爾康評 言視乎心心欲則言多心存則言寡言
之詞寡吉人之心存也仁人之言謂仁人之心存也
不慎乎

言不可苟

司馬子

司馬涑水曰言不可不重也不見鐘鼓千夫鼓扣之
而後鳴鐘匱鐘鏘鏘鏘鏘人不以為異也若不扣自鳴人洗
不謂之妖耶可以言而不言扣之而不鳴也必為廢鐘

城矣

萬日章詩 言貴乎時時才可以言而言者非也時
言而不言者亦非也夫言亦視乎時而已

言視其人

郁離子

焦贛父居楚有見聞必言不待王之問也及其之宋宋

雖問之弗言或曰宋王之待先生不簿于楚王而先王

言焉或不言焉母乃異乎焦贛父曰子亦嘗學樂乎故

聽矣和之以琴瑟間之以笙磬合止祝啓祝狀如漆桐

以止樂然後八音諸匏土革木之音而蕭韶成矣今有

皆樂之問以饒鈸鐘之樂和以羯鼓雖有鳴球

竟其可以禱奏乎是故雷不鳴于啓聲雷鳴則而鳴于日

至冬至則天道變鷄下鳴于鄉晨也近晚而鳴于宵中

則人聽惑

楊昆阜評 瑟琴不同調也以其趨之異方員之不相

入也以其器之殊能盡父有言有不言亦顧其時之何

如耳

如耳

如耳

新編分類詳註荀正合編百子金鑑

正編

文章類

若子不驚華絕根

宋誠子

羽獵一書工自工矣而投間貼玷楊柳有羽獵賦後千古

不磨佩章等作美則美矣而阿附懷奸柳子厚有佩章

辭莫掩然則文者被華行者根本君子豈容奢華而絕根

泉拍禎評 士先氣節而後文藝無氣節而事文藝文

雖工非善也何也無本也

楊子

賜賜一揮後漢橋歸賦子虛百曰煮豆七

其六三都十年不妨並美天抵才有速速要論工拙耳

惟畫亦然李思訓百日之功吳道子半日之力商人之賦

能以則辭人之賦麗以淫如孔氏之門用賦也則賈誼

豈相如入室矣

貞石評 才雖有選敏不齊後自拙如耳

才速勝

柏杵子

抱朴子曰：開源不億，源無山之流，源深則不涸。則無彌天之雲，山高則財不豐，則其惠也不博。才不遠，則其辭也不賅。其詞必簡，故觀有文之士，則知其不出寸之口，見有下尋之枝，則知其不附毫末之力。

包儀甫評：實大聲宏，積冲形外，故才遠詞賅，理所固然，無足怪也。

養遠文博

抱朴子

抱朴子曰：止波之修鱗，不出窮谷之隘。修鱗大魚也，雖窮

百子金丹

卷十 正編 文章類

三

一、抱朴子之峻木不秀，陪樓之用。培樓土阜也。九疇之格，其子作共，不吐庸狼之口。金版之高，算不出恒民之懷。抱九疇之枝，則足以知其本之不細。其本厚者，觀汪濊之。又則足以覺其人之淵遠。而其養遠者，其文博。張賓上評：文生于養，如枝葉之有根，彼日從事于鳳雲月露之章，而其養不充，無為貴文矣。

書折諸聖

揚子

好書而不要諸仲尼書肆也。不能作義，好說而不見諸仲尼說鈴也。鈴，以喻小義，猶君子言也。無釋，非法不言，聽也。

百子金丹

卷十 正編 文章類

三

無淫，非正不聽。擇則亂，淫則辟。言有可擇，則邪惡不進。正道而勝邪，邪者有矣。多屑下，非邪也。亦謂其言不正也。然勝未而勝邪，邪者有矣。財本欲與以正道，而其言已邪，勝矣。未有三邪，而稍正也。能而歸于正道，孔子之道其較且易也。易如或曰：童而習之，白紛如也。言皓首何其較且易曰：謂其不妄，姦不詐，許也。如姦姦而詐，詐雖有耳目焉，得而正諸。姦姦者，以姦欺姦，詐詐者，以詐欺詐。如多聞則守之約，多見則守之以卓。寡聞則無約也，寡見無卓也。緣求三百色如之竹矣，紆紆三千寒如之何矣。君子之道有四易簡而易用也，要而易守也，炳而易見也，法而易言也。

張何初評：聖人者，性道之祖也，而亦文章之祖也。彼天下之書，不要之聖，而將誰折哉。蓋聖人存則人亡，則書書存則聖存也。善乎揚子之言也。

經有平其人

文中子

九師興而易道微淮南王聘九人撰道三傳作而春秋散

羊穀梁也公賈瓊曰何謂也子曰白黑相渝能無微乎

非相擾能無微乎故齊韓毛鄭詩之末也大戴小戴禮之

衰也禮有大戴書殘于古今書有古詩失于齊魯詩有齊

汝好之乎賈瓊曰然則無師無傳可乎子曰神而明之存

乎其人苟非其人道不虛行

郭在中評 子平日讀書極惡傳註謂其家滅本書之

義也讀王通此言謂千古讀書要括

首子金丹 卷十正篇文章類 四

詩無取于末流

季密見子而論兵子曰禮信仁義則吾論之孤虛詐九吾

不與也李伯藥見子而論詩子不荅伯藥退謂薛收曰吾

上陳應劉應劉劉公下述沈謝沈約謝靈運分四聲八病則

桑清濁各有端序音若損篋而夫子不應我其未達歟薛

收曰吾嘗聞夫子之論詩矣上明三綱下達五常于是微

存亡辯得失故小人歌之以貢其德君子賦之以見其志

聖人承之以觀其變今子營營馳騁乎末流是夫子之所

痛也不答則有由矣

李于辯評 詩之關係大矣三百篇之詩帝王經世之

文貴約以則

子謂門人曰吟而懷難乎免于今之世子謂荀悅史子史

無實也謂陸機文乎文乎文乎文乎皆思過半矣

謂文士之行可見謝靈運小人哉其文傲君子則謙沈休

文小人哉其文冶君子則典鮑照江淹古之獨者也其文

憲以怨吳筠孔珪古之狂者也其文怪以怨謝莊王融古

之纖人也其文率徐陵庾信古之夸人也其文誕或問李

綽兄弟子曰鄙人也其文淫或問湘東王兄弟子曰貪人

也其文繁謝朓淺人也其文捷江總詭人也其文虛皆古

之不利人也士國故曰不利人也子謂顏延之王儉任肺

有君子之心焉其文約以則

李愚公評 此段可謂詞人刀且又士春秋其文約以

則哉

聖人文章自然

聖人文章自然與學為文者不同如係辭之文決不

如一枝花剪裁繪畫者時雖相似類終不若化工所生目
有一般生意

蕭伯玉評 聖人無心于文章但說道理耳然道理透
文章自奇此其所以自然也

意言象數

邵堯夫

有意必有言有言必有象有象必有數之理數立則象生
象生則言著言著則意顯之後成者象數則筌蹄也言意則魚
兔也得魚兔而謂必由筌蹄可也舍筌蹄而求魚兔則亦
見其得也筌蹄以解魚者
百子金丹 卷十正偏文章類 六

蕭伯玉評 言中有意悟者得片言得全旨不悟者終
日言止是言耳其所以言者不知也故曰文章遇知已

自然之文貴大

何之子

累石為山峻峭突元鑿池引水曲折紆迴奇矣哉遇真山
真水而失其起矣及自然者不古洞出岷禽木環笑洞流清
沫激石鳴風奇矣哉遇華岳洞庭而失其觀矣小者之自
然也 吾于是知文章貴于自然又貴于大
莊美若評 觀海者難于水入聖人之門者難為言茲
以聖言之大也故君子欲立言須當見大

隨處皆文

龍門子

九天之屬高不可窺八柱之列入柱八方厚不可測吾文
之量得之規根魄淵運行不息基地萬矣繼次弗素吾文
之煥得之崑崙玄圃之崇高層臺峻閣之嚴遠吾文之峻
得之南摧北潄東瀛西溟齊妙而無際蓋負而不竭吾文
之深得之雷電鼓舞風馳雲張雨露潤澤是神恍惚吾文
之變化得之上天下地目色自形羽而翼足而奔躍而泳
植而茂若洪若濤若高若卑吾文之隨物賦形者得之
丘毛伯評 一篇談文錄 悟者讀之神與俱遊此等妙
百子金丹 卷十正偏文章類 七

景非善文者不能言非善文者亦不能賞也

六經類

先王之陳迹

莊子

六經先王之陳迹也豈其所以迹哉

潘義繩評 二語不泛字字入神

春秋一字之褒貶

莊子

春秋一字之褒貶春秋一字之褒貶喻華家之贈贈華家之贈片言之貶片言之貶辱過市
朝之健德之所助雖昧必中義之所裨雖貴必屈故附勢
置非者無所逃其罪置非者無所逃其罪獨運者無所隱其名

吳本如評 北見春秋之嚴一字不可假借

聖經不可使人知

楊子

或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四也益可知也故也詩書禮春秋或國或作而成於仲尼乎其益可知也故大道非天然應時而造者損益可知也或曰易損其一雖悉知闕焉至書之不備過半矣而習者不知惜乎書序之不如易也曰彼數也可數焉故也如書序雖孔子亦未如之何矣昔之流書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡矣虞夏之書傳渾爾商書頤頤爾周書麗麗爾下周者其書

百子金丹

卷十正編六經類

八

誰乎或問聖人之經不可使易知歟曰不可天俄而可測則其覆物也淺矣地俄而可測則其載物也薄矣大哉天地之為萬物郭五經之為衆說邪其感

王遵嚴評

言天然者聖人也言仲尼之後或道非聖人而有應特造書以救世而明治道者其益亦可知也

如孔汲孟軻之流者

支離可以為簡易

楊子

或曰天地簡易而聖人法之何五經之支離曰支離蓋其所以為簡易也已簡已易焉支焉離焉

然簡易安用支離也言經者所以明道既明則經不繁矣

楊升菴評 五經簡易如布帛菽粟安得支離

易之所存

邵子

觀春秋則知易之所存乎易者三皇之事也三皇之時如秦觀夏則知書之所存乎書者五帝之事也五帝之時如夏觀秋則知詩之所存乎詩者三代之時如秋觀冬則知春秋之所存乎春秋者五伯之事也易之易者生生之謂也易之書者生長之謂也易之詩者生收之謂也易之春秋者生藏之謂也書之易者長生之謂也書之書者長長之謂也詩之詩者長收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也

百子金丹

卷十正編六經類

九

秋者長藏之謂也詩之易者收生之謂也詩之書者收長之謂也詩之詩者收收之謂也詩之春秋者收藏之謂也春秋之易者藏生之謂也春秋之書者藏長之謂也春秋之詩者藏收之謂也春秋之春秋者藏藏之謂也

薛德溫評

昊天四府者春夏秋冬也聖人之四府者易詩書春秋也昊天四府者時也聖人之四府者經也昊天以時授聖人以經法天此觀物四寶相

易詩書禮春秋之體

邵子

皇帝王伯者易之體也。虞夏商周書之體也。文武周召者詩之體也。秦晉齊楚者春秋之體也。易以道陰陽書以道名意言象數者易之用也。仁義禮智者書之用也。性情形體者詩之用也。聖賢才術者春秋之用也。三皇修夫意三王修夫象五伯修夫數易具是四者故意言象數為易之用有虞修夫仁有夏修夫禮有商修夫義有周修夫智故仁義禮智為書之用文王修夫德武王修夫威周公修夫形召公修夫體故性情形體為詩之用秦穆修夫聖衛故聖賢才術所以為春秋之用

項仲昭評 濶論雄談動鬼驚神文之可法者

百子金丹

卷下正編六經類

十

三者同出于史

文中子

子謂薛收曰昔聖人述史三經薛收守伯也其述書也帝王之制備矣故索焉而皆得史有記則明矣其述詩也興衰之由顯矣故索焉而皆得史有明則失矣其述春秋也邪正之跡明矣故索焉而皆得史有記則明矣此三者同出于史而不可雜也故聖人分焉昔史職也職同職異故曰分

是功之大處

鄭大白評 述三經見帝王興衰邪正同出而不可雜

詩不可不續

文中子

續詩者春秋也隱隱近山。文中子曰春秋作而典諸絕矣。詩亡詩亡然後春秋作元經興而帝制亡矣。元經作於續文。文中子曰諸侯不貢詩者列國斷絕。皆貢于王者。魯天子不採風。詩之有採風宮不達季孫行父請命于若君是也。天子不採風。詩之有採風宮不達雅古為詩。樂為命。國史不明變。國史明乎。嗚呼。斯則久矣。仲尼刪詩存空。文詩可以不續乎。漢而下風化不傳於陳二何評 深心遠思羽翼三經末段續詩大意

五經

白虎通

孔子所以定五經者何以為孔子居周之末世王道凌遲

百子金丹

卷下正編六經類

十

禮義廢壞強陵弱眾暴寡天子不敢誅方伯不敢伐閭道德之不行故周流應聘異行其聖德自衛反魯自知不用故追定五經以行其道

馬君常評 此篇迎著述之原要

聯辭結采將欲明經

雲門子

聯辭結采將欲明經采濫辭詭則心理愈繁國為翠輪柱何反所以失魚言隱榮華殆謂此也

張子發評 此即莊子云言隱于榮華是也

運命類

命有否泰

石匏子

命有否泰遇有屈伸否與泰相翻屈與伸殊貫遇泰遇伸不盡啟智遇否會屈不專府敏何者否泰由命屈伸在遇也命至於屈才通即壅遇及於伸才壅即通通之來也非其力所招應之至也非其智所迴

陳明卿評 前段言出命遇後半言出智之

知遭命之將至

鹿溪子

霜露零淒而交下兮尚泰其弗潦霞雪零揉其增加兮乃知遭命之將至願微幸而有待兮泊一作莽莽與樊草百子金丹 卷十正編運命類 五

同死也霜露下而霞雪零淒交亂之愈甚也泊止願自直而徑往今路壅絕而不通欲循道而平驅今又未知其所從然中路而迷惑今自厭壓按而學誦

項仲昭評 此章痛哭流涕長太息收之數言而不簡

天不可怨

莊子

有孫休者踵門而詫子扁慶子曰孫休慶子二人休居鄉不見謂不修臨難不見謂不勇然而田園不遇歲事君不遇世賁于鄉里者遂于州郡則何罪乎天哉休遇此命也扁子曰子獨不問夫至人之自守邪忘其用道遺其

耳日芒然彷徨乎塵垢之外逍遙乎無事之業是謂爲而不特長而不宰今汝備知以驚愚修身以明汚昭昭乎若揭日月而行也汝得全而形軀具而九竅無中道大於其首跛蹇而比於人數亦倖矣又何暇乎天之怨乎

馮具區評

此在吾儒只可不怨天不尤人不順于外

素位而行居易俟命而已矣莊生則欲忘形骸棄世事而後爲得蓋宗老氏無爲之旨與吾儒安命之說似而非焉者也

安時順處

莊子

百子金丹

卷十正編運命類

五

子祀子輿子犁子來此亦造四人相與語曰孰能以無爲首以生爲春以死爲尼孰知死生存亡之一體者吾與友矣四人相視而笑莫逆于心遂相與爲友俄而子輿有子視往問之曰偉哉夫造物者將以予爲此拘拘也曲綖發背上有五管順隱于齊肩高于頂句贅指天陰陽之氣有汾其心閒而無事蹠蹠而履於井口嗟乎夫造物者又將以予爲此拘拘也子祀曰女惡之乎曰亡子何惡浸假而化予之左臂以爲鴉使侵漸也子因以求時夜浸假而化予之右臂以爲彈子因以求鴉炙浸假而化予之尾

以為輪神以為馬。予因而乘之。豈更駕哉。且夫得者時也。失者順也。安時而處順。哀樂不能入也。此古之所謂懸解也。心無所係。而不能自解者。物有結之。且夫物不勝天久矣。吾又何患。此即順適而俄而子來有疾喘喘然將死。其妻子環而泣之。舉往問之。曰。比避無恒化。倚其戶。與之語。曰。偉哉造化。又將笑以汝為將笑。以汝適以汝為鼠肝乎。以汝為蜚臂乎。此二句言子來曰。父母於子。東西南北。性命之從。陰陽於人。不超於父母。彼近吾死。而我不得。我則悍矣。彼何罪焉。夫大塊載我以形。勞我以生。佚我以老。息

百子金丹

卷十正偏運命類 十四

我以死。故善吾生者。乃所以善我死也。今夫冶鑄金。金踴躍曰。我且必為銀。銀之名。夫冶必以為不祥之金。今一犯人之形。而曰人耳。人耳。夫造化者。必以為不祥之人。今一以天地為大鑪。以造化為大冶。惡乎往而不適。成然寐。遽然覺。

曾元贊評 人生自無始來。故以無為首。從無入有。故以生為春。至死而息。故以死為凡。此是看死生首尾為一體。四人各相契。悟會得此理。于心曲。綴六句言病之狀也。又假數語。是任天付子。而安之意。所謂安時處順。

也。合末段皆是此意。又張脫酒。

窮通皆命

莊子

孔子避於匡。宋人圍之數匝。而絃歌不輟。子路入見曰。何夫子之娛也。孔子曰。吾語女。我雖窮久矣。而不免命也。求通久矣。而不得時也。當堯舜而天下無窮人。非知得也。當桀紂而天下無通人。非知失也。時勢適然。與窮通也。夫水行不避蛟龍者。漁父之勇也。陸行不避兇虎者。獵夫之勇也。白刃交于前。視死若生者。烈士之勇也。知窮之有命。知通之有時。臨大難而不懼者。聖人之勇也。由處矣。

百子金丹

卷十正偏運命類 十五

吾命有所制矣。無幾何。將甲者進。辭曰。以為楊虎也。故園之今非也。請辭而退。此亦可見丘毛伯評。時勢在天。聖賢有命。一時窮達。總于人力。無與也。而喜之而憂之。而愛之而惡之。是皆逆天。而不知命者之所為也。

信理自寬

列子

孔子避於大山。見榮啓期。行乎。成也。魯之野。鹿裘帶索。鼓琴而歌。孔子問曰。先生所以樂何也。對曰。吾樂甚多。天生萬物。唯人為貴。而吾得為人。是一樂也。男女之別。男尊

女早故以男為貴。吾既得為男矣。是二樂也。人生有不足。日月不免。強壽者。其言其。吾既已行年九十矣。是三樂也。貧者士之常也。死者人之終也。處常得終。尚何憂哉。孔子曰。善。子能自寬者也。

顧九疇評。杜詩所謂江上小堂巢翡翠。籠邊高塚臥麒麟。細推物理須行樂。何用浮名絆此身。便是此章之意。

窮達有命

列子

北宮子謂西門子曰。朕與子並世也。而人子達。並族也。而

百子金丹

卷十五 窮達有命 十七

人子敬並貌也。而人子愛並言也。而人子庸並行也。而人子誠並仕也。而人子貴並勝也。而人子富並商也。而人子利。朕承則短。糧食則榮。橋。永短糧食榮。居則蓬室。出則徒行。子衣則文錦。食則梁肉。永文錦食梁肉。居則連櫬。出則結駟。在家熙然。有棄朕之心。在朝謬然。有教朕之色。請謁不相及。邀遊不同行。固有年矣。子自以德過朕。邪。西門子曰。子無以知其實。汝造事而窮。子造事而達。此厚薄之驗與。謂德有。亦是其解之。請。應自失而嘆。中塗遇東郭先生。先生曰。汝奚往而反。偶

百子金丹

卷十五 窮達有命 十七

而步有深愧之色耶。北宮子言其狀。三字筆。東郭先生曰。吾將舍汝之愧。與汝更之。西門氏而問之曰。汝奚辱北宮子之深乎。固且言之。西門子曰。北宮子言世族年貌言行。與子並。而賤貴貧富與子異。子語之曰。子無以知其實。汝造事而窮。子造事而達。此將厚薄之驗歟。而皆謂與子並。汝之顏厚矣。東郭先生曰。汝之言厚薄。不過言才德之差。吾之言厚薄。異于是矣。夫北宮子厚於德。薄于命。汝厚于命。薄于德。汝之達。非智得也。北宮子之窮。非愚失也。皆天命。非人也。而汝以命厚自矜。北宮子以德厚自愧。皆不識。夫固然之理矣。西門子曰。先生止矣。予不敢復言。而服北宮子既歸。承其短褐。有狐貉之溫。進我菽有稻黍之味。庇其蓬室。若廣廈之陰。乘其車輅。若文軒之飾。終身適然。得此。不知榮辱之在彼也。在我也。東郭先生聞之曰。北宮子之寐久矣。一言而能悟。易悟也哉。蕭士偉評。自矜自愧。揔不若自安之為深于命也。此章之旨。與莊子同。而筆力奇矯。則不無少遜焉。廢與莫非命。肩子。有扈牧豎云。何而達。牧豎之人。耳。畢。畢。先出。其命何從。

將相之才也。既帝切激何逢長之。武王能卒前之業
後而數其過何達伯昌號衰乘鞭作牧。言其能治天下
州之何令微彼收社命有股之國。言其能治天下
有天下之天下。

疾言陽評 屈原悼其君之惑于小人而不悟也。為之
哀怨悲思唏噓嘆息以為天命之所致也。故作問天之
詞以歷詰從來廢典之不可知者有如此。

時命惟聖人能決

鵬冠子

命之所立賢不必得。不肖不必失。命日彭祖之智不出先
百子金丹 卷十正編選命類

之才不出眾人之下。而壽十八仲尼之德不出諸侯之下。
而困于陳蔡。殷紂之行不出三仁之上。而居君位蓋言此
命者。挈已之文一作者也。夫身在草莽而挈之浮雲之上
豪是文也。故有一日之命有一年之命有一時之命有終
身之命終身之命無時成者也。故命無所不在。無所不施
或作無所不及。言無遠而時或後而得之命也。既有時有
命。時者天之運命者也。天之命南華曰。諱窮久。引其聲令之
名其得時者。成命日。謂引其聲令之名其大時者。精神俱
亡。命日垂。夫順其肩一也。而命者。唯聖人而後能決
之。南華曰。知通之有時。知窮之有命。夫先王之道。循之

而世有困君其失之謂者。禮義法度應時而變。時命不
先王之腐餘其道雖備而祇益困窮此故所謂道無已者
猶枕臥。易而更以遺。易也。或故所謂道無已者
也。隨之所謂德者能得人者也。失已道德之法萬物取業
所謂資而
不置者也。

李卓吾評 天下何人不在時命之中。然眾人與造化
爭。與時命忤。徘徊于得失之際而不勝遲疑也。求其與
時俱遷與命俱適。決于得失而不為所疑者。其唯聖人
乎。其唯聖人乎。其不可及也。

聖人備心事以適時命

鵬冠子

百子金丹 卷十正編選命類

天高而可知。地大而可宰。萬物安知人情。安取伯夷叔齊
能無盜而不能使人不意已。橫逆豈申徒狄枯槁者也。以
為世溷濁不可居。故負石自投于河。不知水中之亂有逾
甚者。德之盛山無徑跡。澤無橋梁。不相往來。舟車不通。何
者。其民猶赤子也。老子曰。令德之厚。比于赤子。有知者。不
相欺役也。有力者。不以相臣主也。是以鳥鵲之巢可俯而
窺也。麋鹿羣居可從而係也。驚決故此主言之。至世之
衰。父子相圖。兄弟相疑。夫父子天性兄弟天倫。恩信素足
脫。兄則以姬大親而已矣。今德下衰。而至于父子相
尤。兄弟相圖者。豈其性固異于古也。誠蓋治之之過也。何

正必中三五合散消息孰識其時至人遺物遺物或獨
與道俱縱驅委命與時往來盛衰死生孰識其期儼然
至道孰知其尤禍乎福之所倚福乎禍之所伏禍與福如
糾纏此言禍福相為表裏如車之輪錯綜其狀若一交解
形狀孰知其則勢若無窮人而後決其意或作
其幹流遷徙固無休息日自終身有始孰知其極一
羅不可以得雀故也籠中之鳥空窺不出故也衆人唯唯
安是禍福憂者聚門吉凶同域弔者在門失反為得成反
為敗吳大兵強夫差以困越棲會稽勾踐霸世達人大觀
百子金丹 卷十正編運命類

乃見其可作可或情仿一術矣足以游讀如方盜之方夫云
下之事百出要以下變應之而今階
方一術則游于變通理之會哉
潘美繩評 凡物凡事皆有命命不可逃若能逃得命
逃命亦是命故不若與之相忘達人知命與之相安相
忘而已矣

樂天知命

抱朴子

抱朴子曰運城之覽價值內重即外輕運城非貧寒所能市也高世之蹤
非淺俗所能識也然履尺之珍不以莫知而暗其質也倫
之士不以否塞而蕩其節不以世之否樂天任命何意何

惟知樂天任其命之
自至何怨尤之有
陳二何評 妄土敦仁怨尤俱泯此聖人心事也即聖
人之命也即聖人之天也夫聖人之天命亦在我而已
矣

樂天當學仲尼

楊子

或曰孔子之事多矣不用則亦勤且憂乎孔子以天下不
多矣然復不見用于曰聖人樂天知命樂天則不勤知命
世則徒勤且憂乎曰聖人樂天知命樂天則不勤知命
則不憂或問銘或謂之銘銘者銘也銘哉銘哉有意于慎也聖人之
辭可為也使人信之所不可為也聖人之辭先王之法故
百子金丹 卷十正編運命類

不同必使皆信是以君子學而力行珍其貨而後市修
其身而後交善其謀而後動成道也君子之所慎言禮書
儀言禮是慎檢之為善上交不諂下交不驕則可以有為
也或曰君子自守奚其交曰天地交萬物生道交功勳成
奚其守富順天人之道理而無所逆也但好大而不為太
不大矣好高而不為高不高矣仰天庭而知天下之居卑
也哉公儀子董仲舒之才之邵也公儀子為魯相
有發拔舉之不與民爭利也董仲舒為江使見善不明
都相下惟三年不苑園以二君才德高美使見善不明
心不剛傳克爾傳誰也誰能如此或問仁義禮智信之類

曰治已以仲尼
若人人治已以
則仲尼宜多

言當以仲尼之
道治修其民
曰率馬以馴之

或曰治已以仲尼奚寡也
不亦可乎

潛升以時用

楊子

首子金丹

卷十正編運命類

六

或問命世稱修短之命曰命天命也非人爲也人爲不爲命謂問
人爲曰可以存亡可以死生非命也命不可避也或曰顏
 氏之子冉氏之孫而顏淵早夭伯牛惡疾何也曰以其無
 避也天命不若立岩墻之下動而徵病行而招死命乎命
 吉人凶其吉凶凶人吉其凶辰乎辰謂日月所會曷來之曷
 去之速也君子競諸進德修業諄言敗俗諄言謂妄言不知而
 不作感恥復生譚好敗財妄好非聖之書姑息敗德姑息苟容
 以敗俗者也取取妄也實安實安鴻毒故敗德雷震非不烈不能動聾瞶聖教非不服
 能動聾瞶也雷震非不烈不能動聾瞶聖教非不服或問

君子在治曰若鳳在亂曰若鳳或不論曰未之思也曰治則見亂則隱鴻飛冥冥七人何慕焉鵲明避集食其絮者矣遁集者類集羣游得其所也鵲明非竹實之絮不食君子非道德之祿不居鳳鳥躊躇躊躇者步趾之威儀也言其降步純卷一先生理之庭躊躇者步趾之威儀也言其降步亨龍潛升其貞利乎言龍之所以能烹者豈非以其有正利之德乎或曰潛龍何以貞利而亨曰應未可而潛不亦貞乎可而升不亦利乎潛升在已用之坎時不亦亨乎

張侗初評 時未可而潛時一可而升所謂時乘六龍以御天者也此非人之所能爲也必也達天知命之聖

人乎。

洞榮有命

劉子

暗然而榮華者不謝百物遇春
 遇長氣無榮凋有命因窮有期故春榮雖茂假朝露而抽
 翠葉春榮凋有命因窮有期故春榮雖茂假朝露而抽
 愁無思
 著秋風
 郭在中評 命不可逆亦不可恃不可希其亦不可委
 棄盡其在我以聽之天而已矣

命相

劉

見肌膚或見聲色賢愚貴賤修短吉凶皆有表診故五藏
 崔嵬有峻極之勢四瀆皎潔有川流之形五色鬱然有雪
 霞之觀五聲鏗然有鍾鼓之音善觀察者猶風胡之別劍
 孫陽之相馬覽其機妙不亦難乎伏羲日角黃帝龍顏帝
 堯戴肩顯頤駢胛走眉八采舜目重瞳堯肩八采舜重瞳
 禹耳三漏湯臂二肘文王四孔出淮南子武王駢齒孔子返宇
 孔叢子云孔子河目而隆額返宇未能顏回重瞳華陶鳥喙俱出淮南若此之類
 皆聖賢受天殊相而生者也舜目重瞳是至明之相而項
 羽王莽亦目重瞳子出史記越王勾踐長頸鳥喙非善終之

不能殺故壽夭之命若從天隨若從地出不得以理救推
用人情救驗可也
 非可以智力要矣今人不知命之分限而妄覬多食命在于
 貧賤而穿鑿求富貴命在于短折而臨危求長壽皆惑之
 甚矣
 疾晉陽評 窮達分也貴賤相也世人多要于覬覦而
 戚戚于貧富壽夭是未達命與相之一定也
 有義有命
 藍田子
 豈受有義得不得有命皆理所必然有義有命是有可得
 可受之理故舜可受天下無命無義是無可得可受之理

故孔子不求衛卿。二者義命有自合之理。無從而問焉。有義無命。雖有可受之義。而無可得之命。理安得受。是謂義否于命。故益不受禹之天下。有命無義。雖有可得之命。而無可受之義。亦安得受。是謂命合于義。故孟子辭齊萬鍾。二者義命有正合之理。時中而已矣。

郭公遠評 義命不可分。益不受禹。亦非有義無命。哉之能賢。亦義所不當受也。孟子辭齊。亦非有命無義。王之用。亦命所當辭也。故義處即命。命處即義。不可分析。議者以爲何如。

百子金丹

卷十五 論運命類

子

大化巨測

空峒子

大化流行。誰其測哉。相如病于金馬。司馬相如。長吉死于玉樓。長吉也。君寔推于秋風。胡界之良胡奪之永。是以豪夫志士。仰天而問。履霜而悲。凌雲托之大人。所成。人。造。物。比。之。小。兒。言。蓋。情。錄。弄。之。巨。測。而。痛。英雄之難遭。

潘義繩評 俗間有罵天者。曰。良馬曾駝癡漢。巧女多伴拙夫眠。世間多少不平事。不會做天莫做天。予止之曰。勿罵父母之生子。豈不欲其美。而不能禁其必醜。

天之抑與解也。是以天之窮也。勿罵勿罵。于是與俗人付之一笑。

窮達類

莊子

子張謂滿苟得曰。滿苟得三字。昔者桀紂貴爲天子。富有天下。今謂藏聚曰。汝行如桀紂。則有作色。有不服之心者。小人所賊也。仲尼墨翟窮爲匹夫。今謂宰相曰。子行如仲尼墨翟。則變容易色。稱不足者。士誠貴也。故勢爲天子。未必貴也。窮爲匹夫。未必賤也。貴賤之分。在行之美惡。之意。

百子金丹

卷十五 論窮達類

子

存焉。昔者桓公小白。殺兄入嫂。而管仲爲臣。言則賤之行。則下之。則是言行之情。悖戰于胸中。也不亦拂乎。故書曰。執惡執美。成者爲首。不成者尾。苟得之意。止在于苟得。項仲昭評 只滿苟得三字。撰得便奇。此莊子撰苟得之言。以嘲世之苟得者。意涉有激。詞甚詼諧。

忠貞蒙蔽

屈子

昔往曰之魯信兮。受命詔以昭詩。君告屈原。奉先切以照下。承宜祖業。明法度之嫌疑。草創憲度。國富強而法立。

良臣而日娛安政也良初客事之載心兮天災也
雖過失猶弗治臣可也心純而不一素性敦厚
人而嫉之過也君含怒而待臣兮憤語也
蔽晦君之聰明兮君含怒而待臣兮不清微其然否
實分遠遠臣而弗思信曉諛之潤濁兮盛氣志而過之何
貞臣之無辜兮被離謗而見尤慈光景之誠信兮厚性純
身幽隱而備之行猶也臨沉湘之玄淵兮遂自忍而
沉流遂起深水卒沉身而絕名兮惜壅君之不昭
也君無度而弗察兮使芳草為數幽賢人放流鳥舒情而
子金丹 卷十正編窮達類 三

拙信兮安所展也恬死亡而不聊獨彰壅而蔽隱兮
使貞臣而無由遠放
袁丁凡評 屈子以忠臣愛國之心被讒邪之蒙蔽而
見尤芳草數幽泊沉泊流嗟哉窮乎

才不世用

陸子

大窮澤之民據報之士或懷不羈之才身有充舜禹
學之美綱紀存乎身萬世之術藏于心然身不用于世者
不通故也夫公卿之子弟貴戚之黨交雖無過人之才然
在尊位之重者輔助者庸庸之者功靡不達也昔扁鵲始

宋得罪于宋君出亡之衛衛人有病將死者扁鵲至其家
欲為治之病者之父謂扁鵲曰吾子病甚將為迎良醫
治非子所能治也退而不用乃使靈巫求福請命對扁鵲
而咒病者卒死靈巫不能治也夫扁鵲天下之良醫而不
能與靈巫爭用者知與不知也故事求遠而失近廣藏而
狹棄斯之謂也

王奎徵評 此段正言明詞道出高賢大良之不為世
用文機發動有得心應手處

功困于時

韓嬰子

子金丹

卷十正編窮達類

三

伯牙鼓琴鍾子期聽之方鼓琴志在山鍾子期曰善哉鼓
琴巍巍乎如泰山其音志在流水鍾子期曰善哉鼓琴洋
洋乎若江河其音鍾子期死伯牙斲絃絕琴終身不復鼓
以爲世無足與鼓琴也以知音非獨琴如此賢者亦有之
苟非其時時賢者則賢者將奚出得遂其功哉

李光垣評 嗟乎知心難逢知已難再伯牙鍾子之事

可為賢士君子扼腕三嘆者也

君子固窮

韓嬰子

大騷罷鹽車此非無形容也莫知之也使騷不得伯樂

善相安得千里之足。造父時人善御者亦無千里之手矣。
馬也。安得千里之足。造父時人善御者亦無千里之手矣。
夫蘭芷草生于茂林之中。深山之間。人莫見之。故不芬夫。
學者非為通也。為窮而不困。憂而志不衰。先知福禍之始。
而心無惑焉。

郭士俊評 知福禍之始而心無所惑。此是處窮第一。
義蓋世能窮吾遇而不能窮吾心也。

孟子不悅于齊

韓嬰子

孟子說齊宣王而不說悅。淳于髡侍孟子曰。今日說公。
之君。公之君不說。意者其未知善之為善乎。不知善。
淳于金升 卷十正編窮達類 三

堯曰。夫子亦誠無善耳。即無善者。歌巴鼓瑟而潛魚出聽。
游魚聞伯牙鼓琴而六馬仰秣。琴而積魚馬猶知善之為。
善。一物之微。猶而況君人者也。答未知善之。孟子曰。夫雷。
雷之起也。破山折木。震驚天下。所擊無不摧折。而。不能。
使聾者卒有聞。耳聾者不開。日月之明。遍照天下。日月之。
必而不能使盲者卒有見。目盲者不睹。今公之君若此也。
即聾者卒有聞。耳聾者不開。日月之明。遍照天下。日月之。
意安能知善。淳于髡曰。不然。昔者揖封善歌而齊人好歌。
杞梁之妻悲哭。而人稱詠。聲無細而不聞。無隱而不形。有。
諸內必形。夫子苟賢。居魯而魯國之削何也。孟子曰。不用。

賢。則何有也。吞舟之魚。不居淺澤。吞舟之魚。不居淺澤。
不居汙池。汙濁之世。豈能大業。冬至必彫。吾亦時矣。既時。
不遇。

宋九青評 竟相罵一場。與孟子本意相似。孟子遇。
齊宣窮矣。遇淳于更窮。非老孟善辨。幾乎屈矣。

士困達乃見

韓嬰子

夫鳳凰之初起也。翺翺十步之遙。嗚啞而笑之。鳳凰未。
為。及其升而高一詠。一信。音申。一。展而雲間。清水。
所笑。及其升而高一詠。一信。音申。一。展而雲間。清水。
之雀。即落籬之。超然自知不及遠矣。士褐衣糲菽。未嘗完。
百行金升 卷十正編窮達類 三五

也。衣之襦。養之食。未嘗飽也。食之。世俗之士。即以為羞耳。
世俗人羞。乃其出則安。百議。定者。賴以安定。命。
能。庇民。民。世俗之士。超然自知不及遠矣。
命。庇民。民。世俗之士。超然自知不及遠矣。

張制初評 玉必剖乃玉珠必剖乃珠。非知珠玉者也。
世人抱柱相林。何必問哉。

貴不在位

抱朴子

夫。麟不吹守。鳳不司晨。騰黃不引犁。尸祝不治庖也。雖不。
治庖。尸祝不越樽俎。而代之言。尸祝不肯。且夫揚大明乎。
達去。樽俎而代庖人。剖也。出莊子。且夫揚大明乎。
無外。宜。姬。照之和。風者。日也。雄。舉。燈于。開夜。治金。石。以。致。

用者火也。天下不可以經時無日。不可以一旦無火。然其大小不可同也。江海之外。彌綸二儀。升為雲雨。降成百川。不朝夕之用。不及累仞之井。江海雖大。下若井。灌田溉園。未若海之沃。灌漑之功。雖大。似不投其巨。細孰為曠哉。桀紂帝王也。仲尼陪臣也。今見比於桀紂。則莫不怒焉。見擬于仲尼。則莫不悅焉。爾則貴賤果不在位也。是推德。故孟子云。禹稷顏淵。易地皆然矣。宰予亦謂孔子賢于堯舜遠矣。夫匹庶而釣。稱于王者。儒生高極乎唐虞者。德而已矣。何必官哉。

百字金丹

卷十正編新達類

三六

項仲昭評。必真實有德。而後可以無官。必真實有德。而後可以為千秋萬世之官。而不必為一時一世之官。不然。此非為甘心與草木同朽腐者藉口也。

藏器待時

抱朴子

抱朴子曰。翔集而不擇木者。必有離羣之禽矣。禽鳥不擇。遭婚嫁。出身而不料時者。必有危辱之士矣。士者不遭。危時之得也。則飄乎。猶應龍之覽景雲。時之失也。則蕩然。若巨魚之枯崇陸。人之失時。猶是以智者藏其器。以有待也。隱其身。而有為也。若乃高舉將賓。非細縷所綴。岩之將。

能係龍門沸騰。非擲壤所過。滔天之水。豈則不苟且於乾。後言射利也。得利為乾。失利為不投險于僥倖矣。侯晉陽評。語曰。已乎已乎。諄人以德。殆乎殆乎。盡地而趨。故上貴相時。而動無以却曲。而傷吾足也。

得時則駕

抱朴子

潛靈侯慶雲。以騰竦。應龍潛靈。藉鴻借勁。風以凌虛。亦翻未舉。藉素鱗。須姬發。而躍。周武王。與于有。白雉待。公旦而來。朝重。諱始。獻白雉。姜老。伯而投。碻溪之。給。太公。碻溪。釣。史。遇。文。王。韓英。遭。漢。高。乃。騁。撥。亂。之。本。韓。信。始。于。投。釣。而。與。王。室。卷十正編新達類 三七

源。遇。高。祖。始。拜。將。而。成。帝。業。

蘇石水評。大德必待明時。賢臣必擇英君。從來如此。故時未至。而于者。愚也。時既至。而伏者。拙也。

秉正居直

抱朴子

非分之達。猶林卉之冬華也。處富貴。非其分。猶林守道之。寒。猶竹栢之履霜也。窮而自守。以進。探故識。有泰于獨見。者。雖切以鋒銳。猶不失正。而改塗。必有獨見。即鋒安。肯諷笑。以偶俗乎。與俗。體方貞。以居直者。雖誘以封國。猶不違情。以趁時焉。謂。貞。不肯。趨。賤。貧。安。肯。隨。徑。以。取。客。乎。

黃海雀評 遇不遇時也。窮與達命也。故獨見居直之夫安肯偶俗取容。

不妄見長

相朴子

熊羆不校捷于狐狸。熊羆力能制大狐。金鷄不競于小鵲。鵲鳥飛揚從翻。是以張耳掩壯于抱關。張耳未遇時。朱亥奮勇于鼓刀。地

徐大生評 君子欲飲其所長。大才不為小用。世勿以尺寸局天下士則可矣。

長才詘用

相朴子

百子金丹 卷十正論審走類 三

大鵬無戒且之用。鵲司。謂巨象無。之才。巨象可以則馬之。故蕭班敗于百里。而為三合之。陳平因萍于治家。而懷六奇之。略

可大受 有所短。尺有所長。故君子不可小知。而

固激而通

相朴子

衝風之激。則折木湍波之湧。必擲石激勢之所成也。故居

田必不佩六國之用。李。嘆。使有。郭。可。主。父。無。親。友之茂。必不。五。門。之。食。張。饑。不。有。堂。下。之。耻。必。無。入。秦。之。志。范。雎。若。無。朋。中。之。聲。不。懷。復。魏。之。心。客。越。激。而。修。文。卒。為。周。威。之。師。班。超。激。而。習。武。終。建。西。域。之。績。漢。日。大。夫。無。他。志。器。當。立。功。西。域。以。取。封。侯。安。能。久。事。華。現。問。手。後。果。立。功。西。域。觀。其。數。賢。皆。因。困。以。發。志。緣。阨。而。顯。名。

高始終評 夫人必有所激而後通有所困而後顯。歷觀古人。就不由此而發志顯名哉。

屈伸候時

相朴子

百子金丹 卷十正論審走類 三

相朴子曰。堅忘者。功名之主也。不陷者。果善之師也。登山不以艱險而止。則必臻乎峻嶺矣。清苦不以窮否而然。則必永其令聞矣。

相朴子曰。和鵲雖不長生。而針石不可謂非濟命之器也。晉。後。宋。醫。于。泰。伯。使。醫。視。和。儒。者。雖。多。貧。賤。而。墳。典。不。可。謂。非。進。德。之。具。也。播。種。有。不。收。者。矣。而。稼。穡。不。可。廢。仁。義。有。過。禍。者。矣。而。行。業。不。可。惰。

相朴子曰。重載不止。所以沉我舟也。載重則味進忘退。所以危我身也。知進而不知身。聚竭攻本。雖欲安。然必傾之。

徵也

抱朴子曰玄雲為龍興雲從龍非鹿豕所能招也蛇虺

二物 蜺風為虎發風從虎虎非狐貉之能致也二獸名

是以大人受命則逸倫之士集大人如九疇禹湯之主逸倫乃超逸絕倫者如稷契

之在王帛幽求則丘遠之俊起如以華野之類是也尹

抱朴子曰金以剛拆水以柔全山以高移水以卑安是以

執雌節者無爭雄之禍多尚人者有召怨之患

抱朴子曰淮陰隱勇于跨下韓信木遇時不損龍躍而虎

視也應侯賴奇於溺箕范雎受辱下之辱不妨其奮翔而鳳起也

百子金丹 卷十正編 龍虎類 四

或南面稱孤或宰總台鼎故一抑一揚者輕鴻所以凌虛

也乍屈乍伸者良才所以候時也良才者良卦時

李九我評 君子之屈也非藏拙也君子之伸也非炫

奇也時屈則屈時伸則伸時止時行良才之所以妙也

欲候時者其子良卦占之

通塞異勢 劉子

命有否泰遇有屈伸否與泰相翻屈與伸殊貫遇泰遇伸

不盡數智遇否會屈不專思敏何者否泰由命屈伸在遇

也命至于屈才通即遇遇及于伸才壅即通通之來也非

其力所招獲之至也豈其致所回勢苟就壅則口目雙掩

遇苟屬通則聲眺俱明故處穴大呼聲徹數仞順風長叫

響通百里入井望天不過圓蓋所望只如登峯眺目高由

仰自視于燠際望猶在井穴之時聲非卒頃目非暴眦

而聞見局者其勢壅也及其乘風踰峯聲非孟賁之士力目

非離婁明之而響徹眺遠者其勢通也買臣恐機而行歌

漢未買臣賣薪以給食行且讀書妻羞之求去買臣曰我

年五十當富貴妻曰如公等終當餓死滿室中何能富貴

及為會稽守王章苦寒而坐泣王章為諸生時學長蘇秦

妻自縊而死王章讀書欲顯班超奮慨業後筆

振雄而憤懣以雄自刺其股班超執筆而慷慨業後筆

百子金丹 卷十正編 龍虎類 四

曰大丈夫無他志易猶當立功西域以取封侯安能當彼

父事筆硯開乎左右皆笑之起曰小子安知壯士志當彼

四子勢屈之時容色黧黑神情沮沮言為无矜行成狂狷

髮露心憂形銷貌碎引嘆而雷轉噴氣則雲湧如騏驎之

伏於鹽車騏驎服鹽車伏檻而上太行伯樂遭之玄猿之束

於籠園玄猿善升才非無千里之駿萬仞之捷然而不異

麻鏡者無所肆其巧也何異處穴而望聲徹入井而欲勝

視視哉及其勢伸志得或佩錦而還鄉朱買或登玉千唐

廟王或合縱于六國之內蘇或懸旌于昆崙之外當斯之

時容彩光液神氣開祭言成金玉行為世則乘肥衣輕儉

然自得快若輕鴻之汎長風沛若巨魚之縱大壑出王象
何異順風而縱聲谷峯而長眺

侯晉陽許文義其粗淺然說盡世態其條段亦自
分明不紊亂故足錄也

遇不遇異命

劉子

資不賢性也遇不遇命也性見于人故賢愚可定命在于
天則否泰唯期命運苟遇危不必禍愚不必窮命運不遇
安不必福賢不必達故患齊而死生殊德同而榮辱異者
愚不愚也以人言春日麗天而隱者不照幽隱之慶日秋霜
百草金丹卷十正編第生類聖

破地而蔽者不傷而霜不及遇不遇也以物言昔韓昭侯
醉臥而寒典官加之以衣覺而問之知典官有受于已者
以起職之故而加誅焉此典官者衛之驂乘見御者之非
從役呼車有救危之意不蒙其罪此呼車者加之衣恐主
之寒愛其呼車愛君之危愛其忠愛之情是同越職之愆
亦等典官侵御者之職典官獲罪至于呼車見德而不遇
不遇也官不遇也鳴墮腐鼠非虞氏之慢瓶水沃地非
射姑之穢事出慮外固非其罪伏客大怒而虞氏見滅邪
君大怒而射姑獲免遇不遇也射姑遇而虞齊之華士樓

志丘壑而太公諫之太公召華士魏之于水遁世幽谷而

文侯敬之太公之賢非有戒于文侯于木之德非有逾于

華士而或榮或辱者遇不遇也士不遇也華士舒智德

冠代位僅過士幸為正田千秋無他殊操以一潔則相同

遇明主而貴賤懸隔者遇不遇也田千秋遇而莊姜適衛

美而無寵莊姜美而無子不見容于慶福適齊而蒙幸

遇不遇命也慶福遇而莊賢不賢性也怨不肖不通性也

傷不遇是知命也

何宗元評賢不賢性之一定遇不遇命之一定世人

百子金丹卷十正編第生類四

每欣戚于遇不遇之間是未達乎否泰之命而失賢者
之性也

士與庸流雜處

劉子

龍之潛也慶雲未附則與魚鱉為鄰驥之伏也孫陽未
賞必與駑駘同士之窮也知已未顯亦與庸流雜處
自非神機洞明莫能分也鮮有能辨其賢者

李光垣評知人則指自古難之非神識者慎勿妄自

臧否人物也

得天在時

郁離子

鄭之鄙人學為盜也。其三年藝成而大旱，盜無所用，乃棄而為桔槔。治田器也。又三年藝成而大雨，桔槔無所用，則又還為盜焉。木機而盜起，民益改或服鮮有力，盜者欲學為兵，則老矣。於其時而學兵，在離子見而嗟之曰：是殆類漢之老郎與？然老少非人之所能為也。天也。藝事由已之學，雖失時在命，而不可盡謂非已也。故學有善農者，鑿田以種，稍三年皆傷于澇。為水人謂宜澆之以樹黍，黍宜高旱弗聽，而仍其舊其年乃大旱，連三歲計其獲則償所倍其勞焉。故曰早思具舟，以備水熱思其表，以備寒之用。天伯子金丹 卷十正編窮達類 四

下之明言也。
魏仲雪評 擇術在已，得天在時。人且奈何固守其業，安意以待之而已矣。

通明本於晦塞。
○文勢一段，與前一段，意步相連也。
○羅山子
○必折芒刃，一露其鋒，必摧若一特之問，然者雖不可窺而萬世之燦然者，自不容息。是以確溪之蹲，太公釣而鷹揚于收野，傳岩之伏。而驚振于敢廷，美里星垂乎八封。文王用尼山天賜于六經，于尼山晦之小者乃其明。

之大也。塞之乍者，乃其通之久也。

張侗初評 天欲開八百載之通明，故晦塞文王于美里。天欲開千萬古之通明，故晦塞夫子于尼山。晦塞之地，天心之所流注也。夫復何恨哉。

功成於激 潛室子

陳潛室曰：毛遂戰國上不數于其主，下不齒于其徒，而卒能奮身決起，著名楚趙，苟非見棄于人，安能有以激乎？吾親戰國遊士，往往皆因激致之。蘇秦之相六國，妻激之也。妻不激，張儀之相秦，友激之也。范雎談笑而取秦，柯擊激之下。伯子金丹 卷十正編窮達類 五

也。魏齊嘗善用人者，於其凌厲頃挫之時，而乘其感慨奮激之氣，則雖尋常之人，皆能以自效于尺寸。不然，雖奇人節士，亦或無以自見耳。

袁小修評 樹之號也，激于風也。水之響也，激于石也。寒士之奮庸也，激于世也。物理人情，由來如此。

處一化齊 通書子

顏子一簞食，一瓢飲，在陋巷，人不堪其憂，回不改其樂。夫富貴人世愛也，顏子不愛不求，而樂乎貧者，獨何心哉？夫間有至貴至富，方可安食，可愛而異乎彼者，見其

而貴高將恐廢此上數者皆不改貴以賤為本高以下為可無得一也甚是以侯王自謂孤寡不贅此其以賤為本邪非乎故致歸重更妙數車無車不飲珠玉如石

魏仲雪評 此為王侯立論故下專言處貴履尊之事以謙卑為尚也

知足知止

老子

名與身孰親身與貨孰多得與亡孰病是故甚愛必大費多藏必厚亡知足不辱知止不殆可以長久名與貨外物無益于身死也名死利雖所無不同其于亡身則一身也名也也值也果孰得而孰亡是以貴知足知止也百子金丹 卷十正編持盈頌 四六

郭臣虎評

字字名言知此義者可以長年貴長守宜

長守功名是明捨保身之第一義

天道猶張弓

老子

天道猶張弓乎高者抑之下者舉之天道虧盈而益謙猶弓之有張有弛也有餘者損之不足者補之天之道損有餘而補不足人之道損不足以奉有餘孰能有餘以奉天下唯有道者是聖人為之不恃功成而不處其不欲見賢時功成不居正合得天道也

張子發評

此是蒲招損謙受益的道理老子一生以

弱能勝強柔能勝剛虛謙受益亦本論也

汀海善下

老子

江海所以能為百谷王者以其善下之故能為百谷王故為衆是以聖人欲上民必以其言下之欲先民必以其身後之為百姓所歸是以處上而人不重不以為處而人不害不以為是以天下樂推而不厭以其不爭故天下莫能與之爭

黃海鶴評

惟不爭能止爭能止爭然後得以為民止

而不敗此居尊持盈之最上策也

百子金丹

卷十正編持盈頌 四九

挹損之道

荀子

孔子觀于魯桓公之廟有歌器焉歌器傾欲孔子問于守廟者曰此為何器守廟者曰此蓋宥坐之器也孔子曰吾聞宥坐之器者虛則欹中則正滿則覆孔子顧謂弟子曰注水焉弟子挹水而注之也中而正滿而覆虛而欹孔子喟然嘆曰吁惡有滿而不覆者哉子路曰敢問持滿有道乎孔子曰聰明聖知守之以愚功被天下守之以讓勇力振世守之以怯富有四海守之以謙此所謂挹而損之道也

陳二可評 此與老子知雄守雌同一理。但老子未至於無故有心欲無其語氣恒歎後世機心若聖人之言自覺渾融是化于無者也。

晏子辭邑

晏子

慶氏亡也。分其邑與晏子。晏子辭之。公曰。子弗受于尾曰。富者人之所欲也。何獨弗欲。晏子曰。慶氏之邑足欲故亡。吾邑不足欲也。益之以却。乃足欲足欲。上無日矣。在外不得宰吾一邑。不受却。非惡富也。恐失富也。且夫富如布帛之有幅焉。為之制度。使無遷也。夫生百子金丹。卷十正編持盈頌。至。

厚而用利于是夫正德以幅之使無黜慢謂之幅利利過則為敗吾不敢貪多所謂幅也。

郭在中評 景公之後田氏之奢故晏子矯之以儉。

謙亨有終

韓嬰子

易有一道大足以守天下中足以守其國家近足以守其身謙之謂也。易之一夫天道虧盈而益謙。盈者虧損之地。道變盈而流謙。謙則鬼神害盈而福謙。謙者受福。人道悲盈而好謙。是以亥成則必缺。祥宮成則必缺。隅屋成則必加拙。皆盈則必示不成者。天道然也。易曰謙亨君子者。

終吉處謙則亨可。

族晉陽評 易六十四卦中惟謙卦爻有吉亨利而無凶悔吝甚矣謙之妙也。故夫子曰謙德之柄也。

戒盈

劉子

四時之序節滿即謝。即自春徂秋自五行之性金木水火功成必退故陽極而陰降陰極而陽升日中則昃月盈則虧也。此天之常道也。勢積則損財聚必散年盛返衰樂極還悲此人之恒也。昔仲尼觀欽器而韋容。孔子觀周焉曰吾聞有坐之器滿則覆虛則欽中則正使子路取水試之滿則覆虛則欽中則正孔子謂然嘆曰鳴呼鳥有滿百子金丹。卷十正編持盈頌。至。

而不覆。鑒損益而嘆息。此察象而識類。親霜而知冰也。則冰夫知進而不知退則發盈泛之危處存而不忌危必履泰山之安故楚莊王功立而心懼晉文公戰勝而色憂出左氏非增榮而惡勝乃功大而心小居安而念危也。夏禹之饋愛餐而七起周公一沐而三握食不遑飽沐不及晞也。非耐饑而樂勞是能心急于接士處于譙光也。張何初評 滿即謝盈即戲天時倘然況于人乎人若不自滿而能抑而操之謙以居之則何德何功不成能行謙德其惟禹與周公乎。

明君戒盈

抱朴子

抱朴子曰。清玄剖而上。居天淵黃判而下。言地卑卑

等威。於是乎著。性聖而取諸兩儀。即在天而居臣之道。立

設官分職。而雍熙之化隆。君人者。必修諸已。必先四海。先

身以率。去偏黨以平王道。王道無偏黨。道私情以標至公

公道以。擬宇宙以籠萬殊。宇宙以。真偽既明。于物外矣。而

兼之以自見矣。真偽既別。而又。聽既于接來矣。而加之

以自聞矣。加之以。聽德為聰。而又。儀決水以進善。進善

黜惡。昭德塞違。左傳云。君人將昭德塞違。以臨。序親昵賢

百子金丹 卷十正編特盈類 至三

庸用也。使規盡其圓。矩竭其方。使賢者得盡其繩。肆其立

斤。効其新。得効繩直。匠之以六藝。禮樂射御。軌之以忠信

蒞之以慈和。齊之以禮形。揚玄陋。以伸沈抑。有明明揚側

察者。有激清流。以澄滅否。激濁揚清。使物無詭道。事無

非分。立朝牧民者。不得侵官越局。推穀即戎者。為將莫敢

悍。幾願命于保身。悅近以懷遠。修文以招攜。招亡攜判

卑百姓之財。粟闡進德之廣塗。杜機偽之繁務。則明罰勸

法。哀敬折獄。淳化治則。正服藏疾。五教在寬。書敬教五外

怨。多士于武。內建維城之穆。周詩宗子。使親疎相持。尾

為身幹枝。雖茂而無傷。本之愛。木不傷。流離屈而無背。源

之勢。源不替。石盤岳峙。國勢式。遇觀。觀者式。遇絕之

三苗之傾。殄則知流川之未可恃也。視窮幽之不守。則覺

嚴峻之不足賴也。金城湯池。未若人和。是以賢君抱德懼

不足。而改過。恐有余謀。當計得猶思危。而弗休焉。戰勝地

廣。猶戒盈而夕惕焉。

項仲昭評 抱德懼不足改過。恐有余只二語。道盡人

君治法心法至哉言也。

化柄惟在儉 譚子

儉於德。可以養虛。儉于視。可以養神。儉于言。可以養氣。儉

于私。可以獲富。儉于公。可以保貴。儉于門閥。可以無賊盜

儉于環衛。可以無叛亂。儉于職官。可以無奸佞。儉于煩瑣

可以保壽命。儉于心。可以出生死。是知儉可以為萬世之

柄。此言儉為王者皆知。卻一可以治天下也。而不知執為

之一夫萬道。皆有一仁。亦有一義。亦有一禮。亦有一智。亦

有一信。亦有一一能。貫五五能。宗一者。天下可以治其道

蓋簡而出自簡之。其言非玄。而入自玄之。是故終迷其要

竟惑其妙。所以議守一之道。莫過于儉。儉之所律。則仁不

義不浪禮不奢智不變信不惑故心有所主而用有所
本而民有所賴此言惟儉則臣知足臣知足則士知足
士知足則民知足民知足則天下知足天下知足所以無貪財
無競名無奸黨無欺罔無驕倨是故禮義自生形政自寧
灌壘自平甲兵自停遊蕩自耕所以三皇之化行此言三
化天下

郭在中評 一儉德道出關係許大為君相者皆可勸
一篇于座右以為省心節欲之資

傲乃凶德

龍門子

百子金丹

卷十正編持盈類

王西

士有挾貴與文而以傲物自居者來見龍門子其氣洋洋
然其貌斤斤然其聲鏗鏘然其狀其傲龍門子與之坐默
然如不能語者形容其謙士忽呼曰位尊而才高亦為人
所禮乎也龍門子曰石位尊非所禮也才高亦非所禮
也唯足乎德可耳位不稱其德是鶴乘文軒也才不命于
德是馬失轡御也人方且賤之斥之絕之安取所謂禮乎
曰然則德足以驕人乎曰德足以服人亦不足以驕人聖
帝如堯舜聖王知禹湯文武聖相如周公聖師如孔子亦
不過盡人道爾所以無足驕人者德尚不足以驕人况挾

貴與文而傲物者乎傲乃凶德傲物則失人失人則喪已
喪已則名削名削則禍將及矣傲安可長哉士乃氣索神
沮而去索消也

馬君常評 一儉一謙相形其形狀一令人可厭一令
人可親如此其言語一令人欲世一令人欲茹如此其
哉謹儉分途之遠也

陶陶真世

潘承子

與與乎壤世余何知草而官木而楊薄疏可以經旬焉
百子金丹 卷十正編持盈類 王西

彫皮可以歷紀陶哉吾之寓世也以觀于世虞氏不及泰
氏泰氏其臥徐徐之說其覺于于一以已為馬象其一以
已為牛象其其知情性其德甚真虞氏其乃滅仁以要人
亦得人矣而未始出于非人

郭公遠評 有堯舜在上故不妨草官木楊有孔子在
外故不妨點瑟回琴不然蒼生當不異人任當相特待
清母貴石隱為也

傍然全形

濱何子

罕女可以祛辱執素可以掃氛吾將量腹而飲度體而衣

偃臥從容以避餘齒有來告者曰自黃南嶺欲晚我退給
也輪以華岫收胆敢陰弄懼白雪之冷而青山之孤故
條然不進是亦所以全我天形

丘毛伯評 此事甚易我輩常問居何地處何時遇何
君何業然後可不然白雪青山未必非朽骨之場也

假日媮樂

屈子

自索之心亦此君之心也
還吾道夫昆崙今路修遠以周流言已設去楚國遠行乃
路長以周流天下揚雲霓之曉露今鳴玉鸞之啾啾言已
而求其同志也
崑崙將迷天披雲霓之霧章朝發軔于天津兮夕至于西
陽子金丹 卷十正編隱逸類 至六

標言已朝發天之東津萬物所生夕至地之鳳凰翼其承
旂兮高翔翔之翼翼承旂旌育飛翔羽翼而來隨我車敬
懷也忽吾行此流沙兮道赤水而容與行忽忽而此流沙
雖行遠方動以麾蛟龍以梁津兮詔西皇使涉余言我乃
潔清自酒飾也庶蛟龍以梁津兮詔西皇使涉余言我乃
以橋西通使少的水渡我動與神路修遠以多艱今騰衆
獸聖帝相接言能渡萬民之厄也路修遠以多艱今騰衆
車使徑待過使從徑徑以相待也以言已所行高遠莫能
及路不周以左轉兮指西海以爲期不周山名言已使語
遇不周山而左行俱會西海之士也遇不周者道不屯余
合于世也左轉者言君行左垂不與已之同志也
惠其千乘兮齊玉軾而並馳言乃屯陳我車前後千乘齊

已者泉皆有下德駕八龍之婉婉今其雲旗之委蛇言已
宜離千乘之召也駕八龍之婉婉今其雲旗之委蛇言已
龍者言已德如龍可制御八方也載雲旗者言已德如雲
雨能潤施抑志而弭節今神高馳之邀遊言已雖乘雲龍
于萬物也抑志而弭節今神高馳之邀遊言已雖乘雲龍
徐行其志志行遲遲奏九歌而舞韶兮九韶舞樂也耶假
而遠莫能速及也
日以媮樂

黃貞父評

屈子以悲憫之反激爲行樂之咏讀其

詞令人神遊天際

北郭先生不應聘

韓嬰子

楚莊使使賁金百斤聘北郭先生先生曰臣有箕帚之使
百子金丹 卷十正編隱逸類 至七

自稱妻曰箕帚婦人所事者晉庚亮孤兒女願入計之與
日芳將嫁之亮乃劉劭若爲其第訓之也
妻即謂婦人曰楚欲以我爲相今日相見結駟列騎食方
丈于前可以享富貴如何婦人曰夫不以纖屨爲食爲業
以共食粥羹履無休惕之憂者何哉與物無治也今如結
駟列騎所安不過容膝食方丈于前所甘不過一肉以容
膝之安一肉之味而殉楚國之憂其可乎于是遂不應聘
與婦去之
蕭伯玉評 賢哉北郭先生之婦彼非徒樂隱蓋以
楚人猜夏非可相之國也故必知引子彼子西之心然

後知郭先却楚相之意。

鮑焦立稿

韓嬰子

鮑焦永敬府見音孝谷音本節持蔬遇子貢于道子貢曰
吾子何以至于此也鮑焦曰天下之道德教者衆矣吾何
以不于此吾聞之世不知而行之不已者與行也詩
女也不爽音誠之音各有味富以子貢之上二其行上不已用而子之不止者是毀廉行美毀廉然
凡弗舍惑于利者也子貢曰吾聞之非其世者不生其利
汚其君者不履其土非其世而持其疏詩曰普天之下莫
非王土此誰有之哉鮑焦曰嗚呼吾聞賢者重進而輕退
百子金丹 卷十正編隱逸類 五八

廉者易愧而輕死于是棄其疏而立稿于洛水之上君子
聞之曰廉夫剛哉夫山銳則不高水徑則不深行礪者德
不厚志與天地擬者其爲人不祥語云剛則亦鮑焦可謂不祥
矣

郭在中評 伯夷死于陽山爲武王 鮑焦死于洛水
果誰爲哉果誰爲哉傷廉傷勇皆無心矣

俗士不識玄曠

抱朴子

抱朴子曰余昔遊乎雲臺之山而造洛氏遇仕人在焉仕
人之言曰明明在上統御八紘華夷歸要荒服事而先

生遊百成之遐武穆羣伍於鳥獸然時移俗世務不拘故
木石山棲外物遺累者古之清高今之遁逃也君子思危
於未形絕禍于方來無乃去張毅之內熱就單豹之外害
畏盈抗慮忘亂羣之近憂避牛迹之淺險而墮百仞之不
測違滯足之泥涇投鑪冶而不覺乎逸民答曰夫銳志于
雞鼠者不失騶虞之用必勝務于庭粒者安知鸞鷟之遠
指猶焦螟之笑雲鵬莊子云有鳥其名為鵬背若泰山翼
萬里騰雲霓負青天而過南冥也斥鴳笑之曰彼且奚適
也我騰躍而上也不過數仞而下翱翔蓬蒿之間此亦飛
之至也而彼且奚適也莊子云朝菌不知晦朔朝菌實
芝也朝榮而夕苦又云上古有大椿者以八千歲爲春
百子金丹 卷十正編隱逸類 五九

八千歲 朝菌之怪大椿坎蛙之疑海鼈蛇之蟠應龍也
答寶嚴云應龍潛于潢汗子誠喜懼於勸沮焉議玄曠之
魚鼈雖之不睹其能也
高龍哉吾幸生于堯舜之世何憂不得此人之志焉

頃什昭評 此爲當世之僞仕與僞隱者譏也設爲問
答條段分明詞氣通利亦子語中之可錄者

富貴鴻毒

抱朴子

夫豈不結網此可以爲陶急居云禽善飛騰江湖鱗不墮索鱗鱗之
夫豈不結網開捕魚介之不結鱗網馳千相彼鳥獸猶知爲患風塵之徒曾未容也若夫要
離滅家以効功陶陶欲殺慶忌要離詐以罪充今吳王紀
離滅家以効功

信赴燔以誑楚紀信用兵繫楚陳賈刎頸以證勢仲由授
命而道驪贏門伏劍以喪心政威惠而屠蒯卿絕
以報燕燕太子丹厚養荆軻卒藉荆楚公合悲而受首皆
下愚之狂哉豈上智之攸取哉蓋祿厚者責重尊尊者神
勞故漆園生也垂綸而不顧卿相之責栢成藻侶而不屑
諸侯之高罕說安乎屠肆揚朱吝其一毛佻求之徒昧乎
可欲集不擇木仕不料世食進不慮利乘之禍受任不計
不堪之敗論榮貴則引伊周以救溺言亢悔則諱覆鍊而
不計易鼎折足伺河龍之膽而撥明珠河上翁家貧持緯
百子金丹 卷十正編隱逸類 六

得千金之珠謂其子取石來銀之日夫珠必在驪龍
頭下子遺其睡也使其子當為蓋粉尚珠之有居
量表之寵而冀無患耽漏刻之安蔽必至之危無朝菌之
榮望大椿之壽千歲之椿下有茯苓上有兔絲以入
以贖薄水以待夏日登朽枝而須勁風淵魚之引芳餌澤雉之
咽毒粒咀漏脯以充饑酣鴆酒以止渴也
張仞初評 此專為世之昌進而不知隱者立論歷舉
數人以為證歷舉數物以為喻堪為俗吏救生之藥
物貴自適 抱朴子
屠犀為甲給乎專征之服犀角用裂翠為華集乎后妃之

首翠羽為飾雖出幽谷遷于喬木為二物之計未若棲氣
于林薄攝生干棟鼓也故靈龜寧曳尾于塗中而不願中筍
之寶計子曰吾聞楚有神龜中筍而藏之廟堂之上此龜
澤雉樂十步之啄以違鴉鵲之禍王不
唐士雅評 士君子處世與其皎皎而召殃賈寧聞
聞汝汝無所表見于世
志不願仕 文中子
揚素使謂子曰盍仕乎子曰疏屬之南汾水之曲有先人
之敝廬在可以避風雨有田可以共饘粥彈琴著書講道
百子金丹 卷十正編隱逸類 一

勸義自樂也願君侯正身以統天下時和歲豐則通也受
賜多矣不願仕也
沈無回評 守先人之廬可以為孝期君以正身可以
為忠講道功義可以為教如此始可以隱矣
貴輜光 劉子
翠以羽自殘之以為龜龜以智自害龜可以上人丹以金
色磨肌石以抱能碎質此四者生于異俗與人非不隔也
托性于山林寄情于物外非有求于人也然而目怡伊思
若未能隱其形也若使翠飲翮於明丘之林則群羽之患

家脫人解其非。龜曳尾于易谷之泥。則鑽灼之悲不至。日中
能夢于元君。不能避。且之網。智丹伏光于春山之底。則
能來鑽。無還策。不能避。刺腸之患。磨肌之患。永絕。石亢體于玄圃之崑。王生干則剖琢之憂
不及。故窮。巖曲岫之梓。槩。雜木。生于積石。額貫青天。根
黃泉。分條布葉。輪菌礫。咆。騁。騁。戲其下。鵲鸞遊其顛。浮雲
棲其側。清風激其間。終歲無毫釐之憂。免刀斧之害者。非
與人有德也。能韜隱其質。故致全性也。能韜其質。故致全性也。路側
之輪。輪作樵人採其條。匠者伐其柯。餘有尺葉。而為行人
所折者。非與人有咎也。然而致冠者。形不隱也。不能編周
百子金丹 卷十 正編 隱逸類 注

鷄斷尾。獲免于犧牲。周時賓孟。遂郊見雄雞。自斷其尾。山
狙見巧。終必招害。南昭宗播。隨駕。後。獲。矢。有。弄。猴。者。族
羣。后。朱。全。忠。憲。位。取。此。族。令。殿。上。起。五。猴。望。由。此。言。之。則
殷見全忠憲。徑赴其所。跳躍奮擊。遂令殺之。
出處之理。亦可知矣。

卓爾康評 出處之理。當問世之治亂。如何德之大小。
如何區區物理之喻。未足盡其義。在處亂世。不擇主而
仕者。則觀此可以為戒。

用晦自全 邵離子
是故縣黎之王。宋有結縣黎。有縣黎。楚有康頤石之中。而

潛于幽谷之底。其壽可以與天地俱也。久無虞。無故而舒
其光。使人矚而駭之。于是乎推。整。來。而。扁。鑄。餐。矣。其。居
其。桂。樹。之。輪。困。結。樛。與。樛。樛。奚。異。乃。堅。久。者。而。斧。斤。尋。之。
斧。斤。不。憚。阻。遠。者。何。也。以。其。香。之。遠。也。故。人。欲。人。之。不。見。
伐。之。不。憚。阻。遠。者。何。也。以。其。香。之。遠。也。故。人。欲。人。之。不。見。
莫。若。晦。其。明。其。欲。人。之。不。知。莫。若。瘖。其。聲。其。口。是。故。雖
鴟。繫。于。能。言。其。欲。人。之。不。知。莫。若。瘖。其。聲。其。口。是。故。雖
以。惡。而。免。割。乃。惡。木。也。欲。以。苦。而。不。烹。亦。有。甘。有。苦。何。不
翳。子。之。燁。燁。燁。燁。明。也。詩。而。返。子。之。冥。冥。乎。翻。鴻。舉。冥。冥。
用晦自全 卷十 正編 隱逸類 注

萬日章評 不相時而出。不擇主而仕。無大才德。而食
厚祿。好尊官。求顯榮。名聞而不知所止者。讀此可以知
所自反矣。

山中安樂 妙明子
泥塗富貴。輕視。曲肱乎仁義之域。草芥芬華。其賤。移洗
於聖賢之鄉。性中是吾安樂境。世止是人危途。
郭公遠評 仁義不專在貧富。聖賢非立心必遺世。獨
得目前真消息。方可以定出處之機關。
隱非貪名 妙明子

雷霆之聲。無欲聞人之耳。而耳自聞。管籥之音。無欲聞人之心。而心自悅。故夷齊匿跡于首陽。不欲德稱于人。而人自稱其德。巢許韜光于箕岫。不欲名顯于世。而世自揚其道。

王本徵評 出處俱不容以有心與其間。用則行舍則藏。是聖人語。行達妙訣。世人千言萬語。抱不出聖人兩句。

避名去欲

無能子

車馬代勞也。騏驎款段一也。屋宇庇風雨也。丹雘塗墻也。

也。不服蔽形也。綺紈韋布一也。食粒却饑也。椒蘭藜藿一也。況吾汨乎太虛。咀乎太和。動靜不作。陰陽同波。今方自忌其姓氏。自委其行止。操竿投繯。泛然如寄。又何暇枯其肢體。愁其精神。貪乎疆名。而充乎妄欲。

魏仲雪評 君昏世亂之秋。萬不獲已之際。不然。君明時泰之日。功成名遂之後。方可時存此心。不然。那有進而貪且賤。孔子之所耻也。何以解哉。

身內乾坤

純二十

兩儀之下。孰爾孰我。千載之中。誰興誰亡。議者非頃刻是。

劉邦記者。悲靈均。聖均。屈。權。元亮。清也。談者。太丘。丘。大。陳寔。不。泣。范滂。看來。盡是。塵世中。泥塗上。到。不如。一杯。濁酒。一局。殘棋。一枕。野睡。身內。乾坤。隨。吾。收。隨。吾。放。蕭伯玉評 九河既治。五穀既登。五教既明。之後。信堪。如此。信是。如此。

孤雲飛鳥

扶搖子

試觀塵寰。有幾。閒人。言。勞。役。童子。燈下。弄。影。童子。弄。影。不。休。儒。矮人。場中。事。奇。吾。不得。而知之。矣。仰視。孤雲。欲。去。吾。神。與。之。俱。遠。靜。見。一鳥。橫。空。意。恍。不。在。人。間。故。將。執。契。友。百子金丹 卷中正編 應意 大五

于千秋之上。并無規評言于一室之中。

郭冲斗評 執契友于千秋。無規評言于一室。斯言乃我心。扶搖子先言之也。

身在天地間

扶搖子

走紅塵。孰若對青山。叩朱門。孰若步綠野。毛。錐。計。紫。青。鋒。之下。劍。也。逐。逐。紫。陌。之中。揚。揚。綺。筵。之上。孰。若。白。雲。窩。素。食。內。肝。腑。一。境。且。不。知。天。地。放。在。何。處。又。焉。知。我。身。放。在。天。地。間。

莊美若評 但使天下人人皆能如此處處皆得如此
時時皆堪如此則天地原自位萬物原自育矣但恐接
山如海之日白雲時黑素余無處置耳

真人即我

海瓊子

海瓊子嘯傲乎風月清虛之郁往來乎後山寥落之境朝
餐紅霞暮餉紫霧四大怡然一性申然不知春秋之
欲寒暑我不知日月之往晝夜我似醉似夢若伴若狂此
形容其自 俄而竹洞風冷松岩雲歸山昏水暮陰霽陽曉
中有人焉之詞冠自然之冠履實際之履衣虛無湛寂之
百子金丹 卷十五 陽明先生 六十五

衣食蟬蛻法膳之食十月不睹其形四聰不聞其聲步趨
也白雲流水語默也翠葉黃花已而言曰我無位真人也
青黃紫綠俱是佳境
子知之乎世尊與蟻螳共胎梵率暨鐵圍內境子可能可
聽之臣耳聽職視之吏也日可以形影相弔于無陰陽地海
瓊子於焉大塊其身枯木其形乃與真人會若曾邂逅偕
真人仗一切無念之杖也張大用現前之蓋也且行且甜
恍然夢寐之交夫孰知夫真人之即我
黃海鶴評 此是我輩快心快事他人不曉也然亦覺
念及手開乾坤者柳風沐雨之賜

身世如寄

海瓊子

黃卷不靈青純無效乎生翰墨文章半天下一無所聊
于身心名沉江漢影墮山林已矣夫造物者憐而真我于
空虛之境寂寞之濱望長天今煙冥願遠水今風寒渺身
世其如寄若有贅乎兩間

楊拱北評 翰墨一途其寬天下士多且久矣宜其破
格決裂而出乎此也其言似開其意實激

出世真樂

玄祐子

携一張琴向晚風前指下山自高水自流披一卷經從幽
百子金丹 卷十五 陽明先生 六十五

室內口中蓮為生竹為舞登岸覺詩情之自饒尋空自俗
心之皆遣人笑我短毛之易白我笑人長袖之自紅人笑
我囊中無所時我笑人棺中貯不得金穴

貴銅柱功名馬援西征標玉冊文章盡是塵中之塵

曾元贊評 看此等語言始入異地遇異人見異事聞
異音令我十日不知食終日不加衣不知日月寒暑

達人一笑

紫霞子

開市叢中盡塵世之荆棘刺人密林靜處見玉天之風露
雲而臥霞而餐雲而飲亦成臺上之日短利而走名而逐

功而幸。紅塵路中之徑狹。達人一笑。愚者莫真。

陳居一評。宇宙一笑場也。功名一笑事也。一笑天地。空可與達者道。難為俗人言也。

凡事只求日減。

祝子

生人通患。髮短心長。石火易陰。人生如石中。河清難俟。人。幾何。侯河之清。如欲任世出世。須是知幾息機。不與造化。爭權造化。權還之造化。即與兒孫種福。兒孫福付之兒孫。抽討物外之閒身。夷猶眼前之清事。羣花問月。淪茗焚香。瑤事只求口減。此心真與天游。此亦塵世丹丘。丹丘。震世。百子金丹。卷十正續降魔類。六六。

淨土。淨土。佛境。

劉青岳評。身親閱歷經過之後。方有此悟。方有此言。方有此受用。塵世中人。孰以語之不信也。

求所以為我。

龍門子

萬形皆壞。不翅幾蝶。之微者。然朕之幻也。歲之遷也。電之滅也。鳥之空也。駒之過也。我其如之何哉。才壽氣雄者。則封秦于函谷。以一瓦泥東封。走楚丁烏川。項羽自促于鳥。熱即壘之牛。田中以大。怒昆陽之虎。光武用諸虎。將。風。海。水。立。起。而。應。龍。天。飛。也。志。高。行。繫。擊。壺。而。越。吟。倚。

柱而吳。驚。然。南陽之耕。孔。南陽。落於滋泉之釣。子。子。

乎清風。羽俗。而神豹。霧盤也。參玄入冥者。陰隆伏骨。陽。

著方腫。仙入。胸有伏。御。騎。虛。之。龍。龍。龍。太。極。之。騎。騎。木。

羊而上下。根銅狄。而摩津。有老摩銅。一日。飄。飄。乎。雲。臥。天。

行神。潛。雪。飛。也。馳。功。舉。名。者。翌。聖。聖。皇。矩。地。規。天。負。公。日。

之。辰。馬。公。旦。負。乘。伊。尹。之。衡。管。借。留。侯。侯。國。畫。諸。葛。張。良。借。

明。王。善。諸。葛。孔。鬼。鬼。乎。垂。飲。竹。息。而。紀。績。極。也。之。數。者。

曉。非。志。人。達。士。之。所。為。然。而。弗。可。恃。也。弗。可。僻。也。濯。足。咸。

池。之。水。輪。髮。博。桑。之。山。歸。氣。埃。子。人。取。參。思。信。于。天。光。求。

百子金丹。卷十正續降魔類。六六。

有所以為我者在那。

郭在中評。集數人為大成。隨時起而應之可也。而恃之而僻之。則失其所以為我。學四等人。而無一成者矣。

役役何如神道。

乾銘子

人生役役。終其身。惟衣食之求。未足。甚足。既足。甚豐。既豐。甚久。溺者泊其浪。涉者底其波。策者走驚。腐蟻。殖之。腐。腐。殖。盈者入蠅。營。狗。伏。之。室。也。伏。走。厚。泥。塗。撓。筋。折。骨。而。不。寧。升。雲。霄。嘔。心。鏤。神。而。靡。憚。談。笑。而。有。鏗。鐸。之。踰。汗。達。南。有。執。奔。之。匿。或。曠。睽。而。騁。駭。件。至。騁。駭。年。或。消。夏。而。繼。

魁。既。叢。視。彼。川。而。泳。登。即。狹。矯。而。觀。喘。而。息。榮。不。肥。辱。不。
 傷。飽。不。以。餓。饒。不。以。繼。者。更。任。天。而。適。神。
 李光垣評 如不可求從吾所好是聖人言吾儒千載
 用之不盡彼役役者何當而不受福也

八頁詳註奇正合編百子金丹卷之十
 卷十正氣隱逸類

百子金丹十卷 內府藏本

明郭偉編偉字士俊泉州人其書分文編武編內
 編外編奇編正編六門所采上自周秦下迄明代
 詭立名號不可究詰如曹植七啓設爲鏡機子問
 答卽割其一畧題曰鏡機子其大畧可知矣

諸子褒異十六卷

〔明〕汪定國輯

湖南圖書館藏明末刻本

附《四庫全書總目·諸子褒異

十六卷》提要

諸子褒異序

文不變不異也而變而異者氣
相召也一士之變有異心一氣
之變無異道氣世鼎也周氣簡
而秦氣激也世氣識也簡則繁

程氏一

而激則促也知變者謂異之足
異而不知氣之母足異狼狽蟲
鶴飛鼯甘烟守宮解蠶走獾美
鐵變於物則異矣若乃啞啞艸
蟲趯趯阜螽龜鳴泮際鼃隱淵

中娠臨門彩味茂嬪在軍皇鼓
噓嬰兒號母乳出乾血動痼疾
爨應於變則又異矣然而類至
則升形觸則化者物制於氣也
氣相召非異相變也故道不變

釋序上

而氣變文不異而氣異有異神
之異者可經有異氣之異者可
子有異變之異者可釋可老知
異不變可進諸子於全經知變
不異即何難登釋老於全儒

諸子褒異者非謂異如是止也
異如是止將變亦以是盡乎異
有盡而變不盡故不以變變者
爭異而以異異者修變變於此
非異也異於此非變也世相治

釋序下

而氣相召也不應於氣則玄玄
之門不足異也應於氣則窅渺
寡絕冥極鉤鑄僻且艱苛而不
必不異也是故釋與子有全觀
而子與經無別跡也其謂之有

異云乎耶其謂之無異云乎也
耶任彦升曰標異人之跡有全
物之勞抱朴子曰懷莫逸之量
者不矜風格以立異然則以異
為異者非余意也夫異生於變

程序四

變生於氣氣因於世世相變也
文不得不異曰異而異之即曰
氣而無異曰之此真汪子蒼舒
張子汝韶意也然則二子者其
殆幾於道矣而余亦幾於近道

者矣噫異矣

楚澤水程正異子鳳氏題
西湖舟次

諸子褒異序

常人目不離咫尺亦見天地
狀輒謂天地盡已如是也猶
不見天地也江湘二洲之間
棋欲黃落則水潤土辱礎壁

張唐一

皆汁故江南三月雨謂之迎
梅五月雨謂之送梅轉淮而
北則否矣閩中風氣恒暝梅
桃並菊一皆均芳至廣東境
尤熱子瞻詩云三時皆侶夏

張唐一

一雨便成龜則中國褒葛之
適非所用矣狄道九臯灘中
產五色雀真窟山洞鳳鳴禰
琴蒙化天耳山郡人言計度
言語雖甚秘密山中便育人
傳之上雖育木客自言秦時
造阿房宮採木者食木葉得
不死能詩肯就民間飲酒殊
聳異構在中國者已不可耳
目殫記然則一室俯仰果未

可目盡天地矣況夫文心寶
曠以絕景至精之思構矻於
舌端筆抄欲以數寸楮墨便
足極盡蟪蛄井鼃應有焉矣
汪學蒼舒以尤異之姿沈心

東坡集

古學幾式十季所讀書不止
三間屋下筆滾如揚江之
波向得習文褒異讀之殊嘉
新異楚中程學風隨其家大
司空芸閣先生來蒞南都與

予定交一日共讀此編輯相
謂曰異人異中未易構也一
日學風謁鹵湖夏得蒼舒所
手抄學帙極示夏希希有
與學風勸刻成之得若干文

東坡集

或疑此學藁耳半雜釋家言
釋非學也蒼舒毅狀合而刻
之其說曰五經定自聖手本
蘇經學之目莊刻之旋紛自
標號后人仍之遂謂之學狀

莊亦謂南華經劉亦謂臣虛
經矣關尹亦謂文始經矣晉
之集學者雜陰符道惠於其
間陰符非學也循德亦自謂
經不謂學也然而業已學之

張序五

矣至於離騷詩派也而謂之
屈子中論書派也而亦謂之
徐子則又無謂矣然讀子者
咸謂之子何獨於釋而疑之
且釋之與道均為異端也予

閱道家三洞之文所云莊老
韓非墨劉關尹玄真天隱化
書文子之流皆其所藏書儒
人讀之一辯而不相非於此
則不異於釋則有異何也歷

張序六

代作史者撰藝文志分別儒
墨各為一家而皆謂之子四
十二章經劉向久標蘭臺之
目則釋之可為子久矣豈有
期不謂之然者得無謂然

菊必分昔迺榮梅雨為著天
 皆一乎鶴必無五色乎山風
 皆怒號無有鳴琴等音者乎
 如有之是見一室之天履一
 鄉之地者也豈有異書必得
 異人讀之迺可耳或曰吾兄
 氏家言不如爾也則蔡邵張
 子之書佩服吾孔子者也其
 言咸列且與為異乎且不然
 為異乎

張序

撰
 天台社弟張元聲汝韶氏

張序

諸子褒異序

自侯岡興字畫而軒轅肇兵
戎亘古邇今殷救精裂廼揚
儒澤以婉天經然而平壤蓊
顏則朽瓠薦登晦旦枳衝斯

業序一

腥鉾串類習塵窪之轂音忘
裸珥之筵質以至諄天、婚
諛聖 泣關橫紫炁猶使鹽
蹄絕追宸夢金莖遽致黃縑
罕贖亦云甚矣爰有達沅亟

業序二

為齊轍植麟皮之鼓褰連靈
旗餽象鼻之煊眩矜華翼思
過霞肆以襲氅儀辟揭風埃
而凌貝武挾兩家之騎驛解
千仞之迤邐顧乃廣慧難周
繫蓮航而艤楫至柔恒譎躡
瑣林以煽歛俾夫璇衡貿從
方擎魁杓於堙泥坐軸怒犇
且應旋芒於曲宿高坐胡語
幾叅介葛西來鐸觀殊等夜

郎豈非迦葉增慚尾謙獨笑
者哉揆厥所繇昂昂懸簾釋乎
娒蒂殊穎剝蕩乎質朴雖演
腸蟠沙籀睚窄固詮氣歎蛙
襟精頑易敗也蒼舒汪子悼

葉卷三

斯緒之清複歆尚論之愜微
檄致賢魂粲粲雅酢壽提玄
朔古液供其醢載業開蠶叢
荒域授其羈鞅飼土老以繡
血敲鑣版而柱頤彼傾藥籙

為醮祠此任繪緘於臺寢莫
星道嚴之胸稍費超盱之目
於焉緒譁窮齡淪綺障而無
慰檢蒐滿筭觸秘禁以何譽
嗟乎神穢湯擬憑虛龍駟枉

葉卷四

騫園急猶傳禮梵帝瑟徒嫻
飛昇詎營魄之期煉脩匪駐
顏之寔若彼蠻璽貢自鞞輪
緇裘撰夫蔚藍鶴頸憎長螳
城苦隘維曩有言鳳穢瀛於

篆隸而陰界留賁觀韜符
於收煩而道家飾變事誠為
括宋廡之秭躬映晉塵於淵
色剔慮空巖洄詹遙襍字緣
克現癰叟能掖雄村嚴律允
持蚩氓弗銷蕙業則國牒未
釐直躋之禪通疏乞郊壘方
熾洵昇之昆吾赫胥以是彈
鎮諸天稗蟬羣聖何暘畝之
就隳而崇蠱之龐廸哉

葉序五

越婺同盟葉永圻薊經氏
敬書

葉序六

序

展天作紙瀉海傾墨微言妙義難可
粵稽如卷心於蕉縷寄目于藕空不
復通人我之懷融彼此之說誰無胃
以貯心固高而固鍵之謂若為是天

一

下豈少若我中華文士厥師孔氏然
使六經之外無佳文九州之表無英
士正不美觀可夫人借牖乎耳目而
不知見之為牆封聽之為瑱塞也今
試即見聽所及謂土無聲則信謂沙

能鳴則不信然靈遠有沙人馬踏之
則鏘然鳴也謂漆為黑則信謂漆為
黃則不信然朝鮮有樹如椶六月取
汁漆物如金也謂草木無情覺則信
謂草木有情覺則不信然夜交藤株

二

有雌雄每夜則一交未箭草有風不
為之動風濟乃獨搖也推此而譚尚
安得執一蚊足忘千駿步日食燕麥
不知有青飢南燭耶世之好讀子家
言者嘉其奇思詭理溢發經外可然

鵬鷗之觀火驚莊蝶春臺之理夙聞
猶龍比如中國人得火浣布一尺足
相詫怪西域服之無殊葛越可見則
老莊雖子不為異也乘馬王杯猶之
爾矣子好書雖舊箋碎楮必拾而讀

三

之佳者輒手抄出過大帙廣軸必繕
閱訖心如有釋以故十餘年來所寫
藁六繩連簾癸未之秋謀所以刻
子者為之理其緒屠其贅朱圈墨點
其佳好間有乙者塗者稍以議論

書其尾者皆與子風蕭然汝韶商之
三月而畢事意主搜異不敢以陳者
雜之不厭以怪者佐之是以續釋綴
老錯以逸書夫釋老本自謂經耳抑
之以子所以貶之也四夷之君比于

四

王朝之陪隸此其說矣中夏諸僧之
序書其名而不予以子亦所以貶之
也天王歸闕宰咍稱名亦其說矣讀
是集者持此說以遊覽其間可也稽
康自言讀老莊重增其放前輩譏其

不善讀書覽斯集者心耽富貴之庭
 金像青螺梵響虛發芝田珠樹渺歲
 遐棲十二子各有所蔽荀卿非之予
 亦非之矣

海寧汪定國蒼舒氏撰

五

諸子集異目記

海寧汪定國蒼舒氏評 楚深程正吳子鳳氏恭

第一卷

多羅葉玄文

飛空之音

八景玉錄

混元聖紀

三真靈篇

太微神母歌

蘇子集

目錄卷一

神農求雨書

九丘

許繇箕山操

大禹岵嶧碑文

周成王冠辭

吳王夫差五符文

論語緯

京房六十律

太智度論

增者說

瑜伽師地論

百論

無支邪論

諸子集

目錄卷一

二

諸子集目錄

海寧東門外諸氏訂 天台張元教汝和氏

第二卷

虛無自狀本起經

古教清經

四氣調神經

靈寶經

笑經

法句經

諸子集

目錄卷二

一

本生心地經

群喻經

三慧經

雜寶藏經

十輪經

金庭無為妙經

玉清經

正法念處經

本緣經

海空智藏經
十千經
雜阿含經
化清經
玉皇本行集經
古禽經
相牛經
玄瓊經
修行道地經
大寶積經
天機經
史觀經
相鶴經
朱招經
沒命經

諸子集

卷二

二

諸子集異集日記
海寧汪之國蒼舒氏選 金華葉永新劉延八卷
第三卷
究真子
元陽經
赤松子
中誠經
廣成子
中山玉櫃經
綠園子 達候
琴心文
真竹子
雲華傳丹玉之笈
老子
清淨經
煙蘿子
內觀經
尹希子

諸子集

卷三

一

服食胎氣論

莊子

南華連篇

涓子

相目經

長桑公子

養生久視之道

伯陽子

參同契

品藻布書篇
瓊明玉符之事

卷三

二

諸子聚興集目記

海寧汪定國蒼舫氏評 海寧汪玉立呢畦氏恭

第四卷

周

關子

關名

隨巢子

關名

龍子

龍稷撰

蘇連子

蘇仲連撰

尸子

尸佼撰

諸子聚興

卷四

盆成子

盆成括撰

燕丹子

荆軻撰

漢

桓子

桓譚撰

小山子

關名

牟子

牟融撰

魏子

魏朗撰

周生烈子

周生文遠撰

張子雷

張衡撰

終

周子
明子

周顯撰
明微名撰

此篇
見
卷六末

南子集

卷四

二

諸子集異目記

第五卷

海寧汪定國著舒氏評 錢塘吳山海岱觀人參

康子

康君平撰

道德指歸論卷一

說日

上德不德為
上士則道焉

道德指歸論卷二

道生一篇
身名既隨焉
天下有道焉

至道篇
大成五訣焉
不出戶焉

諸子集異

卷五

道德指歸論卷三

為學日益焉
出生入死焉
天下有道焉
善道焉

聖人無常心焉
道生焉
行于大道焉

道德指歸論卷四

合學之序焉
以白治國焉
治大國焉

智者不言焉
方而不割焉
大國焉

道德指歸論卷五

為物之與焉
其安為特焉
江海焉

為無為焉
善為道焉
天下有道焉

道德指歸論卷六

月兵篇
知不知篇
勇敢篇

言甚易知篇
民不畏威篇
民不畏死篇

諸子集異

自注卷五

諸子集異目記

海寧汪史國蒼舒氏選 嘉禾吳開升雲耕氏恭

第六卷

親

修子

修 蘇撰

宋子

宋 準撰

蘇子

蘇 芳撰

杜子

杜 恕撰

吳

諸子集異

自注卷六

姚子

姚 信撰

唐子

唐 滂撰

蜀

伏愿子

焦 周撰

晉

傅子

傅 鷟撰

幽求子

杜 行齊撰

符子

符 朗撰

辛玄子

辛 延期撰

顧子

顧夷撰

碧虛子

撰人名闕

空明子

撰人名闕

朱真子

撰人名闕

諸子集

卷六

二

諸子集異集目記

海寧汪定國著舒氏評 海寧徐日昌有鮑氏恭

第七卷

孫韓子

孫興公著

喻道篇

宗子

俞宋炳著

神不滅論一

神不滅論二

神不滅論三

諸子集

卷七

神不滅論四

神不滅論五

神不滅論六

附謝鎮之難神不滅論

諸子集異目記

海寧汪定國著舒評西湖吳玄石魚山氏卷

第八卷

道安

十法句義經序

道地經序

陰持入經序

人本欲生經序

支遁

諸子集異

目錄卷八

大小品對抄序

水沙門名籍書

阿彌陀佛像贊

文殊像贊

兼陽金像贊

慧達

大智論抄序

正法度論

念佛三昧詩序

答桓玄書

與劉遺民書

在家論

出家論

龍宗不順化論

體極不兼應論

形盡神不滅論

萬佛影銘

肇公

諸子集異

目錄卷八

物不運論

義難論

長阿含經序

百論序

維摩詰經序

殷公

大品經序

法華經後序

大智度論序

序
卷八
不同

忍慈經序

禪經序

十二門論序

中論序

小品般若經序

交論

正三教

明道論

諸子集序

卷八

三

諸子集異集目記

海寧汪之國翁舒氏評
山陰殷有年玄子氏恭

第九卷

僧祐

法集錄序

譯經音義同異記

世界記序

出三藏記集序

釋迦譜序

諸子集異

卷九

玄則

大般若經初會序

大般若經二會序

大般若經三會序

大般若經四會序

大般若經五會序

大般若經七會序

大般若經八會序

大般若經九會序

遺缺

大般若經十會序

大般若經十一會序

大般若經十二會序

大般若經十三會序

大般若經十四會序

大般若經十五會序

大般若經十六會序

道宣子

佛德篇序

諸子集

目錄卷九

二

宋朝傳譯佛經錄

離垢慧經序

大唐內典錄序

諸子集目錄

海寧汪定國蒼野氏評 嘉禾汪輝昌敬五氏恭

第十卷

金樓子

梁元帝撰

神位子

梁蕭雲撰

任子

任爽撰

玄覽子

闕名

元子

元結撰

秦子

秦菁撰

諸子集

目錄卷

一

阮子

闕名

文泉子

劉蛻撰

元黃子

闕名

齊子

元次山撰

抱一子

永明壽撰

潜齋一

諸子彙集目錄

海寧汪之國荅研氏評 語水務大典卷三氏恭

第十一卷

天隋子

藏秋辭

弄蜂樹

記鳳尾諾

治家子言

禽泰

諸子彙集

自次 卷十一

一

化稻果

露化

祀牛宮辭

書銘

紀錦裙

蟹志

告白蛇文

東瀛子

雲林

西王母

清城

上元夫人

靈聖子

育賤

強弱

損益

敦悌

厚薄

諸子彙集

自次 卷十一

二

理亂

得失

真偽

同異

愛憎

私農子楊愛

植蘭記

蓄租說

駭禽

此後通順示 月錄宜故本下

161

海寧汪定國蒼舒氏評 錢塘吳雷煥巖電氏恭

守素經序

十位綜合注序

大涅槃經序

寶星經序

大乘理趣六波羅蜜經序

涅槃義疏序

自來水 卷十

仁王護國經序

首楞嚴經序

解脫戒本經序

佛頂最勝陀羅尼經序

審嚴經序

攝大業論序

所有王子法益壞目因緣經序

綠生論序

金剛般若經注序

十地經論序

辨惑論序

修行也不淨觀經序

諸經集要序

四分比丘戒本序

舍利弗阿曇毗論序

地藏十論經序

中論七

諸子集

白水 卷十二

二

諸子集與集目記

海寧注之國著舒氏評 青水江嘉梅晚柯氏恭

第十三卷

邵子

張子

蔡子

潛子

林子

歸來子

諸子集

白水 卷十三

混狀子

右眼然子 共五十五篇

狀子 十二

四九篇篇

共三篇

字 居 白 三 張

諸子彙集目錄

海寧汪史國蒼舒氏評 杭州吳山曉遂集氏參

第十四卷

陸子

坪雅上

坪雅下

下
三十一頁
尾有缺頁
及注空白致

諸子彙集

目錄 卷十四

一

諸子彙集目錄

海寧汪史國蒼舒氏評 西湖汪如建孝先氏校

第十五卷

老子注

王弼

杜弼

蘇濤城

呂惠卿

老子及說

諸子彙集

目錄 卷十五

一

孫臧

聖賢同觀老子非聖論

孫臧

莊子注

褚伯秀

羅勉道

呂惠卿

列子注

張誥

維摩詰經注

僧肇

諸子叢書

目次 第十五卷

二

諸子叢書目記

海寧汪定國蒼舒氏評 嘉禾鄭之璠以時氏恭
第十六卷

太平御覽

冊府元龜

法苑珠林

王談日燭

鶴林玉露

天台止觀

諸子叢書

目次 卷十六

一

諸子彙集目錄

海寧汪定國著舒氏評 楚深程正吳子

第一卷

多羅紫玄文

飛空之音

八景玉錄

混元聖紀

三真靈篇

太微神母歌

諸子彙集

目錄卷一

神農求雨書

九丘

許繇箕山格

大禹岫嶽碑文

周成王冠辭

吳王夫差五符文

論語釋

京房六十律

太智度論

智者說

瑜伽師地論

百論

無支祁論

諸子彙集

目錄卷一

二

多羅葉玄文

釋迦說

汪定國

天地創立論

佛言。當樓那如汝所言。清淨本然。云何忽生山河大地。汝常不聞如來宣說。性覺妙明。本覺明妙。當樓那言。唯狀世尊。我嘗聞佛說說斯義。

性謂自性。其體靈鑒。性即覺。故此覺圓明。絕諸名相。故云妙明也。本覺明妙。重釋上句也。本覺者。謂本性自覺。非有所覺。故明妙者。覺體自明。非因所明。故孤山曰。本亦性也。變其文耳。以本原自性。

天地創立論

既解所雙絕。而寂然互融。即寂而然。故曰妙明。即然而寂。故曰明妙。不動周圓。妙真如性。性真常中。求于去來迷悟生死了無所得。若了斯旨。何山河之忽起。有為之運流耶。

佛言。汝稱覺明。為復性明。稱名為覺。為覺不明。稱為覺明。

汝問我說性覺妙明。為作何解。為此解體。本性自明。名為覺明。為法覺自不明。由覺他明。與覺異。名為明覺。

當樓那言。若此不明。名為覺者。則無所明。

答。意正順次問之義。若謂無明即明覺者。是則覺體。無所始明。

佛言。若無所明。則無明覺。有非非覺。

若汝執言。必有明。方稱明覺。若無明。無明覺者。佛即破云。有非非覺也。意云。若有能明。為稱真覺。

無非非明。

言無明覺中。上復非有能明之相也。

無明又非覺。湛明性。

性覺必明。妄為明覺。

性覺必明。不藉所明也。妄為明覺。妄認所為明覺也。

覺非所明。因明立。既妄立。生汝妄能。無同異中。熾然成異。

真覺妙明。本非所相。無明不覺。妄認為所。妄所成。故妄能隨生一。

天地創立論

真之體。離言說相。離心緣相。故無同異。能所妄分。二相滅。起故熾然成異。謂相異無相也。亦名動相。異靜心故。

異彼所異。同異立同。

異彼所異者。能異即同。相異即異。相故異。相續立。同。名前異。

于真今異。于異待異立同。亦名靜相。靜異故。

同異發明。因此復立。無同無異。

由前同異二相。形顯發。故遂令心動。轉成外境。形對前二。

而立此名。非前靜相。故名無同。動相故名無異。

如是擾亂相待生勞。久發塵。自相障。

三相互相擾攘。互相離散。形待不息。遂成勞倦。如勞目睛。則有狂
華。三相虛妄。汙染真性。故名為塵。泊靜清體。令失明潔。故名為濁。
由是引起塵勞煩惱。
起為世界。靜成虛空。虛空為同世界。為異彼無同異。真有為法。世為
遷流界。為方位前後改轉。隔別不同。故名世界。皆由內有異相。為
本故云。起為世界。下文云。精研七趣。皆是底沉。諸有為相。故云。真
有無法。

覺明空。明相待成。搖故有風。輪執持世界。
一明一昧。一動一靜。剎那生滅相待。不息于內。生滅即名為搖。于

天地剎牛論

三

外即成風。輪初起。是故世界之初。風輪為始。虛空即為世界所依。
同空生。搖堅明立。礙彼金寶者。明覺立。堅故有金輪。保持固土。
因空生。搖塵上。文也。堅明立。礙謂堅凝。妄明成立。質礙也。于內即
是覺明。堅執于外。即成金輪。次起。夫金以堅為性。亦由情堅之感。
也。彼金寶者。明覺立。堅故知寶性。目覺明有是故。眾寶皆體堅而
用明也。
堅覺寶成。搖明風出。風金相摩。故有火光。為變化性。
火能變生為熟。化有成無也。
寶明主潤。火光上蒸。故有水輪。含十方界。

既風金起火。而火復蒸金。故金潤下流。遂成水也。
大騰水降。交與五堅。濕為巨海。乾為州澤。以是義故。彼大海中。火光
帶起。彼州澤中。江河常注。水勢劣大。結為高山。是故山石。擊則成鼓。
融則成水。土劣劣水。抽為草木。是故林藪。遇燒成土。因成水。交與
衆生。連相為種。以是同緣。世界相續。
後次當樓那明。安非他。覺明為性。
明安即安明也。言此安明之體。更非他覺。所成金是金。覺起于安。
明而為過。然。
既安既立。助理不踰。

天地剎牛論

四

真明妙理。為安所礙。不能踰越而顯現也。
以是因緣。聽不出於見。不超色。香味觸六。安成就。由是分開見覺。
聞知。
分開知云。分出。
同業相纏。合離成化。
胎卵有情。要同父母。同業相感。溫化有情。但同自己。情感合離。合
處。生離。離處。化生。
見明色。發明見。想成異見。成憎同想。成愛。流愛為種。約想為胎。交邊
衆生。吸引同業。故有目緣。生羯羅藍。過蒲曇等。

胎中凡有五位七七名獨刺藍此云凝滑二七名額部雲此云胞
 一狀如蒼炮三七名閉尸此云軟肉四七名捷南此云堅肉五七名
 酥羅壽法此名形位今略舉前二等取餘三
 胎卵濕化隨其所應卵惟想生胎因情有濕以合感化以離應情想
 合離更相變易所有受業遂其飛沉以是因緣衆生相續
 汪蒼舒曰此篇談天地起立纖妙暗出諸儒常談謂無極而太極
 一而字鵲突如許妙義

飛空之音

長生君撰

裁。遠。飛。與。避。道。八。荒。空。洞。生。風。玉。青。遠。鳳。軒。崛。起。環。山。瀉。水。紫。金。
 作。官。蜡。基。大。龍。內。有。大。君。金。安。玉。容。傲。坐。紫。雲。絳。衣。剪。虹。下。觀。衆。人。
 錄。紀。善。功。實。與。化。通。長。生。無。終。炤。覽。十。天。騁。霧。浮。空。左。扶。金。真。右。扶。
 玉。童。詠。此。洞。章。神。界。九。重。

汪蒼舒曰此天上人語然只如六朝人手何也

上清高聖太上大道君者。蓋二晨之精氣。廣雲之紫煙。玉輝曜煥。公映流真。結化含秀。苞凝玄神。寄胎母氏。育形為人。諱器。字上閭。元母妊三千七百季。誕于西那天。鬱塞山浮羅岳母元之阿側矣。元監朗于始旦。八洞被于太初。周觀九緯。俯濯醴川。道遙揖生。採真食精。飛玄揚羽。激挹恭罔。受籙紫皇。位司高仙。振鳳朱素。朝會翊神。玄淵裁岑。大音彌芬。希想玉真之虛霞。上清之靈晨。商乃援思。眇慕蹈空。杳杳沉朱華。瑋解冠九天。昞朗丘岳。極洞第峰。神熏五曜。形器七元。感精太寐。思招玄清。遂活映落暉。飛珠濯靈。隱芝結秀。窈光夜生。朝

小景玉錄

採筆晨餐晨上精，乘雲落相八道明。神電迴風綠炁幽，鶴廣野八
浩九元甲至，再登紫陞三飛瓊闌四賓大素五異琳空携握五老洞
源極密高尊上帝莫不履比。

慧暢王篇咀嚼冲味徘徊虛嚮流逸霄形沉八玄錦光萬潔浩
宴貫條々霞標神秀外覺羔彌波州容興大化寔廟不存之仁寄
即已隨消淳風滿峙恬机理偷天音朗解高塗爲雲心瓦子牙額
飛翰荷手慶烟龍潛一勃鳳儀眇扇遠撫四大德不替玄一嘉美當
玉虛眺景上清位爲太上高聖玉晨大道君治靈珠日闡經之映熒
房玉童玉女各三萬人侍君散香焉似凡色離世之妙衆衆結霜珠

之抱中須臾而發之冠帶課光自於育精之劍下極萬安事虛皇也君或累交常流順風入鶴鼓揚三道下躬八外登乎五年杖褐萬國玄唱四振頌拔宏致鵬鵬八撫和音流華委彼雲霞之上韻聲韓一柱之眇辭俯揖蒼黎登瑤遇夫次疑朗感欽統靈經耀荒文于蒼潤煥米雲于川澤濯天貌于蘭玉黃金精于此谷乘大順以御至象遊冥神以混五濁虛澄九落苦不止足凝形泊中覺得榮辱寔太上之曲教也否其躬栖靈觀洞宴七覺机芒飛未測神盡與弘操潔淨虛遙幽間神浪希夷九音以懸玄密既忘託寓筆圍照法標明開功全妙激重理群洞萬千儗景扇虛乘空抱烟磐舒七紀蘇首上

不景玉錄

緣靈符曜散數陳隱蒞括
 太上之化理以視于羣方也若夫散教舉形赴救神炁明立三宮冲
 靈獨泰寥朗子順含元嘉會遺撒難思忘累遺外行洞幽虛積妙成
 大吐故爰新揖精逆穢除邪念之紛交藏真亡之寶貴漱晨華以招
 日皇挹夜明以抱月珠鬱儀橫運煥放太无結璘吸霄霓素含遊飛
 芝葩玄靈若被岫鳳腦鼓翼于金曆驕精奮耳以振軀夜光煥乎五
 岳晃朗岳條而結華隱龍鳴雲瓊于鍊遶于是靈瓜漫歷威捺髻女
 丹散千合玉蕊懸喁蹠蹠七元登空駕鴻西靈浩漿東建醴米酣丹
 琳可以運九玄味虎沫足以嬰朽夫爰有四葉紫津三華玄剖青瓶

漂芝玄柯。瑩朗素盈。絳生五英。挹玄渠之甘露。交白首而方童。
安若登峻嶺。洪秀天和。育明萌。羅煥弱。神柯晨榮。縹緲落林。丹蘭敷
靈嶠。巖虛飛烟。奏香合谷。獻葩芳液。凝形紫碧。絳雲金條。覽精絕
根太華。吐納七冥。六慶揮慧。八祥奇成。略遠暢。飄絕冥心。泊鄴
侯以迦孫。嬰也。于是定覺。造信明序。等壽玉真。啟晨沐浴。靈丘清
上朝。精心豁愉。箭三閤。偶景以綢。寂幽內韻。含唱高柔。伏魔命仙
研神步元。懸落九天。儼狀慈齊。七聖表梯。高風以標。明範既維。絕運
四浮也。將有翫。詠瓊堂。惜既大有。靈風散景。六雲生。牖浹容。霄杪俯
斯崇阜。蕭條萬谷。總轡萬畝。擲輪靈津。飛。歟。旅神童。翼蓋品華。宴石

小景五錄

三

不霧繞。紫芳相。主手寒。岳器金。歲玉。數五象。廓澄景。合偶遊。觀
隱。是永久也。時溪解帶。萬流日。遊月旋。招風扇。羽流。陽九還。明霞
遂。鏡。重玄。雲房含。曜。林真。理。間。窈窕。絕宅。神洞。寥。間。精輝。映。三
館。潔。鮮。千。疇。不。兆。故。有。常。登。遂。瀚。振。策。七。圓。揚。青。建。未。騰。空。僊。駕
景。騎。騰。徘徊。八。烟。盤。桓。空。塗。仰。瞻。日。華。拾。落。月。珠。摘。絳。林。之。琅。寔。餌
玄。河。之。紫。梁。還。寧。軒。領。理。帝。書。萬。神。入。拜。五。德。把。符。上。真。侍。晨。天
皇。抱。團。大。真。四。告。中。篇。定。模。六。紀。流。盈。慈。炁。揖。虛。于。馬。撫。空。仰。玄。吟
唱。而。言。曰。子。欲。為。真。當。存。日。中。名。駕。龍。騰。鳳。乘。天。東。遊。希。林。遂
入。帝。門。若。必。昇。天。當。思。月。中。夫。人。駕。十。飛。龍。乘。我。派。雲。西。朝。六。領。遂

詣帝堂。稍根運思。上朝玉皇。眷數辭儀。以珎景。晃散結璘。以隱霄。元
緯。橫。七。象。電。幽。靈。風。交。既。又。二。晨。八。通。聘。素。以。侍。朝。三。雲。煥。華。于。北
維。萬。龍。騰。騰。以。唱。嘯。東。鵬。鼓。節。紫。華。放。翹。高。奔。圓。精。洞。景。道。遠。復。皇
合。輦。凌。天。而。彫。也。隱。通。垣。陶。神。泯。悉。平。靈。窟。存。列。故。素。玉。庭。左。把。龍
符。右。標。虎。經。八。風。洞。虛。流。響。五。城。玄。黃。煥。落。鬱。若。羅。星。三。寶。交。府。步
豪。搜。瑛。高。宗。拔。藻。鎗。一。彈。瓊。玄。音。續。枝。金。振。琅。玕。鸞。舞。雲。池。飛。鳳。唱
殺。紫。柱。運。蘭。統。空。繞。靈。璫。踏。太。霞。曜。來。上。清。散。颺。龍。隨。駛。動。八。明。累
椿。積。劫。保。茲。利。貞。也。或。交。教。分。道。假。名。移。形。六。一。還。未。玄。雲。育。成。飛
丹。水。玉。騰。躍。雲。霜。靈。華。八。射。紫。游。九。揚。徘徊。就。轉。曖。昧。三。黃。絳。液。易

小景五錄

四

精。九。琳。吐。芒。琅。玕。百。變。碧。映。水。陽。八。瓊。飛。景。秀。莖。綠。榮。曲。晨。素。霄。流
金。月。明。玄。津。玉。醴。靈。映。五。公。光。奔。技。音。一。唱。八。張。波。若。火。精。伊。離。玉
璽。金。鐵。百。會。含。利。練。香。帶。靈。寶。化。易。大。章。刀。圭。既。陳。壽。不可。量。寔
真。元。之。真。藥。上。帝。之。所。秘。藏。也。或。鍊。五。雲。王。華。靈。金。餅。清。朱。魄。綠。藥
華。腴。碧。精。南。燭。翠。飢。沉。沙。空。膏。朝。採。五。晨。玉。潤。素。潔。六。解。友。故。還。新
交。老。得。與。也。于是。四。炁。運。和。八。風。扇。虛。晏。時。紫。林。振。紫。九。陽。扶。桑。鬱
秀。建。木。無。丘。高。真。造。迴。濯。翻。滄。流。百。草。結。柯。五。華。曜。數。雲。夢。之。生。合。節
而。浮。若。登。齋。入。室。當。先。驅。除。以。辟。鬼。病。又。防。百。試。乃。冥。目。內。視。掛。心
而。祝。北。向。叩。齒。三十六。通。有。微。言。于。玉。清。瓊。元。君。曰。六。天。大。魔。王。受

制。幽。寒。元。巨。默。去。甲。毒。龍。四。喉。白。鷹。仰。鳴。吞。爪。振。憂。萬。精。幽。區。域。邪。
破。埃。天。丁。一。怒。五。嶽。敬。朝。風。火。松。伐。九。天。有。照。矣。于。是。重。捷。開。視。鍊。
神。密。精。調。研。三。宮。存。一。天。夜。帝。君。振。宴。卿。輔。普。明。和。遠。系。液。朝。謁。九。
靈。五。神。安。登。澤。源。流。莊。白。元。啟。真。無。英。布。生。洞。景。潛。朗。回。德。以。平。結。
輝。內。寶。歌。洞。觀。清。太。素。列。圖。壽。太。不。傾。也。時。漫。廣。野。空。同。吹。噴。絕。漢。
乘。風。振。撼。始。暉。滄。畔。演。心。八。坎。照。神。獨。祭。登。碧。水。之。靈。臺。觀。滄。洲。之。
紫。館。希。悠。眇。霞。飛。煙。散。鵲。香。雲。鏤。弱。動。晃。爛。偶。景。眺。目。條。欬。萬。旦。
虛。音。互。聘。玄。風。合。讚。扇。元。聖。刺。目。華。眸。懷。經。容。霄。漢。既。以。永。是。矣。若。
採。琳。玄。蘊。剪。芝。瓊。園。眇。邈。高。真。窺。天。尊。玉。華。翼。果。金。真。繞。腰。絳。波。

小景字錄

五

岳。踊。躍。心。和。鮮。手。落。七。曜。澄。迴。八。門。仰。浮。乾。河。俯。少。絕。山。順。理。上。契。
咀。嚼。至。玄。把。持。法。範。懷。精。含。神。飄。高。肆。順。風。隨。新。晏。德。懷。潛。英。
啟。全。所。以。積。椿。久。躬。常。保。利。津。也。或。過。綠。林。茂。嶸。遠。景。結。丘。道。遠。玄。
覺。觀。化。玉。君。萬。度。非。有。本。質。在。无。軒。颺。神。翊。靈。姬。啟。符。羽。帝。浮。霄。翠。
軟。翳。舒。高。詠。玉。清。講。臺。衆。初。大。微。侍。席。五。皇。曜。樞。洞。机。宣。幽。玄。象。合。
殊。玉。重。輝。綴。壯。華。故。第。天。女。羅。陳。百。真。并。玄。鈞。四。噦。千。音。駐。雲。紫。
鳳。撫。翅。漱。霜。同。鳴。雲。駕。差。池。慈。喉。唱。鼓。神。羽。帝。呼。飛。微。揚。商。蒼。龍。仰。
鳴。葉。雲。舒。主。神。虎。嘯。咤。八。風。扇。庭。撞。金。折。玉。拊。璽。拍。瓊。珠。烟。散。動。三。
素。綠。青。圓。精。寢。曜。飛。霞。助。冥。狀。凌。太。帝。下。席。散。神。縱。靈。魄。霄。符。是。

蘭。亭。左。揮。南。房。右。指。文。昌。進。巡。奇。蔚。會。都。順。對。窮。衛。展。蹤。蹤。蹤。
浪。系。貫。遠。宿。羅。桂。拂。空。揚。旄。遏。麾。東。旗。招。光。還。延。白。誠。心。和。魂。暢。舒。
時。既。周。一。至。永。長。矣。又。各。大。喝。妙。矣。論。元。理。重。三。寶。八。德。金。音。振。庭。
開。陳。太。素。數。諸。隱。宴。衆。陳。狀。疏。微。言。續。呈。暉。修。森。曉。極。妙。之。精。步。遠。
岌。業。以。羣。臻。別。柯。蔡。羅。以。散。榮。有。道。于。關。閣。之。南。映。又。似。乎。紅。葩。之。
繞。梁。流。景。之。伊。鬱。飛。烟。之。藹。蒙。曜。九。采。于。帝。國。散。紫。虛。之。苞。廣。聰。
嘈。獻。于。玉。堂。擊。石。泝。駭。于。金。堂。五。雲。纏。蓋。八。素。朗。章。招。日。月。之。高。精。
命。七。宿。之。靈。剛。握。卿。以。步。六。天。振。朱。鼓。之。輝。煌。儼。十。絕。于。北。燭。魔。華。
幡。于。白。空。乘。神。風。以。盼。八。景。何。事。九。鳳。興。八。狼。絲。蓋。眇。以。珠。耀。絳。

小景字錄

六

旌。飄。以。逆。衡。九。鬱。一。疊。竊。霄。雲。蹙。懷。攝。青。升。之。蕊。翹。散。飛。華。之。及。
香。懸。藥。五。練。而。紫。紫。九。琳。洞。合。而。玉。成。火。銀。遊。珠。流。金。採。瓊。迴。勾。陳。
之。北。阿。落。散。晨。之。極。星。東。輪。空。同。運。烝。而。征。魏。我。真。法。恒。數。成。有。
齊。上。契。命。何。可。傾。若。其。元。路。遊。洋。微。音。漸。清。軌。玩。三。慧。鑒。攝。黃。宇。浩。
光。聖。玄。微。乎。幽。輪。洞。起。无。生。空。遠。放。旌。提。神。之。庭。懸。縣。靈。關。外。夷。四。
境。寶。在。六。元。若。玉。德。形。絕。款。延。可。謂。溫。和。萬。範。順。應。御。圓。也。及。至。
夕。齡。時。栖。方。遯。八。易。清。淡。乾。生。妙。神。迹。延。化。理。測。幽。極。順。妙。運。
奇。絕。窮。輪。紀。遠。龍。華。顯。于。彌。雲。五。映。潛。躍。于。太。霄。丹。輝。電。曜。景。風。
扇。和。高。會。上。宮。汎。浪。處。波。悠。玄。真。濯。玉。河。振。波。八。道。馨。流。霄。阿。

為理王日新不居是用積極靈氣後無弗祖也爰有寶觀制魄凝
神胞胎之法發數十言耳可以安身合道衆魔散却乃異天之絕祀
祕宣龍燭之玄壯其音不可得而演重言不可得而譯為音發散風
變雲珠天曲唱其能通轉若即總領奇輪株蒸洞宅領括九幽冥
韻內邪乃玉音金派以施于南戶之方矣本命之日及有心震之地
閉關精思叩齒三過安燕呼吸正身此起而心存微言曰羅勒那輪
方素開練班目物隱憚溪巨地赤察白辰升慈大魔真韻廣敷唐靈
時霄總覽吉山發洞暢幽僻所眾品領括繫條百方千塗莫不豁寒
天地蘇度孰云能彫也

小景主錄

七

若夫次分篇澤制堅散疑獨音合西映顯玉天曜煥邁不傳不師
八風迴緯大帝陳辭曰羅來秀光玉震四司激應八坦東安史危有
生無醫古精致器德豁極洞特非我持混形同采馬能及之嘉晏寒
洋並起大夷二唱曰人五離大羅大會空同九轉七清澄光四
元總錄體神忘覺萬法非
玉朗離軀森雲宮玄眇內輪
闕七積動靈冥心遠寂細塵亂稿原宗路大任形換空造神內外冥
默妙為自朕高會冲靈獨鏡吸達泰四律與然雲澤條永九觀元
元心六靜虛烟中落二晨煥顯雲梯運達元轡而轉八界三道朝
神以驚高極遠曜衆門運靈即空六元作无西名太玄一標史條由

情幽寒照灼清音和清二度七結及乃無生麗霄遐離有中頗虛大
妙離唱玄景未疎塵迹始蒙世此本無不貴常理路溪嶺大慧已
釋典天同休萬事百向莫不會遇將有真妙玄致靈章无方恍惚奇
洞高時圓卿權此神音觸類在亡潔登霄芥上運芳仰軌軌度于
絕開俯極萬和于前夜四輪揚輝真元眇運大帥東抱把錄明篇衆
麗策景龍騰九天法鼓洞震瑋暉雲襲曜南宮之朱皇浮七蓋于玉
津南擲羽折徘徊靈源綠雲翠旗北展衆聖流雲射麗皇生播導
達萬宸應節扇烟朱虎俠景蓋龍翼軒伺山夫之失過感大天之太
軒有惡必誅有吉必存千魔為之伏首山精為之自殘流響遠乎太

小景主錄

八

空二景指而落煥矣逍遙羣品汎形萬旦高極玉霄下蓋妙取变化
假體千術肆觀惠化衆龜各獲靈情上下蒼黎開括元生標名列籍
絃神測精有能施用飛登上清洞元詠微出幽入冥乃撰太上八景
玉經羅真之妙闡帝之明子獲其篇號曰元景左卿思習洞道上清
左公仙為三素道遙紫空夫總德兆者將撫得岸流軌運萬物周時
廣虛目朗八外蓋空同之所宗邁玄暉之極蔚雲合遼涯風行烟華
罕得高靜霄霞指而儀之修御也豈容默然三清任六氣以飲適乎
遂靜心坦觀照靈十阿于是乃命八帝撒落萬靈告水涼之陰甲呂
五星之守君河海整嚴千其理輪火甲屬鋒天丁揮斥山嶽開空日

月照展向乃太上大道君將行乎九霄。龍神于外天。採幽章于玉
虛。永隱符于紫皇。明光八維。略微羣方者也。于是太上大道君初乘
一景之輿。駕八素紫雲。揖希微舍帝名籙。豐子俱東行。詣靜悅那林
島。玉臺天見玉清紫雲。虛皇上君受九暉大晨陽符。太上大道君次
乘二景之輿。駕七素絳雲。揖中微赤帝名定元方。俱南行。詣高枕厲
冲龍羅天。見玉清翼日。虛皇太上道君受現靈元晨隱符。太上大道
君次乘三景之輿。駕六素紅雲。揖微白帝名渠淵石。俱西行。詣碧
落空歛餘梨天。見玉清昌陽始。虛皇高元君受總晨九極隱符。太上
大道君次乘四景之輿。駕五素青雲。揖玄微黑帝名齊元旋。俱北行。

小景事錄

九

詣柳摩坦。要于翳天。見玉清七靜寧生。高上虛皇君受宿曜文根隱
符。太上大道君次乘五景之輿。駕四素黃雲。揖始微上帝名序空子
俱東北行。詣扶刀蓋華浮羅天。見玉清太明虛皇洞洞洞君受玄景晨
一隱符。太上大道君次乘六景之輿。駕三素綠雲。揖靈符中帝名秉
巨文。俱東南行。詣具渭耶渠初點天。見玉清始元虛皇太霄君受合
暉晨命。隱符太上大道君次乘七景之輿。駕二素紫雲。揖宣微下帝
君名宏膚子。俱西南行。詣冲容霄離沙天。見玉清七現先生。虛皇
金靈君受靜暉晨玄隱符。太上大道君次乘八景之輿。駕一素靈雲
揖洞微真帝名泗澄。隱俱回北行。詣單綠察空輪法天。見玉清八現

高元。虛皇。靜景。君受高上龍烟隱符。太上大道君次乘洞景。玉與駕
太霞紫烟。玄景之暉。攝九微內帝君名申明。開及上皇九玄九天諸
真仙王等。俱仰登。弥梵羅臺。霄絕寥丘。飛无雲根之都。玉清上天。見
玉清紫暉。太上玉皇明上大道君受清太虛无極上道君隱符。太上
九道之微。笑個騰之初也。八景次駕。八素運烟。玉與飛旂。太霞繞輪
引日。合月。俠輦。揚軒。五皇。驅除。費曜。九元。元。則。紀。錄。北。極。命。神。太。帝
敕。道。太。素。揖。雲。神。虎。七。千。以。大。甯。蓋。龍。九。百。而。開。津。猛。獸。喝。堂。六。領
御。山。鷹。禽。奮。心。斯。羅。萬。好。九。帝。帶。日。景。五。微。利。九。閑。爰。有。大。甲。赫。柏
圓。丘。森。羅。執。戈。百。大。請。車。傾。河。天。下。式。卒。萬。一。蛟。蛇。女。騎。千。口。落。明

小景事錄

十

浮虛仰。擲火。鈴。躍。空。是。派。金。通。激。煥。裂。八。嶠。威。風。洞。源。扶。林。拔。株。
慶。雲。謁。以。玄。虛。龍。霞。幽。羅。以。恭。扶。帶。七。晨。之。夜。景。要。九。光。之。月。珠。
黑。虎。紺。號。散。揚。天。陳。叩。玉。鳴。鐘。壯。鄂。敬。且。明。魁。九。衛。室。香。華。散。景。華。
柳。霄。八。素。舞。軒。千。百。萬。塗。黃。衣。師。兵。明。蓋。浮。空。丹。旗。延。精。錦。牙。龍。旋。
萬。相。傾。飛。烟。薄。日。映。靜。長。明。五。霞。纏。曜。衝。謁。虛。庭。握。節。制。厲。揮。劍。
步。精。龍。人。吹。簫。文。虎。奏。第。主。鼓。震。雷。九。暉。畫。冥。八。狼。御。律。舞。音。鏗。
雲。珠。虛。彈。應。落。宮。商。角。羽。納。微。合。空。洞。明。神。姬。八。百。歌。舞。上。清。雲。波。
錦。袂。明。中。個。青。右。揮。浩。真。左。拓。晨。柔。窮。窅。雲。陳。翠。華。流。星。仿。期。羅。列。
交。袂。連。頭。潛。濯。太。虛。彈。虛。吸。景。呼。七。道。之。紫。烟。流。能。燭。之。焚。鳥。將。

極歡道通。霄領。虛。起。空。凌。厲。玉。城。天。鈞。鳳。音。羽。鳴。鳴。飛。華。雷。麗。
夜。日。運。精。瓊。華。九。節。紫。白。如。霜。太。桂。生。系。掃。拂。圓。明。展。霞。列。錦。三。輪。
九。轉。沸。洞。虛。玄。顛。倒。有。實。大。武。玉。駕。何。靈。德。之。至。尊。將。矣。雲。景。何。飛。
藥。之。蔚。翰。夫。大。音。洞。暢。玉。道。幽。遠。高。曜。迴。明。玄。華。朗。蔚。妙。響。却。廟。神。
姬。列。衛。玉。衣。輜。身。進。德。益。蒸。和。規。折。精。七。魄。受。制。洞。仙。虛。真。帝。一。尊。
貴。子。是。司。命。齊。鵬。公。子。同。軒。側。轡。八。鑒。流。神。九。精。五。帝。下。迎。上。造。上。
清。注。揭。五。帝。唱。詠。洞。經。寢。晏。太。素。華。明。圓。明。金。妃。諸。房。玉。童。散。香。讀。
訖。于。此。心。拜。四。方。所。以。尊。貴。洞。靈。心。獨。勝。空。也。

汪蒼舒曰東華上仙曰太上八素隱青南華上仙曰大洞真經西

不景平錄

華上仙曰金真玉光映天洞觀王經壯華上仙曰蕭條九曜

落七玄上經玉皇中華上仙曰太上高聖八景中

老君南極元君藏錄二經于太素瑤臺玄雲洞室封以

爰玉清三元之章

程子風曰四玉餐金如登天府之大境

四言之仙宗二騷之別客

阮元聖紀

以此為與。勝。天。為。蓋。馳。騁。廣。揚。期。期。外。八。不。足。為。其。矣。九。難。為。極。微。
至。微。無。際。折。毫。割。髮。必。錄。鋒。銳。不。足。言。其。細。也。然。竹。八。音。蕭。韶。九。成。
官。商。調。暢。律。呂。和。平。不。足。言。其。款。也。玄。黃。燦。爛。丹。青。燦。爛。燦。爛。燦。爛。
靡。華。飾。不。足。言。其。色。也。吸。羅。熠。熠。神。明。恍。忽。風。派。電。遊。靈。振。響。遠。不。
足。言。其。疾。也。結。根。九。果。沈。嚳。八。海。水。經。滌。澤。潤。澤。披。時。不。足。言。其。止。
也。陰。陽。不。測。變。化。無。倫。馳。驅。太。素。師。虛。友。真。不。足。言。其。神。也。光。燭。玄。
昧。洞。鑒。無。形。仰。觀。太。極。俯。察。幽。冥。不。足。言。其。明。也。影。耀。響。絕。雲。霧。霧。
除。鑽。冰。求。火。採。藥。摘。魚。不。足。言。其。無。也。沐。宇。宙。之。塵。穢。掃。雲。漢。于。天。

樹下坑宏而無茂。上寥廓而無陽。包六合而道域。跨八維以為區。不
足言其虛也。狀則道圓無形。夫何為名。故乃託虛寄無。做道以言之。
言之不足。以盡意。故歸之自狀。自狀者。理之極。乃道之常也。故象聖
所共尊。道尊德貴。夫莫之爵。而常自狀。無老氏乎。老君者。乃元生之
至精。兆形之至靈也。首于虛空之中。結氣凝真。強為之容。休大無邊。
相好。象傳。自狀之尊。上無所攀。下無所聯。雖身而愛。不類不落。清光
明之永照。虛空之中。如含日月之光也。
汪蒼舒曰阮氏誤。方王子安孔廟碑

三真靈篇

第一玉清上真金景明微大帝三華之昔

至。治。上。太。微。何。有。雲。層。紫。微。星。隱。春。白。丁。上。其。神。冲。和。為。春。弱。芽。自。仲。真。道。斯。陳。

第二上清上真神景洞微太帝九華之章

飛。乘。八。風。翼。飛。龍。下。觀。世。間。光。青。瞳。曉。彼。維。何。人。企。我。神。宮。聘。輪。夜。過。龍。福。潔。

第三太清上真玉景靈微大帝十華之款

壽。定。天。姓。我。我。真。目。降。真。奏。烟。駐。鳳。流。軒。玉。女。淮。香。錫。命。德。年。子。未。

知真道去子身

道。言。熱。顯。明。曲。無。華。宛。故。謂。玄。與。雖。可。序。詳。上。天。所。寶。秘。

于玄都紫微上宮

附

混。洞。無。形。空。相。冥。元。氣。未。生。孰。有。其。真。上。階。帝。友。刺。位。丹。琅。攝。光。漢。碧。香。萬。程。續。蓋。生。氣。靈。机。內。營。九。天。虎。象。

八威龍文

汪。蒼。舒。曰。呈。隱。春。曰。一。語。非。天。上。人。不。能。有。張。伯。敬。先。生。未。採。入。古。詩。歸。子。念。古。今。詩。人。有。超。然。別。出。唐。人。外。者。世。人。宗。唐。開。口。出。字。如。共。候。舌。特。錄。詩。辭。若。于。首。與。世。商。之。

六微神母歌

六。星。欄。對。臨。天。剛。宮。浮。紫。烟。玉。輦。吳。蒼。帝。君。丹。袍。瑤。笏。龍。刀。三。現。七。魄。竟。井。魁。魁。天。嬰。輝。秀。嘯。泛。雲。清。口。吐。去。文。光。經。景。霄。六。真。夫。人。錦。帳。金。龍。迅。風。朱。陵。鳳。背。驚。腰。飲。月。咀。日。碧。霄。琅。霄。玄。芝。萬。株。絳。寶。殿。桃。授。以。長。生。久。視。遊。邀。揖。此。晨。輝。仙。靈。昭。曜。骨。為。玉。英。歌。此。玄。中。豪。

汪。蒼。舒。曰。嘯。泛。雲。清。鳳。背。驚。腰。八。字。非。此。仙。所。能。有。

六微神母歌

神農求雨書

關名

神農求雨書曰。春夏雨日而不雨。甲乙命為青龍。又為火龍。東方小
重。舜之丙丁不雨。命為玄龍。南方壯者。舜之戊己不雨。命為黃龍。壯
者。舜之庚辛不雨。命為白龍。又為火龍。西方老人。舜之壬癸不雨。命
為黑龍。北方老人。舜之如此。不雨。潛處關南門。置水其外。關北門。取
人骨埋之。如此。不雨。命並祀而暴之。如此。不雨。神仙積薪擊鼓而焚
之。

尸子云。神農之理。天下欲雨。則雨。五日為行雨。旬日為鼓雨。旬五

神農求雨書

日為時雨。萬物成利。故曰神雨。

汪蒼舒曰。文頗質典。

九丘

經緯天地曆

禹平水土之。以分治九州。并立五岳。定封四瀆。範圍中。厚名山大川。
志以神靈主之。乃考翼鈴之下。有名山曰太和。七十二峰。廣祭九霄。
氣吞太華。應七十二候。雄踞雷陽。九宮皆備。非玄武當之。孰可享耶。
遂更太和之名曰武當。

汪蒼舒曰。文雅不雅。狀不可不錄。如九丘赤松之篇。是也。操幽之
懷。開奇人怪。書恨未之。規河視一節。亦是。豈朕之旨。故也。武當
二字。亦取得新。

九丘

箕山歌

許縣侯

許縣者古之貞固之士也。堯時為布衣。以清節約聞于堯。堯乃遣使
彈為天子。錄明狀。嘆曰。匹夫結志固如磐石。泰山飲河。所以養性。非
以貪天下也。堯既徂落。乃作箕山之歌。
登彼箕山。瞻望天下。山川麗。萬物還。晉日月運。炤靡不記。觀將
放其間。何所却。應嘆彼唐堯。獨自愁。勞心九州。憂勤后土。謂予歛
明傳。禪易視。我與何如。蓋不謁。願河水派。芳綠高山。甘瓜施。芳葉綿。
獨高林。蕭兮相銷。連居此之。蕭傲堯君。

箕山歌

汪若舒曰。巢父許由。向聞其名。今見其文也。

岫嵒山碑

大禹

承帝曰。堯翼輔佐。卿洲。滿與登。為獸之門。參身洪流。而明發。角與久。
旅忘家。宿微。荒庭。知。營形。折心。同。弗。辰。往。來。平。定。一。微。棄。衛。宗。疏。事。
東。勞。餘。仲。禮。爵。塞。昏。徒。南。濱。竹。有。水。制。食。備。萬。國。其。宰。寬。舞。永。升。
汪若舒曰。岫嵒石。數世。以為奇。與耳。抑知古。韻。靡。若。此。也。

岫嵒山碑

周成王冠辭

祝雍造

成王冠、周公使祝雍祀于周、而弗多也。祝雍曰：使王近于民、遠于
羣、而于時、惠于財、親賢使能、陛下雖顯先帝之光、耀以承天之嘉祿、
欲順仲夏之吉日、並大道郊、故東集萬福之休、重始加昭明之元服、
惟免雜免之切、志崇積文武之寵、德肅勤高祖、清廟於金之內、靡不
急陛下來、與天無極。

江若舒曰：書有不可不摘者、此全部專有其妙、或遺事轉觀、舉于
浩言繁佚之中、如此篇之例、或長語不佳、精言偶見、忽于優目。

周成王冠辭

之餘、若諸子摘句之例、皆小言可喜、金咏無欣、不得唯我為裁。

鶴頭也。

張汝韶曰：割此便是吳開是書之妙、在使往言不暮。

五符文

吳王夫差書

天文五符云：仙人樂修門于勞威山、上刻石作五符文、
玄津流、絳波龍碧映琅山、朝日控晨輝、蒼龍何婉婉、進雲落太陽、
景凌三天雲、寶曜九虛幽、明鍾山開夏禹登、八龍散氣響金蘭、
振玉餘綠、誠討洪源、扶質立靈、餘垂葉以結、紫雲龍鳳、映爛九
天、餘仰托三辰、情保身永、長安俯漱五華液、還復友童顏、勝神溫涼
官、豈知然典、聚千秋似清、且為歲、猶日半鼓、翼空河上、要氣靈寶官、
禁、五帝駕俱會、景洪端、相問飢、此渴、玄泉僊流丹、水仙方寸內、八

年符文

道無易難、願朱闌門、與當塗中有難、銘、碣、勞、幾、陰、穴、此、可、得、盤、

江若舒曰：體似五言、不謂子也、然為夫差事、六探、亦之所不忍割。

故此老猶存之。

論語

比考識

仲尼曰吾聞帝堯舜等將首山觀河渚有五老將河渚一曰河國
 將來告帝期二曰河國將來告帝謀三曰河國將來告帝書四曰河
 國將來告帝圖五曰河國將來告帝符有頃龍銜玉克舒國刻版
 通命可矣金泥王檢封啟書成曰知我者帝也立於乃為泥星上
 入昂茲地祀之龍法圖在堯等共敬曰帝會經百則祥于廣光則狀
 曰告汝舜天之居數在汝躬九執其中四海自第天祿永終乃以祥
 舜

論語

程子原曰禪舜事得此為遠宜保存之

論語

摘錄

帝不先力任道德王不先力尚仁義霸不先正而武力
 明由晚升級政也必有政稅格賦也賦將受古諸諸侯
 德德人四倍
 金提王化民也為明土福運利也視然主父忌子也記通為中職
 仲尼起為海位土也防侯為江濫水也伏義
 風后受金法天老受天錄五聖受通級知命父件位宛紀
 安交渡地與災州終力墨受准序黃帝七補

論語

子夏六十四人共撰孔子微言

子夏山反斗統口

子貢至孝願圖立仁子游極文是謂敏士子夏據忠是謂受相軍板
 猛尸是謂守道仲子狗文在子足謂知士若墨或明或字是謂正直

汪蒼舒曰緯書亦有可存者如元翼之精星在南方舜斗之精星

在中央禹參之精星在西方湯虛之精星在北方文王房之精

星在東方

孔子曰蕭韶舞之遺音也溫潤以和似南風之至

則良人得其玉小人得其粟

粟五變生為苗秀為禾三變而稌謂之粟四變而米五變而蒸飯可食

孔子求書於黃帝之孫帝魁之書迄于秦穆公凡三千二百四十篇斷遠取近可為世法者百二十篇以百二篇為尚書十八篇為中侯

晝視每日虹蜺煌、夜視無月華字將、

天平地高雷謹公門星晝奔視夜光

中侯

三

漢京房六十律

黃鐘子

林鐘生太簇、寅

南呂生姑洗、辰

應鐘生蕤賓、午

大呂生夷則、申

夾鐘生無射、戌

仲呂生執始、子

去滅生時息、寅

黃鐘生林鐘、未

太簇生南呂、酉

姑洗生應鐘、亥

蕤賓生大呂、丑

夷則生夾鐘、卯

無射生仲呂、巳

執始生去滅、未

時息生結躬、酉

京房六十律

結躬生變廣、辰

遲內生咸、午

不否生解形、申

開時生開掩、戌

南中生丙、子

安度生屈、寅

歸期生時辰、辰

未育生離宮、午

凌陰生去南、申

變廣生遲內、巳

咸生不否、未

解形生開時、酉

開掩生南中、亥

丙生安度、丑

屈生歸期、卯

時辰生未育、巳

離宮生凌陰、未

去南生結嘉、酉

族嘉生隣齊成
 內負生分動子
 歸嘉生隨時寅
 未卯生形始未
 遲時生制時午
 少出生分積中
 爭南生期保成
 物應生質未子
 否與生形骨寅
 隣齊生內負
 分動生歸嘉未
 隨時生未卯未
 形始生遲時寅
 制時生少出丑
 分積生爭南卯
 期保生物應巳
 質未生否與未
 形骨生惟汗面

未春六十律

二

惟汗生依行未
 包育生撫待未
 未知生白呂面
 南樓生分鳥寅
 依行生包育未
 撫待生未知寅
 白呂生南樓未
 分鳥生南事午

按世之論者皆以十二律為循環相生不知三分損益之數往而
 不返仲呂再生黃鐘止得八寸七分有奇不成黃鐘正故京房覺
 其如此至仲呂再生別名執始轉生四十八律其三分損益不盡
 之異或減或增

汪翁舒曰蔡元之說京房之見是而去四為六十則非此六十

律名嚴新別可喜持為錄出
 張汝韶曰昔人敢于創造如此士小恨解不保耳無惡文不奇也
 試以此文發其悟

未春六十律

三

大智度論

如見好畫言是好手。非是畫見畫妙。故說言好手。

辟如慈母多有衆子。先念癩病給其所須。

辟如失火以瓶水救之。唯存滅火而不惜瓶。

辟如合散雜衆藥各。有力石勢大故名爲石散。又如大軍摧敵。雖

有力主將力大故主得名。

辟如良醫難職爲貴者所重。

辟如慈母愛子。雖爲子受勤苦。不淨不以爲惡。

未若末論

辟如種。好藥不能破病。不名爲藥。起淨土泥等。能差病者是名爲

藥。辟如漆井短綆不及。便言失井。實不失。

如人有手入寶山中。自在能取。若無手不能有所取。

辟如小藥師以一種藥二種藥。不具足故不能差重病。大藥師具

足衆藥能差重病。

辟如好染一入便成。

如鳥子自知明毛。其足角乃可飛。

有人難疾而知力不強。如馬難疾而力弱。有人難有強智力而不利。

辟如斧鉞雖有大力不能破物。

辟如月十四日衆人生疑。若滿若不滿。

辟如師子百獸之王。爲小兒吼。爲衆所畏。若在虎狼獵獸之中。奮迅

大吼。智人所畏。

如造風雨。則入舍持蓋。如地有刺。則著鞋。大寒火熱時求水。

辟如人爲非人所持。而罵辱良醫。良醫是時。但爲陰兒。不懼其罵。

辟如梁椽。同緣和合。故名舍。空而梁椽不應空。

辟如以鉗取大難提。而不燒。

辟如城有多門。入處各。至處不具。

未若末論

辟如一盲無見。則千盲俱盲。

辟如乳中著毒。乳成爲酪。或爲酥。乳非酪。酥非乳。酪雖變

而皆有毒。

如鳥飛空。虛無所依。止而遠逝。不墜。

辟如人著新衣。初著日若不著。第二日亦不應著。如是乃至十歲應

常新。不故而穿。已故。當知與新俱有。故微不覺。故事已成。方乃覺。知

辟如人難有。日不出時。不能有所見。要須日明。淨有。所見不淨。言

我有眼。何用目爲。

如火燒金。像佛。佛雖有。色味。燒身。爛口。急應捨之。

如大河水流一合則失其源相不為誠
如合衆謀以為能有力又如牆崩故人言有力者各分散則無
有力
如夜行途無人能終不遇
如如猛風除雲能令日月出現而不作日月
如如刀雖利不能破空
如如以死言之為則勝人
如如蛇無處不著惟不著火燭
如時雨能滋草木不益虛空
如日出不能令高者下者高但能明萬物令有眼者別視
如如愛子不能以頭目與之
如如覆瓶水不淨入
如如樹常東向而西若有所者必當東倒
如如羊近于虎難得好外美食而不能肥
如如誠有三門一人身不淨一時三門入若入則此一門
如如上山既得到頂則不畏墮未到之間傾危畏墮
又如雨隨不住山頂必歸下矣
如人著裝常有不若

如如射地無不著時若射如物有著有不著
如如雲霧迷則見近之則無所見
如如人難到海以跪小故不能取無量水
如如人關道中燈亦能有益亦能益人
但有月而無日則萬物溼壞但有日而無月則萬物焦爛日月和合
故萬物成氣
如如怖隨水如熱河中魚
如如尺幾猶餘安前是進退是盡樹窮更無所依止還歸本處
如如日出育人不見便謂世間無有日月日有何咎又如雷電震地
如如人不國殺有何過
如如白人難變愛子黑不名黑人
如如人夜失寶珠電光暫現即時還得
如如人避熱故在泥中卧起還洗則如故
如如箭猶在體雖沉難拔後方妙術猶可令出
如如鑽火以木則火可淨旋薪求火不可得
如如言日食千兩金不可食同金得食故言食
如如獅子有而搏獵不以小物而改其壯勢
如如種一妙有一人買一人賣傍人在邊不淨者氣于者無損二主

無失

如深水難度有人分飲此水令淺則度者皆易

辟如有人言有木無火有濕地無水是不可信

如散藥成寶不得以王惡故不取其寶又如夜行險道罪人執炬不

得以人惡故不取其炬

得入樹植林而但取其葉既入七寶山而更取水藉

如人以手彈鋒但有傷其手鋒無所損

如鐵出金推當信者

辟如人問揭牛角得乳斗乳是為非問

東晉東論

辟如吐食不可更嗽

如樹無華果無所使蓋如枯果無所潤反

辟如人欲守護虛空虛空而不能壞風日不能斲刀仗不能傷若有

人欲守護虛空者徒自疲法于空無益

汪蒼舒曰妙喻盡出時之今人心思紛然何必莊言乃為利哉

五

智持院

智顗

如雲外月乘邊取中上主測影不縮不盈道言其有不見色質

造言其無沒起處想不可以有無思度故名心妙心可執稱之

而法有類無多聞是不知實相譬如大闇中有燈而無始他主鑒其相其可否

智慧亦不知實相譬如大闇中有燈而無始他主鑒其相其可否

無以識食置于寶路大醫不治小醫拱手象生情願于妙耳大

悲順物不與世諍以此寶珠用寶而頂寶言諱于象外而其體

絕精粗所以稱妙者表同之稱也若人入簾前林不變餘香

智者

譬人未禍否色已彰純習惡惡難可改交如木有火迫緣即發

作舍取木不取縷線作布取縷不取泥木強者伏弱魚驕相阻牽

車輓重者是惡力用也為惡行者名為半人既行惡行者地故作

于理則通于事不去古今異執各引證據曰係一文不信除

說者意氣恃遠更相開入緒淡精微機用臨寤莫以人情而彼大

度空理方微非知吳顯智解知所非境不惑境既顯妙智六秘之

其猶影響矣即計其執心行理外聚華為緒華生機氣通自萎

悴理智猶伏而未新事智顯自命仰信此理如藕絲懸山

智如利針行如長線有跡自好堅在地百歲一出即長百丈蓋

氣樹頂。一切江可悉有迴曲。切製林心其樹大者。教隨情故有迴曲。若執迹。因焉本因者。斯不知迹。亦有識本。如不識天月。但觀池月。若光若桂。若輪準。下知上光。譬如桂。譬如輪。譬如位。譬如識。迹中三妙。拂迹顯本。即知本也。因妙如機。霧猶天。如何臨盆。而不仰。漢。譬如百姓居土。非其有。如父立。合父去。合存。聖人觀經準。則作名。如珠羅引。緣微之結。網。遂飛獨運。依而造車。浮槎汎派。而立舟。鳥獸成文。而寫字。皆微理而制事耳。夫喻有少。喻猶喻。少喻以月。喻而不淨。求其眉目。雪山。沉象。不淨。負其之牙。門中樹影。在影。臨水。非真。非顯。如黑墨。色一畫。詮一二畫。詮二三畫。詮三三畫。一畫。

則詮王。是右。直則詮五。是左。直則詮四。水上。詮由。出下。詮中。如是。思轉詮。不可盡。或一字。詮無量。法。無量字。共詮一法。無量字。詮無量法。一字。詮一法。于一黑。裏。小。迴轉。詮量大。異。日月。初。大公。臣。輔。王。日月。可。二。太。虛。空。天。不。可。二。也。臣。將。可。多。主。不。可。多。也。邪。智。潤。陽。解。境。生。著。門。昧。謂。機。開。雪。謂。公。開。貝。謂。理。開。媽。謂。動。終。不。能。見。乳。之。真。色。情。開。夜。遊。何。能。到。諸。牛。無。求。食。無。金。飽。理。一。人。名。金。師。解。鐵。金。其。休。實。一。人。名。青。而。能。在。漆。其。休。白。淨。智。則。無。所。不。開。德。則。美。行。無。狀。許。由。集。父。乃。可。稱。賢。如。無。弱。日。所。曉。明。如。梁。拉。持。座。結。網。維。維。提。維。則。目。動。梁。安。則。楠。存。腫。不。去。肥。智。如。鴻。鵠。勢。不。

及遠。夫日初出。光如赤山。日若黃波。上應餘輝。峻嶺。名教易融。而意義玄合。今古符契。一無二焉。唯文略而義廣。教一已散。諸若中。臨以使頭。須多作論義。一捕獵川澤。號結釜蹄。豈漁獵者好博。那不得已而博耳。鈎鎖相。宛。如捕引。經印。定。向。環合。匪直包指。名教。說。牛。羊。滿。而已。共。

江者舒曰。摘其片語。如將檀一株。四十里內。同時聞香。六如宋吳。備善。盡軍。秋毫。亦具。獨竊。天地功。道。母以。拆機。綿。命。八。座。也。

者有說

三

瑜伽師地論

無廢無位。乾牛角等而出于乳。必無是廢。乾拔乳房。斯有是廢。無廢無位。鑽搖水瓶而出。生酥。必無是廢。鑽搖于酪。斯有是廢。無廢無位。壓沙出油。必無是廢。壓佳膠等。斯有是廢。無處無位。鑽濕木等而出。于火。必無是廢。鑽于乾木。斯有是廢。

汪蒼舒曰：掘塚室光觸即悟，故妙引玄思。愚人必執一說，胸有室隔而文心死矣。

續佛郎地論

百論

一一沙不能出。細多集。不能
眼。離見相。不自見。眼如指端。不能自觸。
辟如盲。數相。伎能去。
辟如近火。止寒。則樂。轉近燒身。則苦。
張汝韶曰。妙句不多。我味轉遠。

省議

無支祁論

集仙錄云。雲華告禹曰。太上慈汝之志。將授靈寶之大。陰策虎豹。水制蛟龍。載邪檢兇。以成汝功。禹授上清寶文。又得庚辰。庚辰之助。遂導波決川。真五岳。別九州。天錫告主。以為紫微真人。庚辰。庚辰按楚詞。乃蓋。之字。雲華者。云王母之女。巫山神女也。昔辛公佐至永和九年。從元公錫。泛洞庭。登包山。入雲洞。得古岳。嶺。第八卷。奇字。靈變。不解。解其後。周君詳之云。禹治淮水。三至桐柏山。驚風迅雷。石號木鳴。王伯雍川。天老肅矣。功不能與禹。想召百靈。授命變龍。桐柏守于君長。稽首請命。禹曰。因鴻蒙氏。彰商氏。兜。氏。盧氏。犁。晏氏。乃獲淮。濁水。神名。無支祁。善。應。對。言。語。辨。江。淮。之。淺。深。源。隄。之。遠。近。形。若猿。猴。縮。鼻。高。額。青。鬚。白。首。金。目。雪。牙。頸。伸。百。尺。力。逾。九。象。搏。擊。騰。蹙。疾。利。倏。忽。視。不。可。久。禹。授。之。童。律。童。律。不。能。制。授。之。烏。木。田。烏。木。田。不。能。制。授。之。庚。辰。庚。辰。能。制。鰐。脾。桓。胡。木。魁。水。靈。山。坎。石。怪。弄。號。業。就。者。以。千。數。庚。辰。以。成。遂。去。頭。項。大。城。真。穿。金。鈴。從。之。淮。陰。龜。山。之。足。俾。淮。水。永。安。而。轉。氏。乃。以。為。泗。州。僧。伽。之。所。降。水。母。者。惟。僧。伽。以觀音大士。應化于過去阿僧祇劫。初值如來三慧門人。道以音教。而為佛事。現化此土。如摩訶之三碑。符之奇。所傳三十六化。近是而水母之事。非也。方永泰初。李潘知山陽。物。曾。出。焉。詳。于。福。地。記。

汪蒼野曰。集仙錄。東漢子所作也。羅泌。路史。想道家其援証諸書多。中出通鑑。今人或傳路史。故知諸書貴善採。不必以異端為禁。余茲更刊集仙錄。於其義例。于此人。亦可以請笑。通書既然。轉部。小爾人。盡可讀矣。

諸子集其目記

海寧汪之國蒼野氏訂 天台張元敬汝

第二卷

虛無自狀本起經

古教清經

四氣調神經

聖寶經

笑經

法句經

諸子集其目記

本生心地經

群喻經

三慧經

雜寶藏經

十輪經

舍鹿無為妙經

玉清經

正法念處經

本緣經

海空智藏經

十千經

雜阿舍經

化清經

玉皇本行集經

古倉經

相牛經

玄曜經

修行道地經

諸子集其目記

大寶積經

天根經

定觀經

相鴨經

朱紹經

法禽經

虛無自朕起經

夫道為三。一者謂虛無空虛者。精光明。而無形質。無者。無也。無有。形可見。無質可得。故為無空者。未有天地山川。觀其視。蕩。一。清。無。所。障。礙。無。有。邊。際。但。洞。白。無。所。見。無。以。開。道。自。朕。起。其。中。生。辟。若。琴瑟。鼓蕭之屬。以此中空。故出。教者。是以聖人作經。誠。汝。賢。者。歎。使。守。道。空。虛。其。心。閑。閑。其。身。自。不。讓。有。所。念。思。想。之。者。不。能。得。自。朕。之。道。也。所以者。何。道。未。或。為。神。時。無。端。無。緒。無。心。無。意。都。無。諸。歎。落。泊。不。動。不。搖。及。或。為。神。朗。神。者。外。其。光。明。多。所。昭。見。使。有。心。意。諸。歎。因。

虛無自朕起經

生更亂本。真是以賢者。隨道常曉。知虛無自朕守。虛無者。得自朕之。

注。若。舒。曰。談。貴。虛。無。其。有。原。本。

古歌清經

金華宋漁刑

維。南。治。水。三。至。桐。相。山。驚。風。訊。雷。石。號。水。鳴。五。伯。擁。川。天。地。肅。兵。雄。千。持。挽。龍。鴻。勒。軒。關。不。能。與。南。乃。震。怒。治。集。百。靈。竟。命。雙。龍。桐。柏。千。名。精。首。請。命。回。不。惟。寅。神。令。所。射。激。如。橈。槍。乃。摩。鴻。棠。乃。同。華。商。乃。繁。覽。虛。里。咸。載。揚。犁。要。年。劇。勢。不。敢。爭。彼。亡。支。祈。力。喻。九。象。欣。形。肖。煥。日。有。電。光。量。淮。度。江。辨。技。從。衛。侯。之。童。作。重。律。莫。當。校。之。烏。木。田。木。田。逐。城。授。之。庚。辰。庚。辰。紀。其。尤。給。以。鉞。說。驚。如。牛。羊。繁。諸。淮。陰。屯。山。之。荀。木。彪。水。精。洞。狀。不。祥。彝。號。萬。數。治。有。長。七。淮。流。湧。八。海。既。

古歌清經

平。民。用。靖。康。直。達。外。方。至。于。陪。尾。無。道。弗。通。率。惟。厥。常。以。昭。于。與。疆。

注。若。舒。曰。謂。南。治。水。行。所。無。事。非。也。鑒。三。山。山。驅。故。能。龍。生。常。力。所。出。此。與。真。行。子。可。同。讀。矣。勢。史。無。支。和。一。篇。更。可。比。觀。附。錄。

四氣調神經

黃帝著

春三月此謂發陳。夫地俱生，萬物以榮，夜臥早起，廣步于庭，披髮緩形，以使志生，而勿逆之，勿食辛而勿助，此春氣之應。養生之道也。逆之則傷肝，夏為寒變，奉長者少，夏三月此謂蕃秀，天地氣交，萬物華實，夜臥早起，無厭于日，使志無怒，使華英成秀，使氣得泄，若所愛在外，此夏氣之應。養長之道也。逆之則傷心，秋為痾癘，奉收者少，冬為重病，秋三月此謂容平，天氣以急，地氣以明，臥早起，與鷄俱興，使志安寧，以緩秋刑，收斂神氣，使秋氣平，無外其志，使肺氣清，此

四氣調神經

秋氣之應。養收之道也。逆之則傷肺，冬為饑泄，奉藏者少，冬三月此謂藏水，冰地折，無擾乎陽，早臥晚起，必待日月，使志若伏若匿，若有私意，若已有得，去寒就溫，無泄皮膚，使氣亟奪，此冬氣之應。養藏之道也。逆之則傷腎，春為痿厥，奉生者少，天氣清淨，光明者也，藏德不止，故不下也。天明則月不明，邪害空竅，陽氣閉塞，地氣者胃明，雲霧不精，則上應白露不下，交通不表，萬物命故不施，不施則名木多死，惡氣不盡，風雨不節，白露不下，則菰稌不榮，賊風數至，暴雨數至，天地四時不相保，與道相失，則未幾絕，天地之故，身無奇病，萬物不失，生氣不竭，逆春氣則少陽不升，肝氣不發，逆夏氣則太

陽不長，心氣內洞，逆秋氣則太陰不收，肺氣焦滿，逆冬氣則少陰不藏，腎氣獨沈，夫四時陰陽者，萬物之根本也，所以聖人春夏養陽，秋冬養陰，以逆其根，故與萬物沈浮于生長之門，逆其根則伐其本，壞其真矣。故陰陽四時者，萬物之終始也，死生之本也，逆之則災害生，從之則壽疾不貳，是謂得道。者，聖人行之，愚者佩之，從陰陽則生，逆之則死，從之則治，逆之則亂，反順為逆，是謂內格，是故聖人不治已病，治未病，不治已亂，治未亂，此之謂也。夫病已成而後藥之，亂已成而後治之，譬猶渴而穿井，闢而鑿井，雖不亦晚乎。

汪蒼舒曰：容平容狀，主秋而平定也。天氣以急，風聲切也。地氣以

四氣調神經

明物色變也。交通不表，言不來陳其狀也。

靈寶經

到風內鼓素曜外挽至陽與質梵氣派泉結為大器二象乃分開明
素景是為重根上無復根唯道為身

神無變壞鍊之即鮮

元洞王丹五炁混淪金氣為骨木炁為筋水氣為血火炁為神土氣
為意物乃化形

為意物乃化形

批難灌虛白幸洞是

鴻濛大朴遠邪開生芒華流彩運度自朕

曜靈挺曜交響雲興卷外曰曜靈日神俱養月神

靈寶經

金為神液派貫蒼園千和萬合自成成真

真金為質能生能動木風為助金風相推遂成炎景洞然西明名曰
純一妙靈之炁

純一妙靈之炁

葆蓋交際琅璫騰輝

魂不蕩空魄不沉滯

高陽演赤散多紛神

早燕泊東智駕環耀規彛莫冲

妙炁凝胎生根超秀

道體五妙色養太空

言無理宗口無欲款齊同慈愛異骨成親

靈寶經

此一變一化一化一化

血沉奇理幾絕元機

飛神玉霞沂車碧烟

北冥孔出夷邀妙閑

仁澤流消

攝授昭靈化音傳

煥素曜景空華洞希

負赤玉之寶國握黑帝之隱篇

延致妙氣滋養身形

靈寶經

下冲鬱絕上朗太死靈風扇霄開天街圖

太極玄素尤難檢歌

五山安鎮玄嶽崑崙崑丘開風黃老為治

始煥潛勢曲離浮瓊定頭妙樞紀錫英宴

奏智遠京

道為無體德為有體始為明體方為暗體陽為動體陰為靜體正為

仙體邪為鬼體

體分既定則貫其氣以受其生無體則貫以浩氣有體則貫以元氣

助體則貫以清氣暗體則貫以濁氣動體則貫以龍氣靜體則貫以

仙。仙。則。實。以。靈。氣。鬼。體。則。實。以。聖。氣。
 玉。光。子。雲。類。納。朱。文。於。錦。胃。
 誠。其。道。則。成。龍。文。飲。其。光。則。肉。化。金。色。
 三。辰。光。輝。而。以。能。保。命。延。生。者。三。光。之。精。天。真。之。神。下。接。人。氣。神。氣。
 混。淪。先。性。為。始。於。人。為。識。在。氣。存。神。不。離。根。是。之。謂。命。上。洞。斯。有。
 可。保。而。有。命。為。主。上。在。生。延。上。生。得。道。上。妙。自。狀。
 性。最。純。清。凌。飄。碧。落。丹。霞。祥。輪。綠。景。遠。轉。
 地。雲。柔。軟。若。踏。綿。續。著。舒。日。青。妙。之。句。一。代。唐。詩。無。此。八。字。
 八。海。鍊。淨。六。天。冲。融。

靈寶經

三

上。階。帝。女。刻。佐。升。壇。搖。光。焚。上。碧。香。萬。程。
 太。光。沉。滯。萬。劫。開。光。眇。浩。非。迷。混。氣。成。空。
 元。始。安。鎮。雲。霞。結。滿。九。天。虎。篆。八。威。龍。文。
 汪。若。舒。曰。仙。子。妙。句。自。起。匪。凡。靈。寶。經。為。道。洞。之。首。而。猶。般。若。之。

冠樓部

程。子。風。曰。西。昇。經。多。妙。句。如。世。薄。華。飾。以。相。拊。言。處。飛。龍。前。
 行。在。滅。紫。後。實。不。如。虛。數。不。如。希。茂。多。卒。大。疾。不。如。遲。慈。
 雲。薈。覆。枯。朽。再。榮。譬。如。鏡。中。影。可。見。不。可。取。言。如。響。中。應。思。
 聲。豈。可。睹。

程子風曰西度之鳥能為五音字句出天上人自尔超拔
 張汝韶曰浮氣員注并義皆深

靈寶經

算經

商高

昔者周公用於商高曰：竊聞乎大夫善數也。請問古者包犧立周天曆度，夫天不可階而升，地不可及而度，請問數安從出？商高曰：數之法出於圓方。圓出于方，方出于矩。圓者一，矩者二，八十一故折矩以爲勾廣三，股修四，徑隅五。此方之外，半其一矩，環而共盤，得成三四五。兩矩共長二十有五，是謂積矩。故禹之所以治天下者，此數之謂也。周公曰：大哉！言數，請問用矩之道。商高曰：平矩以正繩，偃矩以望高，覆矩以測深，臥矩以知遠，環矩以爲圓，合矩以爲方。凡地圓

者，天圓地方，數爲典以方出，圓坐以高天，青黃地黃，去天數之爲矩也。青黃爲表，丹黃爲裏，以象天地之位，是故知地者智，知天者聖。智出于方，聖出于矩。夫矩之于其裁斷萬物，惟所爲耳。周公曰：善哉！

汪君舒曰：數學是古人六藝之一，其大足以量天，勾股之漸，其也。程子風曰：青與黃考工之上。

法句經

汪定國刪

莫輕小惡，以爲無殃。水滴雖微，漸盈大器。蠶馬比良，棄惡爲賢。

如空中鳥，遠逝無碍。不寐夜長，疲倦道長。惡生死長。

達道暗昧，如夜蒙箭。

如車行道，捨平大塗，走邪徑，敗生折軸，憂若如形，交喻如故事。老如白鷺，守伺空池。

海句經
苟生無恥，如鳥長喙。

天雨七寶，猶無廉。

世皆淵波，測克度岸。

惡生于心，還自壞形。如欲生垢，反食其身。

如拙取水，掘泉揚泥。

命盡恬親，如育守燈。

或屈不容，天雨則漏。意不惟行，蟻穴初穿。

沈除心垢，如工鍊金。

心素惡法，如蛇吮皮。

近○道○名○題○如○高○山○雪○
汪○著○舒○田○清○言○佳○味○聚○溫○成○

法句經

二

本生心地經

報恩品

父○有○慈○恩○母○有○慈○恩○
悲○母○念○子○無○比○恩○及○未○形○胎○受○胎○經○於○十○月○行○任○運○小○使○指○苦○惱○非○
口○所○宣○

其○子○發○教○如○聞○音○樂○以○母○胸○臆○而○為○震○慶○左○右○膝○上○常○為○遊○履○
母○有○十○德○一○名○大○地○子○母○胎○中○為○所○依○故○二○名○能○生○經○應○衆○苦○而○能○
生○故○三○名○能○正○恒○以○母○手○理○五○根○故○四○名○養○育○隨○四○時○宜○故○長○養○故○
五○名○知○者○能○以○方○便○生○知○慈○故○六○名○莊○嚴○以○妙○纓○絡○而○服○飾○故○七○名○

本生心地經

安○忍○以○母○懷○抱○為○止○息○故○八○名○教○授○善○巧○方○便○道○引○子○故○九○名○教○誡○
以○善○言○鮮○雜○衆○惡○故○十○名○與○業○能○以○家○業○付○囑○子○故○
何○者○最○富○何○者○最○貧○慈○母○在○堂○名○之○為○富○慈○母○不○在○名○之○為○貧○慈○母○
在○時○名○為○日○中○慈○母○死○時○名○為○日○沒○慈○母○在○時○名○為○月○明○慈○母○亡○時○
名○為○闇○夜○

汪○著○舒○曰○小○雅○鞠○育○章○寫○父○母○之○致○忱○于○五○經○為○慈○至○狀○亦○畢○行○
耳○子○更○出○此○品○願○與○為○子○者○清○晨○修○夜○共○展○讀○之○
附○無○治○性○品○

修習無垢之業調伏有漏之心

戒此身命能得幾時是日過命隨滅少猶如牽羊詣故屠販
漸近死無所逃避

本心光輝

二

譬喻經

偈摘

多作寶花結少搖奇廣積德香所生轉好奇花芳草不逐風蕪近道
開敷德人過香
惡聞近智如縣計味雖久暫習猶不知法開達近智如舌嘗味雖須
史習即解道要惡人施行為身招惡快心作惡自致重殃行為不善
退見悔本致涕流面報由宿習
巧匠調角水人調船巧匠調木智者調身譬如厚石風不能移智者
意重踐譽不傾譬如深淵澄靜清明慧人聞道心淨廓然

譬喻經

雖裸剪髮狀服草木沐浴踞石納髮結何不伐燒殺亦不求勝仁愛
天下所造無怨

何喜何笑念常熾然深放幽冥不求定見身形範倍以為安多想
致病豈知不真老則過衰病無光輝皮緩肌縮死命近從身元神使
如淋器車肉消骨散身何可恃

威靈感人儀難擬時

飛鳥之獸尋光而來

附不誦為言垢不勤為家垢不嚴為色垢放逸為事垢慳為惠施
垢不善為行垢今世不後世惡法為常垢

昔有長老名薩達尼提才明多智為中國第一有五百弟子貢前
自大不顧天下以鐵鉢之腹人問其故答曰恐智溢出故也
汪蒼舒曰釋藏博多警每過採以自娛樂而成一書

卷之五

三慧經

注迦闍

有人墮海中有人救食水盡可得步出人言我已飲淡水沒來世俗
如是前後相起不可極

身解如地善惡如禾惡意如地地不去地微未實不成人不去惡意
二不得道

學者有故不學者無有故學者有苦群如人田糧當先耕去此微便
多清故是為先若不學者無有苦群如地不耕續自生蕪穢惡物是
為不學無有苦

卷之五

昔有國王微國中諸盲人令于象鹿中觀象中有持象足者中有
持象鼻者中有持象耳者中有持象尾者去法共相問象何等類
持象足者言象大如柱持象鼻者言象如繩索持象耳者言象如
敗箕持象尾者言象如大扇皆失諱之盲人各自信其意群如人
各見少所經不達其法自謂大解亦如是汪蒼舒曰蘇長公自喻
從此始出此可怪讀此文之誤

雜寶藏經

夫為王者舉土歸仰王當如橋濟渡萬民王當如秤觀緣附子王當
 如道不違聖王如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火為諸
 見有慈矜王者如天覆蓋一切王者如地載養萬物王者如火為諸
 萬民燒除惡患王者如水潤澤四方
 張汝韶曰為頌為箴俱有殊別之致一洗張蔭古為習

雜寶藏經

十輪經

江定國

群如燒香其臂雖懷而氣不覆薰他令香
 群如燕麥在麥田中芽莖枝葉與麥相似穢雜淨麥乃至彼州其穗
 未出是農夫應摧合置穗既已出是時農人恐穢淨麥并根剪拔棄
 于田外
 昭行善者猶如明月昭失道者猶如明月
 群如石田雖極好種動加營轉終無果實
 如無足者所得車乘如速沙者所得寶糧如迷方者而違永導如狂
 亂者一服妙藥如疾病者所遇良醫如一老翁所凭几杖如疲憊者
 所止牀座渡曰渡者為作橋梁遊彼岸者為二船筏
 江著舒曰西方比人之言極靈極博妙在從空性湧出更不俟故
 典依聞

金庚無為妙經

無形附有形。有形為之。宅有形。附無形。無形為之主。

不彫刻。而賜物。或提挈。而賜物。生。

五臣聚。天市。而聖人生。五行配。地氣。而萬物形。

如聚仰之。高峰。顧之。則散。再擊。則破。

為天地者。有為于衆手。無為于拱手。自為者。聖人隨衣裳。而天下治。

無象者。其人全神。而形自女。

始則觀大江之水。泛泛。不絕。溢于。心。涼。終則決滄海之波。浩。不止。

流于神府。蒼帝曰。此有本也。

金庚無為妙經

張汝龍曰。一二語。而有千百言之。妙理。長。則味。溢。也。

玉清經

汪定國閱

群如大海。流。無極。任人取用。為之灌。溉。有。智。之。人。決。鑿。溝。渠。以。導。

其。流。則。澆。灌。無。極。愚。之。人。執。待。漏。甕。請。于。河。海。隨。漏。後。潤。甚。少。或。

有。育。都。不。見。海。無。所。受。潤。

若。太。陽。之。洋。積。雪。似。夜。炬。之。明。重。昏。霧。消。亡。層。冰。解。散。

夫。空。有。大。言。不。行。大。道。亦。猶。疾。人。言。善。治。病。而。猶。致。人。責。能。行。藥。自。

而。聽。之。一。往。如。實。者。觀。察。即。知。其。謬。

反。已。逝。之。光。現。禁。已。潤。之。朽。質。

如。披。重。雲。得。觀。日。月。猶。如。盲。人。得。見。色。象。如。龍。中。為。而。得。審。前。如。小。

冰。魚。得。遊。江。海。亦。如。枯。骨。而。得。成人。

群。如。電。雷。一。時。之。奔。

群。如。有。人。執。杖。和。慈。負。水。求。大。勤。苦。積。紀。終。不。可。得。

失。吾。生。道。如。鳥。失。翼。亦。猶。濟。人。忘。其。船。筏。進。想。板。岸。無。由。得。度。

群。如。艸。木。遠。離。地。水。史。不。產。生。

徒。近。玄。流。無。心。澆。垢。神。醫。在。側。不。知。愈。疾。

又如。蒼。蠅。而。受。腐。臭。性。之。所。便。無。由。自。改。

群。如。春。雨。是。海。皆。潤。獨。有。枯。木。而。不。受。洽。緼。不。潤。者。蓋。其。朽。爛。終。不。

能○生○枝○葉○花○果○

道○如○晨○暉○德○同○下○流○無○日○不○新○無○時○不○歸○

張○汝○韶○曰○句○玩○之○佳○全○文○未○為○佳○也○如○此○等○書○要○是○滴○手○之○妙○

李清

二

正法金殿經序

夫域中之名四等道之生萬殊名蓋眾名之所生非有生之實則修促共盡小大同期而金字經編綱交素篆分述到道門張戶既昧斯藏之未持息言之臨詎能探神測妙苞括無遺有聖將應重目曠遠志遺髮膚施單城國及繁星駐絲夕馬騰空出四門以結金屬三夜而圓果十力在已八解俱照智無一切慈洽萬方既而法吼傳震甘露降西驚山祇樹之下應苑連河之地聚出恒沙旋繁林竹反窮遠於非極各重或於燈炬新林與菜檀新已燃敬義不忘風鼓隨彼壽陵仰丹臺之上清臺寓金玉之質永肯流輝闡開加寄

正法金殿經序

通於餘百傳傳前載幽宮絕唱方階茲展使持節大將軍領中書監攝使都尚書宣張大都督渤海王世子高公通反虎邁神於峻遠負日月於中衛聲雷震於上路德表生民作舟梁於夷夏器金庫物制大洲於廟堂殊滋共委酌而不竭異軀同嚮仰以知歸黃廟南闕於廣矣然則有萬士通才幽人偉器機其謀智之重郵其南岳之遊或何求自得門下供中前經之禮並應却行之恭茲以書表多方術呈異奇或拔表而北或一貫獨得每留神靜典洞叩玄門以夫照壁鴻瓶遠文必舉非徒九部塞止十二通矣西方路超百宿精力苦心不憚重載故能遠歲流行異聞供味是有舍城妙說時將感通法理

良藥。聖授斯在。從善業之本。極身舍之。際標品有七。明義者五。至如
 達俗。絕世。托想。菩提。奉彼。天人。冥嘆。冤高。鑒。故。目。果。冥。心。是。緣。為。識。
 修。行。入。前。有。我。依。仰。形。殊。理。一。大。覺。下。臨。照。狀。獨。脫。四。辨。不。通。
 網。羅。羣。智。贊。揚。妙。德。事。屬。斯。文。直。以。風。殊。俗。外。調。翰。乘。絕。傍。耳。注。目。
 賜。若。山。河。將。恐。靈。教。有。野。玄。旨。多。隆。有。婆。羅。門。人。瞿。曇。派。支。比。丘。曇。
 林。僧。助。等。狗。深。雲。隱。古。通。理。接。延。居。第。館。四。事。無。違。乃。譯。明。茲。典。名。
 西。海。金。殿。起。自。興。和。歲。陽。玄。默。終。於。武。定。淵。默。八。年。餘。派。積。廣。舍。七。
 十。果。微。言。不。沫。弘。之。在。戒。大。覺。覺。典。梵。宣。靈。迹。此。乃。濟。四。部。於。法。橋。
 剛。六。塵。於。定。水。心。散。業。重。無。德。而。言。驚。樹。不。追。焉。鳴。日。遠。中。法。尊。道。

法華金藏經序

夫蓋異旨。所以。繩。索。華。節。雅。俗。傾。首。最。有。再。焉。永。法。三。界。云。爾。

汪蒼舒曰。渤海王世子高公。一殿披麟。少女便成。高。緊。今。人。必。于。
 此。等。處。於。張。機。編。音。耳。安。有。好。文。又。曰。此。經。凡。七。十。卷。說。三。空。
 諸。天。喜。詳。天。品。中。說。夜。摩。天。王。鷄。王。孔雀。王。說。諸。佛。教。戒。天。人。
 種。法。門。文。義。圖。抄。

正法金藏經
 群。如。日。光。比。于。閻。闍。如。以。實。語。比。于。妄。談。如。以。須。弥。山。比。于。衆。山。如。
 以。解。脫。比。于。繫。縛。如。以。利。益。比。于。衰。損。如。以。善。友。比。于。怨。家。如。以。巨。富。比。
 露。比。于。貧。窮。如。以。白。日。比。于。昏。夜。如。以。燄。火。比。于。冰。霜。如。以。無。足。者。比。于。極。
 于。貧。窮。如。以。行。使。比。于。安。住。者。如。以。螢。火。比。于。日。光。如。以。無。足。者。比。于。極。
 風。相。去。懸。遠。如。以。盲。人。比。于。有。眼。者。如。以。險。路。比。于。坦。道。
 汪蒼舒曰。奇。情。肆。溢。此。等。妙。處。釋。獨。有。他。書。無。也。然。昔。人。太。渺。領。
 畢。到。此。

法華金藏經

本緣註

汪定國刪

群如有人以坤易龍服毒食病

心為愁感猶初月烟霧所蒙無有光明

如以網系風是事為實難

猶如麻人步涉高山

群如日出雖狀短了一切天下狀不能為首者作明

群如大雨百穀滋長恒以五指施人財惠猶如五龍降注大雨

六如曠野清冷之水渴人過遇自恣飲之

本緣註

破我難炬自焦其心所伐法樹乃殖毒材

木應挑其右目以治左眼

如車折軸網渡破壞不任運載

汪若舒曰釋部諸經比喻極妙予博採之以助警思

海空智藏經

汪定國閱

譬如空谷因鼓有響惡人聞之謂是實教有智之人解無之實但會

教者誰于耳根

群如陸龜心常念水

作法攝梁作法梯登作大明燭作大舟航令諸世間並得解悟

群如甘蔗既被壓已滓無滋味

如燕輕畫無不尋蹟

猶如假借勢不得久

本緣註

群如惡人生便與目雖有光明終不覩見

群如海水入一微塵是海水中蛟龍魚鼈安常如故亦無進退

如田農夫于秋月時勤耕深地除穢艸

當須積學用心堅固若狼食者中腹則疾若通海則中腹則危

汪若舒曰此喻連類理融然所摘諸經均以此擅勝

十千經

天老

自古得道之人。坐乾風后。六九三老。皆。送。燕。中。而。全。真。
氣。之。後。或。寒。暄。于。呼。吸。之。間。視。六。合。于。毫。芒。之。內。海。水。月。氣。吹。之。
可。以。送。苗。千。里。
一。日。一。抱。一。萬。三。千。五。百。通。息。出。入。氣。腕。二。萬。七。千。氣。一。神。一。氣。皆。
能。指。周。

汪蒼舒曰此與養氣兼受相明

十千經

雅阿舍經

汪定國

破。一。毛。而。分。射。一。分。之。毛。箭。上。怨。中。此。為。難。也。
辟。如。女。人。欲。作。丈。夫。般。費。般。即。作。女。般。
辟。如。樓。閣。中。心。堅。固。衆。材。所。依。捫。受。不。散。
如。人。刈。艸。手。攪。其。端。舉。而。抖。撒。葉。枯。悉。落。取。其。長。者。
辟。如。有。人。從。高。樓。下。乘。于。大。象。下。象。乘。馬。下。乘。與。下。與。坐。床。下。床。墮。
地。從。地。落。坑。
辟。如。鳥。翻。入。火。則。焚。不。可。舒。展。

雅阿舍經

汪蒼舒曰雖一二語而致已遠致遠則裁別不必他多也

清化經

蔡洪撰

將飛者翼伏將奮者足踴將噬者爪縮將言者口默將文者且朴
動則虎震靜如麟潛若彼赫々若此洋洋

汪蒼舒曰洪字井開吳郡人初仕吳

中舉秀才仕至松滋

令

清化經

王皇本行集註

故使江河水波浪能生蓮蓬鳥毛能白如絳故海內生毛能
休為衣服夜月能消水如絳故難過故使蚊蚋太山樹之地方界如經數
一切重如絳故難過故使噴口雀能銜榆太山樹之地方界如經數
經故難過故使一葉舟力能載諸崑崙浮渡于大海如絳故難過故
使諸水經口能生巨齒其又以象牙如絳故難過故使蓬蒿葉能
無礙界陰陀無鞅衆如絳故難過故使鳥集類同樹一巢棲軒食共
相稠如絳故難過故使先生角堪用為梯登上窮有頂天如絳故難
過故使龍鼠等緣于兔角梯上天能食月如絳故難過故使驢顏骨

色如蘋婆果深能作歌舞如絳故難過故使鯢魚爭能飲鐘石酒迷
荒而沈醉如絳故難過

以鏡燭物有形者皆觀以反覆物不潔者比蟬

立義運滄溟之遠直視紫霓岳之高言、彰解脫之門語、鼓清

淨之吹

訪曰人不知身為聖焉不知身為龍

汪蒼舒曰絕奇至幻之文

古禽經

師曠曰

青鳳謂之鶻。赤鳳謂之鶻。黃鳳謂之鶻。白鳳謂之鶻。紫鳳謂之鶻。鶻愛陰而惡陽。雁愛陽而惡陰。鶻者則穀下而不能高。近而不能察。

旋目其名鵞方目其名鵞交目其名鵞

鳥之小而驚者皆曰隼大而驚者皆曰鵠

鳥鳴亞々、鶯鳴啞々、鳳鳴喈々、凰鳴啾々、鴝鳴戛々、鷄鳴呖々、鶩鳴

嬰、鵲鳴啞、鵲鳴呬、鵲鳴啞、鵲鳴呬、鵲鳴呬、

市禽經

卻近翠者能步
卻近瀟者能擲

朱鳥不攫曰朱鷺不吞鯨

拏好風鵲好雨鵲好霜鴛好露一云鵲好風鵲惡雨鵲好霜鴛惡露

陸鳥曰棲水鳥曰宿獨鳥曰止衆鳥曰集

○陰○仰○鳴○則○晴○

鶯見異類差翅鳴鷦見同類拊翅鳴

雞上無尋雞上無常唯有文鷄上有赤

暮鳴即小雨
朝鳴即大風

鸛之信不如鷹周之智不如燕

淘河在岸則魚沒沸河在岸則魚涌

鵠以周之蔭以就之

鷹以膺之鵬以摺之隼以尹之

鴻鴈愛力過風迅舉孔雀愛毛遇雨高止

鴈曰翁鷄曰鶩鷄曰鶩

鷹不擊伏鷃不擊旺

鶴以怨望鳴以貪碩鷄以嘖睨鷓以怒腹雀以猜瞿燕以狂睺視也

○ 鴛以喜轉爲以悲啼鳥以鷄鳴鶴以絮咬兔以山叶鳩以愁嘯鳴也

一鳥曰隹二鳥曰雛三鳥曰朋四鳥曰乘五鳥曰雀六鳥曰鳩七鳥

金經

曰鴈八鳥曰鳶九鳥曰鳩十鳥曰鵠

林鳥以朝朝寒鳥以夜夜

拙者莫如樵，巧者莫如鑿。

鵲見蛇則噪而竇孔見蛇則穴而躍

鷦鷯也鷗信鳥也

○驚○啄○則○絲○鷹○捕○則○角○弭○

山禽之味多短水禽之味多長山禽之尾多修水禽之尾多促

鷺何啼背棲燕背飛何啼

衡為雀虛為燕火為鵲亢為鶴

鶴生三子一為鶴生三子一為鶴
 鷹好時集好翔見好沒鷗好炸
 乾泉斷古則吐歌孔雀拍尾則立舞人勝之也鷹入夜而歌鳳入朝
 而舞天勝之也
 霜傳疆枝鳥以武生者少雪封枯原鳥以文死者多
 雀交不一雉交不丹
 冠鳥性勇帶鳥性仁櫻鳥性樂
 鸞飛則絨沈鷗鳴則蛇結
 鷓鴣不登山鶴鳥不踏土

江蒼舒曰悍雅及爾雅翼引禽經語頗詳近日所刻止林鳥朝嘲
 水鳥夜鳴及鷗鷺信鳥同耳餘皆無之知非真禽經也今
 兩刻之而以古今題其上誌別也

相牛經

齊寧威

牛岐胡考下今為三去角近律眼欲得大眼中白脈貫瞳子最
 快頭骨長且大眼壁紫欲得潤則以衝欲得如鯢馬正七府足欲得
 廣月天間欲得成背脊骨欲得新脊中夾蘭絲欲得大尾紫絲欲
 得大財種頭欲得高而體欲得繁垂耳欲得有熱肉耳上已肉力
 柱欲得大而或當牛隱蹄欲得如八字陰紅屬頭白毛有紫陽
 慈欲得廣陽前角上常有數以鳥者有黃也同約一哥珠圓無毒
 目下也上池有乳毛妙也山也角身欲得促形欲得如卷大眼珠

相牛經
 肋能龍頭實目好眺素筋欲得成就脚以橫毛欲得短密若長疎
 不耐寒氣尾不用至枕尾毛少骨多者有力膝上肉欲得堅角欲得
 細莫如鏡則難牽口方易飽張有方易飽水牛性大尾青其有力
 程子風曰牛具體既大不精而宏容以此相牛豈釋以此相容
 耶雖狀不令秦穆公見之奪五羖大夫一席

玄變經

太微天帝君生于始青之端。九曜神靈之氣。玄氣未凝之始。結流芳之。而法形焉。連光映靈。紫雲曜靈。玄烟流霧。升輝經絡。妙覺清淨。仍採納上契。條暢純和。吐納冥津。運降靈生之胎。哺養洪泉。曲芝行年。二七金容。內藏玉華。出映洞慧。神聰明暗。虛玄編掌。帝號其所。任身。澄流九霄之霞。飛眺洞清之源。明机覽于極玄。頌綜運于德津。積感。加壯宴會。妙啟發于自朕。是以得紫微度。光迴神飛。霄登空之法。修行內應。上登玉清高上之尊。道備以付中央黃老君焉。

汪蒼舒曰：始青之端，木氣之初也。辭似誕淫，原五行初席之始，理

非無也。道家今判天帝義實微渺，不得以跡見自規井魚之目。

修行道地經

觀品

是身如聚沫。不可手捉。是身如海。不厭五欲。是身如江。歸于大海。起老病。死是身如葉。明智所捐。是身如沙。城疾。乾磨。滅是身如過土。多親怨賊。是身如陰。道常失。易法。是身如博家。百八愛所立。是身如裂。陷常自穿漏。是身如畫瓶。中滿不淨。是身如酒。九孔常流。是身如水。漬急為敗。微是身如幻。以惑惡人。二藏。正帝是身如絲。燒盡。身心是身如葉。華。疾至老耄。是身如車。與無常俱。是身如露。不淨。久立。是身如宅。四百四病之所居止。是身如莖。毒蛇所履。是身如蜃。眼火常熾。是

修行道地經

身如頭。圓十八結。所由是身如芭蕉。樹而不堅。固是身如破船。六十。二見為之所。就。是身如朽。腐。傾壞。喜相。是身如琴。因絃有聲。是身如鼓。皮不果。覆計之本。室。是身如壞。無有堅固。是身如反。滅。風雨所壞。歸老病死。

附

辟如故瓶。或淨不淨。而置其口。不見其裏。衆口則現也。所言不了。藏忌在于心。如反。覆炭火。設辟燒人。足。比。淫。恣。痴。不可輕。戒。如以糠火。吹。消。銅。鉄。終。不。能。也。辟如有人。而取一髮。破。而。百。方。還。續。如。故。金。不。差。錯。是。事。甚。難。否。乎。轉。相。依。怙。辟如鼓。音。如。弓。弦。前。而。相。恃。怙。不。舍。不。別。

辟如病者而有疾若悉當為醫至誠說之
辟如飛鳥飛行空中無所執以空為地不畏虛空
始有欲御者不能致一如趣
但能解其義而不能做妙如人食空羹而無有飯具
汪蒼舒曰種種阿彈是身心目靈變異常足解人拘執之思

修持通地緯

二

大寶積經述

徐錫

夫日月出矣而輝耀十方時而降矣而漂灑萬物況我身常樂湛虛
空之相妙覺圓明融心行之本唯微唯昧不生不滅者哉是以聞無
學之地事修迦蘭故忽言之津豐作羅素智勝菩薩起方便之線淨
居天人贊成就之力稱謂所絕者其第一義乎自恒星夜掩仙虹蒼
燦青鉢傳其眸容寶相現其金臂法山摧切拂魔箭于危屏直水橫
流係慈航于彼岸烏摩妙藏不可以常秘法輪不可以終類雅雙林
下表示于泥洹逮一千年通彼于教教龍持貝葉亟傳摩竭之城象

大寶積經述

負蓮華遂滿真丹之境三十七品慈悲于火空一十二經引喻于沙
界矣大寶積經者法漢之葉摩騰竺法蘭及今朝玄奘法師菩提流
志等咸自西天竺所致也如來昔在鷲峰利建平等金口注海酌之
而不竭寶言如綸振之而有緒於焉憲久前為都原繁非市朝
多安歷代徇齊之主競興泰譯跋陀授記之言罕能玉就洵我唐之
有天下也功橫鐵圍化綿初利苑繁千累提封萬制張四攝之靡廣
納諸有勝六道之騏驎濟羣惑太上皇以澤深智海掌耀神珠神皇
帝以勳格梵空胸懸法印肅啟玄誥昭麗鴻波歷運縹緲明教列來
博考同異章典刊緝勇振類網嚴持絕紐爰有沙門大德思忠東天

○國婆羅門大首領臣伊舍羅等。譯梵文者。求善住緣。悟無生忍。傳
開強識。精而譯之。復有天竺沙門波若屈多沙門達摩證梵義者。開
忍辱場。破煩惱。聚諸神侶。明而辨之。復有沙門大德履方宗一。普
敬慧覺等。筆授者。令開孔膠。威儀不忒。手誦仙札。受而字之。復有沙
門大德勝亮。勝塵外。無着慧迪等。證義者。國之大師。佛之右臂。採
諸了義。演而證之。復有大德沙門承禮雲觀。神陳道本等。次文者。銀
影多林。息有香雲。勤修精進。纂而次之。復有國文官者。銀青光祿大
夫。邵王傳上。國柱國。安縣開國伯。盧紫銀青光祿大夫。太子詹事。崇
文館學士。兼修國史。上柱國。東海縣開國公。徐堅。朝議大夫。守中書

宋書續修序

舍人。崇文館學士。兼修國野王。縣開國男。魏晉朝議郎。給事中。內供
奉。崔瑒等。位列鳳輝。敷流難圖。分別二諦。潤而色之。復有銀青光祿
大夫。守侍中。兼太子方庶子。兼修國史。上柱國。鉅鹿縣開國公。魏知
古。兵部尚書。上柱國。郭元振。銀青光祿大夫。檢校中書令。上柱國。范
陽縣開國男。張說。銀青光祿大夫。行中書侍郎。中書門下三品。監
修國史。上柱國。興平縣開國侯。陸象先等。朝駢瑣。開。遊珠域。護持
四法。提而聞之。爾乃杖錫之士。端珪之後。麻列定。越。林。擯。樂。土。陰。祥
雲。而演譯。倏換炎涼。吸甘露而勤求。載淹衡。大。乘。章。句。義。不。磨。損。
小品。精。微。極。無。遺。漏。能。事。畢。矣。佛。何。言。哉。今。所。新。翻。經。凡。有。四。十。九

會七十七。品合一十二。快以類相從。撰寫成畢。以先天二年六月三
十日。進上太皇八月二十一日。進皇帝。葉開曉。真教上。開仙。守克
怡。宸。襟。允。穆。疎。疎。陳。子。白。日。親。御。雲。臺。落。雲。而。子。形。膏。肅。加。殊。慰。賢
愚。稽。首。以。為。利。見。仁。王。真。俗。歸。心。以。為。潛。登。覺。道。次。有。清。言。佛。弟。子
前。少。府。監。丞。李。式。顏。等。呈。朝。金。紫。光。祿。大。夫。兵。部。尚。書。贈。侍。中。隴。西
公。迥。秀。子。也。復。有。清。信。佛。弟。子。前。右。拾。遺。徐。鑄。等。呈。朝。銀。青。光。祿。大
夫。太子。賓。客。昭。文。館。學。士。高。平。公。子。也。咸。屬。彼。寄。降。禍。私。門。墜。禍。陽
迦。姑。而。崩。心。瞻。冥。遙。而。獻。福。子。是。昧。盤。探。筒。檀。波。羅。密。應。疊。簡。機。首
崇。書。寫。不。化。把。火。遂。言。召。秋。成。榮。之。錢。軸。綴。以。瓊。籤。羅。絲。華。而。寬。舒

宋書續修序

猶。珠。函。而。錦。緝。方。使。風。吹。鼓。長。如。如。路。之。文。初。火。燒。天。不。壞。多。羅
之。衣。

汪蒼舒曰。月字既佳。構章更妙。怡日展舒。身心快樂。

大寶積經

辟如三千大千世界初成。即有妙高山王。及以大海。其智宏深。群之
 自海。菩提高廣。喻若須弥。自身如光。起于日月。凡所思擇。與慧相續。
 如靈山。其心潔白。光明普照。無邊初德。廣願。諸方之。于火。不為善
 惡之所搖動。心靜常安。猶如大地。洗滌煩惱。如清淨水。心無所主。猶
 如火。不著世間。猶如風。焚諸有情。猶如地。觀諸世界。如虛空。荷載衆
 生。猶如良藥。不染世法。群之蓮華。遠勝法音。猶如雷震。雨一切治方。
 之大。而無所畏。聖德。彼大仙。善能調伏。如大龍象。勇猛無量。如獅子
 王。覆護衆生。如泥拘陀樹。地論不動。如圓山。修慈無量。如彼恒河。

大寶積經

諸善法王。能為前導。如大梵天。無所聚積。猶如飛鳥。摧伏他論。如金
 剛王。難過希有。如優曇華。

附

汝等不應猶如銅鏡。空有其教。應順如來。修行此法。
 群如木柱。若以神土。不能斬截。必以利斧。乃能斷之。
 如世間中。燈油之光。于燈火。光為廣大。顯明。達于遠處。
 勝燭炬之輝。越燈之光。是燈火聚。又勝燭炬。藥中。發光。喻于
 天聚星宿之光。倍過藥中。滿月。流光。又過星耀。寒日。光喻于
 過千月。
 群如怯人。執持刀。應得安穩。及生長。

群如魚。師以食。食網。托之。深淵。既滿。求即便。出
 如說之。譬大小。虫。負。須。除。山。飛。空。而。去。為。可。信。不

群如有人。漂沒。大水。渴乏。而死。
 猶如蠶。虫。出。絲。纏。繞。即。自。成。身。
 群如飛。滿。天。降。時。雨。而。不。受。一。滴。
 貧。欲。無。滿。如。海。不。添。終。不。滿。足。

汪蒼舒曰。議論有極。奇幻。及有極精。貼更妙。有慧心。自透文字之
 外

大寶積經

二

天機經

汪定國

故曰有機而無其人者敗有其人而無其道者敗故易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其機而制其事故能運生殺于掌內成功業于天下者也易曰君子居則觀象而俟時而動是以聖人保之于靈臺以觀機變卷之則自豚舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不測之符陶均天下而無所歸怨矣夫天為地主道為德君故聖人奉地而法天立德而行道奉天道而為經首明地以為

未機

之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施為必先觀天道之盈

汪蒼舒曰唐時仙人張果註陰符極佳道藏本附此經于卷後不

知何人之筆大旨陰符詮解也

易

天聖人法地而奉天立德而行道居天地德之間建其大之功者夫未有不因五賊而成也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其四賊功其五賊神皇帝玉霸權安之道也是以聖人觀其機而應之度其時而用之故太公立霸典而滅殷朝行王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本于皇玉之中應機于權霸之內經邦治身五賊者傷矣則天下望風而從之竭其性命而無所歸其思怨也乃謂之曰有道之賊無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心擒縱在手治身佐世莫尚于斯經云見之者昌不亦宜乎

未機

賊之用

程子風曰坎為盜莊子云聖人為天地之大盜解此深微方知五

身
 衍曰。夫人心身之主。視之官。魄之府。將欲施行五賊者。莫尚乎心。事
 有所圖。必合天道。此則宇宙雖廣。覽之只在于掌中。萬物雖多。生枝
 不離于衍內。則明天地不足貴。以遠以厚。而況耳目之前乎。
 張汝韶曰。提出身字為陰符之主。

三

機
 夫機者。兩端絳。絳之萌。易人生。此之震。震雷未發。之曰。玄黃流
 血之時。故天之為。或也。則龍出于田。蛇游乎路。此為交戰之機。妙曰
 龍蛇起陸。人之為。或也。則春行秋令。賞逆罰忠。此為天墮之機。故曰
 天地反覆。天人之機。同時而發。雖千變萬化。成敗之機。定矣。
 江。蒼舒曰。扶與剛。語自沉。轉就出乎田。蛇遊乎路。已佳。天墮之機。
 更奇。

未報

四

鹿

夫仁者必有勇。者不必有仁。智者能愚。者不必能智。故聖人時
 通則見。巧而達其功。時否則見其拙。而昧其跡。故孔明序曰。太公八
 十非不遇也。蓋審其主焉。嗚呼。性命巧拙之時。識達行藏之數。可以
 觀交察機。運用五賊。所以朕者。夫聖人所以深衷遠照。動不失機。觀
 天料人。應時而作。故易曰。知進退存亡而不失其志者。其惟聖人乎。
 汪荅舒曰。藏中有用。藏即用也。太公非不遇。尤說得沉冥。

未報維

五

靜

夫九竅者在夫。為九星在地。為九州在人。為九竅。九竅之氣不正。故
 曰。受邪。受邪則識用偏。識用偏則不可發機。觀變。故九竅之急在乎
 三要。太公曰。耳目口也。夫耳目口者。心之佐助也。神之門戶也。智之
 樞機也。人之禍福也。故耳無聰不能別其音。目無明不能見其机。口
 無度不能施其令。夫三要。不精上不能治國。下不能治家。況兵者乎。
 聽人之性命。為國之存亡。靜動之間。不得無事。豈可輕而用之。

程子風曰。此于四勿中。只少得動字。然勿其動。即靜也。三要之說。

可與言微

未報維

六

夫火生于木，火乘而木焚，固生于茲，則固記。而猶能作，成則殺其身，人能生事，煩則其命，非至聖不能修身，鍊行防之于未萌，治之于未亂。夫十國之未起于拱把，百仞之臺起于足下，治小患不懼必成大禍，鳴呼！木石相摩，火無由出，國無亂政，姦無由生，有始有終，是非不動，能知之者，惟聖人乎。

吳澄來曰：陰符之起，只為與人耳，身奉陰符以制人，人為陰符所制，天下復何姦和哉。

朱龍章

七

萬物盜天地之精以生成，人盜萬物之形以利用，萬物盜人之力以種。植彼此相盜，各獲其宜，俱不知為萬物化，故能用机者，法此三事以道之盜而賊于物，亦知為盜之通，所以賊者，貴得其時也。貴得其机也。故曰：合其時而食，則百厭。然應其机而動，則萬化安。幸時失机，則禍亂生也。

汪蒼舒曰：動机然後得安，真安也。厝火積薪，火未及然，因謂之安，豈安哉！世人終日漢慕上膳耳。

朱龍章

神

老君曰功成不有為而不恃此全生立德之本也夫小人者貪財則以身殉利愛其名則以力爭功矜術神祿而求神名物共壞之必喪其命歟蓋招損是不神矣夫君子建大功而不恃防小禍于未萌退已進人推能讓物共戴之故不奪其利自致神智不能爭物共讓之不居其功為損招益是以至神矣故老君曰為者敗之得者失之誠我言也

張敬龍曰神以不用為理故陰符之義妙在伏藏

聖

欲知千年一聖焉百年一賢應日月之數而生而大小之人之秀為大人出世應明德而建聖功小人當時則廢正綱而生禍亂故太公說于西伯知人聖而己歸周劉琨表于琅邪識天時而未離晉陳世自死知明主之必興拒世不謀見趙軍之必敗故天道人事賢者可以預知位非其人莫于九族故易曰長子帥師開國成家小人勿用必亂邦也

吳魚山曰聖即動時之人

夫成敗之道。形。形。之。机。未。發。小。人。能。見。君。子。能。知。則。易。見。而。難。
知。會。近。而。知。遠。也。未。見。机。者。則。趨。時。而。花。利。時。不。保。其。天。年。知。机。者。
則。原。始。而。要。終。因。中。全。其。性。命。
葉。剡。說。曰。小。人。能。見。君。子。能。知。判。得。甚。好。小。人。心。服。此。言。矣。

宋楊雄

十一

替。者。善。聽。神。不。離。于。耳。解。者。善。視。心。不。離。于。目。其。為。聰。也。神。則。專。耳。
其。為。視。也。心。則。專。目。耳。之。與。目。通。為。用。師。當。用。之。時。利。絕。其。一。心。之。
所。主。則。無。事。不。精。猶。有。十。倍。之。利。何。况。及。及。以。此。用。之。三。思。精。誠。一。
計。順。時。隱。頭。應。机。行。藏。以。此。用。師。固。萬。倍。之。勝。利。
吳。越。未。曰。心。之。所。主。無。事。不。精。于。替。替。人。身。見。出。山。妙。

宋楊雄

十二

物

夫。人。之。心。無。故。不。動。生。之。与。死。緣。物。而。成。動。則。心。生。物。靜。則。心。死。

程子風曰生之與死緣物而然此語通與釋均有之
吳滄來曰物靜心死非死也息也

朱熹

十三

目

目者神之門。神者心之主。神之出入莫不游乎目。故見机者莫不尚

目。目。知。机。者。莫。不。尚。乎。心。

吳汝韶曰目者神之門尤與
吳魚山曰以見机与目世俗觸機身陷不覺若夫相隨拍肩滿路
實可憐慙

朱熹

十四

齋然

夫道不為萬物而生。春為物感。春氣而自生。秋不為萬物而殺。萬物感秋氣而自殺。其為生也不恃其恩。不求其報。故其恩大矣。其為殺也不恃其威。不求其懼。其威大矣。凡物取而得之者小。不取而得之者大。故聖人不取。夫君王有道無道。則人民治亂之機。歌謠或樂或哀。則時年豐儉之兆。時人不能省察。天地乃降微祥。或五雲騰起。七曜變行。皆因國風是以狀矣。耳宋君失德。焚惑守心。及乎謝慙。退之三舍。用今儔古。皎在目前。以彼喻斯。豈勞心術。故智者悟于人事之初。而愚者晦于星象之淺矣。

太極經

十五

汪蒼舒曰齋然者即昭然。列其狀者即機也。

曲

老君以無為有。母靜為躁。君夫靜者元氣未分之初。形于元氣之中。故能生天地萬物。亦猶人弘靜其心不擾。則能生天下萬物也。
張理曰。靜生字根。靜無有理。

太極經

十六

契

至聖之道。窮。然。無。為。無。為。則。無。机。無。机。則。至。靜。夫。律。曆。之。妙。動。則。能。知。靜。既。虛。无。莫。得。施。其。官。術。亦。枕。兵。者。不。失。其。机。不。露。其。機。雖。有。智。士。何。制。焉。

葉蘭幾曰動則能知靜則能契

張汝韶曰契即符也

未機經

十九

象

奇。絕。者。陰。陽。之。故。能。生。萬。物。亦。猶。人。心。能。造。萬。事。象。矣。進。前。狀。也。八。卦。六。甲。鬼。神。机。密。之。事。剛。柔。相。制。之。術。昭。乎。前。列。其。狀。矣。

汪蒼舒曰日果月沉鬼出電入山飛水渚花舒獸噪何非奇器故

知象者曉夕怖恐尤不寧也

張汝韶曰陰符昔無明解得天机經析理稍白秋老霜旦同人一

時集南屏精舍互證更發遂得了悟因附本刻忠讀者就其玄

義無悅詞章也

未機經

二十

定觀經

左玄真人說

注定國刪

夫欲修道先修捨事。

造趣之心名為修。道一切無染名為捨事。

外事都絕無與忤心。

六塵為外事須遠離也。六塵者色聲香味觸法更不染著名為都絕。境不來忤心即無惱心不起非境則無煩。心境而忘即無煩惱。故名無與忤心。

狀安坐。

定觀經

攝澄煩惱名為安。安本心不起名為安。

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜。

慧心內照名曰內觀。漏念未除名為心起。前念忽起後念隨起。心既滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名為安。覺性不動名為靜。故稱安靜。

其次雖非的有貪著浮遊亂想。而盡滅除。

衆心不起妄念悉忘。能想不生何有貪著。故曰滅除。

晝夜勤行須臾不替。

晝之言淨觀之言。垢之言忘。淨而忘無有間替故名不替。

唯滅動心不滅照心。

妄想分別名曰動心。覺照法之故名。為滅慧照常明。無有間故。名不滅照心。

恒寂空心不與住心。

不起一切心名空心。一切無著名之不與住心。

汪蒼野曰心有有所則不淨。正為住心也。

不依一法而心常住。

服則凡心環繞。其次初學息心甚難。或息不淨。暫停還矣。去留交戰百體流行。

定觀經

久久精思方乃調熟。勿以整收。不得遂廢千生之業。

少靜靜已則于行立坐卧之時。

淨事之虞。誼開之所。皆作意安。

見一切諸相為涉之虞。起一切諸心名為誼開之所也。忽亂歸寐。名為作意。恬淡淨所名為安也。

存事無事常若無心。憂靜憂誼。其志唯一。

若求心太急又則成病。氣發狂顛是其候也。

心若不動又須放任寬急得所。自怡調適。

制而不著放而不動。廢宜無忌。涉事無礙。者此是真定。

不以涉事無惱故求多事不以處誼無恩強求就誼

習性履勞常須制御不可縱逸

以無事為真定有事為應跡

見本性空寂故為真定慧用無遺故為應跡

若水鏡之為鑒則隨物而現形

甚巧方便唯能入定

慧發遲速則不由人勿令定中急求慧急則傷性傷則無慧

浮下向大學解定之淺歷靜安而後能慮于此可恭

若定不求慧而慧自生此名真慧

慧而不用

益資定慧雙美無極

唯全定心之上餘狀無幾定心之下曠狀無基

舊業日銷新業不造

無天星現迦勝塵翳

行而久之自狀得道

汪蒼舒曰雖無新佳然理味真實不可不讀

程子風曰此通藏書何具儒言三教蓋互相表裏

相鶴經

淳立公撰

鶴者陽鳥也而進于陰因金氣并火金以自養金數九火數七故其純陽也生二年而毛露而墨點易三年頂赤而羽鬪具七年小交而飛薄漢雲凌七年舞應節而畫十二時鳴則中律百六十年大交而不食生物故大毛落而業毛生乃潔白如雪故泥水不凝汗或節純黑而腦盡成膏矣凌百六十年交止而雌雄相視目精不轉則有孕于下百年形之飲而不食胎化而產與鸞鳳同群為仙人之騏驎矣夫教關于禽獸項赤食于水故喙長軒于前故溪指短棲于陸

相鶴經

故足高而尾獨翔于雲故毛豐而肉疎且大喙以吐故修頸以納新故夫壽不可量所以體無青黃二色者木土之氣內養故不衰于外也是以行必依洲渚止不集林木蓋羽族之清潔者也玉策記曰千歲者終不集于林也其相瘦頭朱頂則冲霄露眼黑睛則視遠隆鼻短喙則少瞋駐頰能耳則知時長頸疎身則能鳴鴻有鷹鷹則體輕為真雀尾則善飛急背驚腹則伏產軒前垂淚則會舞高脰鹿節則足力此解纖指則好翹其經本淳立伯校王子晉崔文子學道于子晉得其經藏嵩山石室淮南八公採藥得之遂傳于世

汪蒼舒曰此本音節古錯近刻訛誤本前復與此反然讀其筆致

似不及此此王氏意雅本從之

張汝韶曰此經典明遠舞鶴賦真山林適客之筍寶

相傳

上

耒耜經

汪史國聞

耒耜者古聖人之作也。自乃粒以來。至于今。法民賴之。有天下。國
家者。去此熟有也。飽食安坐。曾不求命。稱之義。非楊子所謂如禽
者耶。余在田野間。一日。呼耕。忙。就。而數其目。恍若登農皇之庭。受
播種之法。淳風。冷。聲。堅。毛。髮。肢。法。知。聖。人。之。肯。趣。朴。乎。其。深。哉。
孔子謂吾不如老農。信也。自書為耒耜經。以傳遺忘。且無愧于食
經曰。耒耜農之言也。民之習通謂之耜。治金而為之者曰耜。鑄
曰耜。壁斷木而為之者曰耜。底曰壓。鑄曰鑄。額曰耜。箭曰耜。耜。本
作

耒耜經

橫曰耜。評曰。耜。建曰耜。鑄。木與金。凡十有一事。耕之土曰墾。橫
說也。起其壤者。鑄也。覆其壤者。壁也。草之生。必布于壤。不覆之。則無
以絕其本。故鑄引而居下。壁偃而居上。鑄表上利。壁形下圓。負鑄
者曰底。初寔于鑄中。工謂之覺。肉底之次曰壓。鑄背有二孔。係于
壓。鑄之兩旁。鍊之次曰策。額言其可以杆其壁也。皆肥狀。相載。自策
額。連于策。底。縱而貫之曰箭。前如桿而樛者曰耜。後如柄而喬者曰
耜。耜有越。加箭可弛。張馬。耜之上。有有如槽形。亦如箭。馬。刺。為。級。前
高而後。屏。所以進退。曰評。進之則箭下。退之則箭上。其上下。類。激。射
故曰箭。以其淺深。類。可。否。故曰評。之。上。而。下。之。者。曰。建。捷。也。

所以提其轅之前末曰轅言可轉也左右繫以掣手軌也轅之後末曰梢中在手所以執耕者也轅車之胎梢取舟之尾止乎此乎轅長一尺四寸廣六寸壁廣長四尺微梢底長四尺廣四寸評底過壓轅二尺策減壓轅四寸廣狹與底同前高三尺評尺有三寸壓增評尺七馬建雄稱絕轅修九尺梢得其半轅至梢中間掩四尺轅之終始丈有二耕而沒有從轅之義也散轅去其者馬爬而沒有從轅乎格碑焉有膠碑焉有爬至壘碑皆有齒膠碑脈後而已咸以木為之堅而重者良江東之田器盡于是未耜終焉

嘗讀泥勝之書喜其辭絕奇古凌滄魯壁此篇與牛宮詞可謂田

耜經

家三寶陸渚跋

汪蒼舒曰古與直與考工相美器名形製今物而古文之是使時物增氣何必鼎言周藥言商也

凌命經

張華撰

鳳雄鳳雌亦曰瑞鳳亦曰鸞鸞明族之君長也鸞瑞鳥亦曰鸞青其赤曰丹鳳青曰明鸞白曰化鸞玄曰陰鸞黃曰土鸞鳳青鸞百羽從之鳳靡鸞叱百鳥座之應為及哺白腹為不祥巨喙善鳴哀鳴吟夜驚鳥之善搏者曰鸞鸞玄曰鸞升曰鸞骨曰鸞膽曰鸞展曰鸞李曰鸞王鸞鸞魚鷹也亦曰白鸞亦曰白鸞堆介鳥也亦曰鸞五來倫曰鸞亦曰夏鸞亦曰鸞雄朱黃曰鸞雌白曰鸞雌玄曰海鸞首有采毛曰山鸞頭有采囊曰避株背有采羽曰鸞翠腹有采文曰錦

鸞鳴鸞戴珠布教也亦曰鸞鸞亦曰鸞授春耕候也鸞鸞黃鸞也亦曰楚雀亦曰商庚夏乘候也鸞鸞忌其類鸞鸞玄愛其類鸞以水言自北而南鸞以山言自南而北鸞以水交而鸞以青威而孕白鸞相視而孕鸞青睛交而孕鸞為周子規也帝必北而江介曰子規鸞曰杜宇清陽遊鸞鸞也飛必南鸞青女曰懷南江左曰遊鸞鸞也設不知天曉信鳥也信不知用鸞有文而鸞鸞不擊而貪鸞志在水鸞志在木鸞拙而安鸞巧而危鸞之雖鸞鸞之寒鸞鸞鳴而草東洋鸞帝而麥齊風翔則風雨舞則雨霜鸞則霜露者則鸞林鳥朝水鳥夜山鳥若棲原鳥地鸞天鸞此善鸞鸞靈耳

服食胎氣論

莊子

南華連篇

消子

相員經

長桑公子

長生久視之道

伯陽子

泰同契

品藻宿書篇
瓊明玉符之事

元英子

元陽妙經

青鸞赤鳳不根難大

車有雙輪則有載用為有兩翼堪任飛行

如食食本有咸字者此出不知是字非字世人見之終不悟言是與

解字

如水中之火竹中之火二俱相燒無有異也

滿月成光蓋則不明

群如人醉其心眩亂視諸山川城郭宮殿日月星辰悉皆迴轉

老陽妙經

群如虛石其文恒在蓋水易成勢可不任曉意難成群如虛石其根

易或猶如蓋水是故此心難得調伏

如大火聚其明久住電光之明其无不停膜如火聚意如電太是故

此心難得調伏

群如地有八味之水一切衆生而不能得智慧之人用功穿鑿則便

度水真道六商群如盲人不能觀日月良醫療之而能得見如是日月

非是今有真道六商

群如耕田秋耕為上如鑽為中馬為下勝于諸德中无常為最

是身如城血肉筋骨皮最其上手足以為脚故接據日為案孔頭而

如欲濟水。善操舟舵。船後之具。如臨路。人。善騎乘。如田夫布種。善
 念真誠。
 如諸君子。火所不燒。刀所不食。則淨增長。
 雅。蒙。微。惡。無。所。染。污。猶。如。明珠。在。沙。噴。中。猶。如。蓮。花。在。濁。水。內。
 如端。心。人。自。見。面。貌。心。不。歡。喜。
 點。露。回。何。傷。于。日。月。小。疵。庸。可。損。于。瓊。瑤。

如。諸。客。子。除。難。履。夜。行。失。伴。恐。怖。憂。慮。忽。遇。同。路。心。生。歡。喜。踊。躍。
 無。量。如。宿。病。未。遇。良。醫。手。醫。藥。到。病。除。愈。心。生。歡。喜。
 踊。躍。無。量。如。人。被。水。遇。舟。航。得。渡。被。岸。心。生。歡。喜。如。人。
 渴。久。忽。遇。醴。泉。恣。意。酣。飲。得。無。渴。之。心。生。歡。喜。如。人。
 越。迷。忽。脫。得。脫。無。諸。煩。惱。心。生。歡。喜。如。人。如。農。夫。遇。旱。忽。得。雨。而。苗。得。
 而。得。解。脫。心。生。歡。喜。如。人。如。農。夫。遇。旱。忽。得。雨。而。苗。得。
 長。五。穀。豐。熟。心。生。歡。喜。如。人。如。人。遠。行。忽。遇。家。心。生。歡。喜。
 亡。復。如。是。

原缺

江省舒曰化胡經云老子伏慈後生為帝之師號曰究藥子復稱

去松子
 中誠經
 去松子曰生民曉。各載一。三。有。大。有。小。各。主。人。形。迥。便。衰。盛。貧。富。
 此。生。為。善。者。善。氣。覆。之。福。德。隨。之。眾。邪。去。之。神。靈。衛。之。人。皆。敬。之。遠。
 其。禍。矣。為。惡。之。人。凶。氣。覆。之。災。禍。隨。之。吉。祥。避。之。惡。星。灼。之。人。皆。惡。
 之。哀。患。之。事。并。集。其。身。矣。
 江省舒曰小人為國災害並至正此理也此經全文頗質而亦松
 之名久著摘其大畧雖事涉好奇其出選家猶名故實即

赤松子

廣成子

中山玉樞經

黃帝會群仙于崆峒山問道于廣成子曰夫人養生全真遊觀于
天庭問止于洞房中得與衆聖齊羣駐童顏而不敗者則何法最
寶

廣成子曰夫人以元氣為本一化為精一變為形一離母生故能竭
之故欲不可縱一之則生虧制之則生至一者精滿氣盛百神萌生
夫人體內有百關九節合為形府洞房王尸紫宮泥丸丹曰以虛
百守守衛六靈潛護保其玄關守其要路既食百穀則邪魔生一

廣成子
聚氣穿五臟環鑿六府使丹田不華寒津液不流注血脈不通行精
髓不凝注胎魂不守宮陰魂不閉戶令人耽五味長貪欲衰形神老
虎髮

大觀曰曰生吾有身憂吾勤勞念吾私溺情縱欲過患斯起遂哉
子玄化之道也

元炁之神滋育萬物在天則五氣明焉在地則坤木生焉在人則神
藏焉焉在鑒則五行察在化則四運交

汪蒼舒曰廣成子積火焚玉臺又其言道之

道之達者在八化之外近在著道之間大則包含天地細則半事周

毛

現以精為根魄以目為戶精消魂損目動魄散是以聖人蓄精養魂
書存氣府夜存神室

人身中亦有五行之玉液者五臟之氣也

汪蒼舒曰世傳廣成子從莊子內摘出不知此自有真者
程子風曰精句更過于莊

真行子

雲華傳丹王之笈

初為山水隨山瀝川雲華夫人往陰相之時為駐止山下大風卒
至崖谷振擗力不可制遇雲夫人拜而求助夫人授為制召鬼神之
書因命其神狂章虞餘黃麾大騎庚辰童律巨靈神等功其斬石流
波以塞導院

勅嘗謁雲華于崇獻之巔夫人晏坐于瑤臺之上召禹坐而謂曰夫
聖匠肇興創大混之一模判為億萬之體費大慈之苞蘊散為無窮
之物故三光而立乎晷景封九域而制乎邦國刻漏以分晷夜寒

星以夫星紀之離以正方面山川以分陰陽域郭以聚民器械以衛
衆與服以表貴賤未未以倫山歟凡此之制上稟于星辰而取法乎
神具下以養于有神之物也是故日月有幽明生煞有寒暑雷電有
出入之期風而有動靜之常類悉浮乎上而衆精散于下慶興之數
治亂之運賢愚之質善惡之性剛柔之氣壽夭之命貴賤之位尊卑
之序吉凶之感窮達之期此皆稟之于道懸之于天而聖人為紀也
性發乎天而命成乎人立之者天行之者道存則有道去則無非
道則物不可存也非修則道不可致也太上有言致虛極守靜焉
物將自復謂歸于道而常存也道之用也變化萬端而不足其一

故天參元地守其物人養其氣所以合也則我命在我非天地
之鬼神害之失道而自逝也志乎我于之功及于物矣動速于我矣
暑格于天矣而未聞至道也予昔于紫清之閑受書寶于我師曰上
真內經天真所寶封之金臺佩之太微則雲輪上往神虎抱關振衣
瑤房遊晏希林長招仙公右樓白山而下賄太室汎乎天津則乘雲
騎龍遊此名山則天人諸房萬神奉衛千精伺迎動有八景玉輪靜
則宴慶金臺亦謂之太上玉珮金璫之妙文也汝將欲遊巨海而無
飛輪渡飛沙而無雲軒涉既金而無砥與沙泥波而無所乘陸則因
于遠絕水則惧于漂淪將欲以導百谷而灌萬川也危乎悠哉太上

真行子

則汝之至將授汝以靈寶真文陸策虎豹水制蛟龍斬穢千邪簡
羣山以成汝之功也其在乎陽明洞天矣因命侍女陵容華出丹玉
之笈開上清寶文以授焉仍命狂章巨靈等助禹誅為民害力以解
制者戡防風氏于會稽鏹淮濁之神無支祇于龜山禹遂入陽明洞
天藏真文于包山之墟

江翁舒曰混元皇帝紀云夏禹時老君降世告南山號真行子唐
紀云夏后氏之王天下也我太上元王遣爰作帝師談德行
之經行為國之法蓋老子自無始初未常世為帝王之師分
身應化莫觀其倪

張汝韶曰讀書者一求作貢之法當求祇德之心淨此來歷始知
封源許大事業只在十六字中文致竟與王母見漢武時同其
一則

老子

汪定國刪

清淨經

大道一清一濁一靜一動。清靜為本。濁動為末。故陽清陰濁。陽動陰
靜。男清女濁。男動女靜。降。本。流。末。而生。萬物。清者濁之源。靜者動之
基。人能清靜。天下貴之。人神好清。而心擾之。人心好靜。而欲牽之。
常能遣其欲。而心自靜。澄其心。而神自清。自狀六欲不生。三毒消滅。
而不能者。心未澄。欲未遣。故也。能遣之者。內觀于心。無其心。外觀
于形。無其形。遠觀于物。無其物。三者莫得。唯見于空。觀空亦空。

老子清淨經

空無所空。既無其無。無。無。湛然常寂。無其寂。無寧。無俱了。
無矣。欲安能生。欲既不生。心自靜矣。心既自靜。神即無擾。神既無擾。
常清淨矣。既常清淨。及會其道。與真道會。名為得道。雅名得道。寔無
所得。既無所得。強名為得。為化衆生。開方便道。

江省舒口之玄之碑比于五千為暢

張汝韶曰無中則無古有輪相譚理元不可少

煙蘿子

內觀經

天地媾精。萬物化生。父母交合。人從以生。一月為胎。二月為胎。三月成。四月成。魄。五月。今。臘。六月。分。胎。七月。開。眼。八月。神。具。九月。定。精。十月。氣。足。始。生。之時。神。源。清。淨。既。納。有。形。一。染。六。情。眼。則。貪。色。耳。則。滯。聲。口。則。馳。味。鼻。則。受。馨。意。懷。健。羨。身。欲。肥。輕。淫。茲。流。浪。莫。能。自。悟。聖。人。慈。念。使。之。內。觀。已。身。澄。其。心。也。心。澄。神。靜。亂。想。不。入。邪。妄。不。清。憂。慮。滅。消。虛。室。生。白。唯。在。澄。心。也。

江岩舒曰。從胎中談出工夫。殊有根本。今胎氣精微。論者尤好。

老子

注定國刪

內觀經

從道受生。謂之命。自一粟形。謂之性。所以任物。謂之心。有所憶。謂之意。之。下。出。謂之志。事無不知。謂之智。周。萬。物。謂之慧。動。以。營。生。謂之魄。靜。以。鎮。形。謂之魂。流行。骨。肉。謂之血。保。神。養。氣。謂之精。氣。清。而。駛。謂之榮。氣。濁。而。遲。謂之衛。總。括。百。骸。謂之身。眾。象。條。見。謂之形。魂。魄。有。關。謂之質。狀。貌。可。則。謂之體。大。小。有。分。謂之軀。眾。思。不。得。謂之神。莫。狀。應。化。謂之靈。氣。來。入。身。謂之生。神。去。于。身。謂之死。所以。

老子內觀經

通生謂之道。者。有。而。無。形。無。而。有。情。交。化。不。測。通。神。辱。生。在。人。之。身。則。為。神。明。所。謂。心。也。所以。教。人。修。道。則。修。心。也。教。人。修。心。則。修。道。也。道。不。可。見。因。生。以。明。之。生。不。可。常。用。道。以。守。之。若。生。亡。則。道。廢。道。廢。則。生。亡。生。道。合。一。則。長。生。不。死。羽。化。神。仙。人。不。能。保。者。以。其。不。內。觀。于。心。故。也。內。觀。不。遺。生。道。常。存。道。無。生。死。而。形。有。生。死。以。言。生。死。者。屬。形。不。屬。道。也。形。所以。生。者。由。得。其。道。也。形。所以。死。者。由。失。其。道。也。人。能。存。生。守。道。則。長。存。不。亡。也。人。常。能。清。淨。其。心。則。道。自。來。居。道。自。來。居。則。神。明。存。身。神。明。存。身。則。

生不亡也。人常欲止而不能。虛心。人常惡死而不能保神。亦猶欲貴而不肯用道。欲富而不肯求寶。欲疾而不肯行。欲肥而食不飽也。所以言虛心者。遣其寔也。無心者。除其有也。安心者。令不動也。正心者。使不邪也。清心者。使不濁也。淨心者。使不穢也。此時已有。今使除也。心直者。不反曲也。心平者。無高低也。心明者。不暗昧也。心通者。不質礙也。此皆本自狀也。粗言數者。餘可思也。道也者。不可以言傳。口受而得之。當虛心。靜神。道自來也。愚者不知。乃勞其形。苦其心。使其志躁。其神而道愈遠。而神愈悲。背道求道。怨道不慈。

老子中集卷

內觀之道。靜神安心。亂想不起。邪妄不侵。周身及物。閉目思存。未衰虛寂。神道微深。外觀萬境。內察一心。了狀明靜。亂想不起。此係操根寧極。湛狀常住。窮冥難測。憂患永消。是非莫識。

尹壽子
知道者。天不殺。舍德者。地不害。道惠相抱。身不衰老。內食太和。元炁為首。清淨自鍊。忘身欲體。志無念慮。安之。歲府洞極。太和。長生。久視。精炁不動。意如流水。行之不休。清道真矣。每入靜室。守玄元。炁者一也。玄中有玄。是我命。中有命是我形。中有形是我精。十有精是我炁。炁中有炁是我神。中有神是我自狀。德以形為車。道以炁為馬。現以精為根。魄以目為戶。形勢則德散。炁越則道散。精消現損。目動魄微。是以守靜愛炁。全精寶神。通德寂察。現魄固守。所謂舍道不言。清炁之真。肌膚潤澤。清道之根。手足流汗。精之充溢。不飢不渴。

尹壽子

龜龍胎息。綿長存用。之不竭。飲于玄泉。登于太清。還年及嬰。道之自狀。至道不遠。近在己身。用心精微。命乃永存。
正蒼舒曰。老子云。守時號尹壽子。

南華逸篇

開。突。之。隸。與。鼓。翼。之。孫。過。氏。之。子。三。士。相。與。辭。致。人。于。造。物。共。之。元。天。之。上。元。天。若。其。高。四。見。列。星。名。天。游。鬼。問。權。黃。曰。今。遂。喪。出。鬼。孽。鼓。呼。噪。何。如。權。黃。曰。黔。首。多。疾。黃。帝。氏。立。巫。咸。使。黔。首。沐。浴。齊。戒。以。通。九。竅。鳴。鼓。振。鐸。以。動。其。心。勞。形。起。步。以。發。陰。陽。之。氣。飲。酒。茹。蕢。以。通。五。臟。夫。擊。鼓。呼。噪。逐。疫。出。魃。鬼。黔。首。不。知。以。為。魃。祟。也。揮。桃。枝。于。戶。連。風。其。下。童。子。入。不。畏。而。鬼。畏。之。是。鬼。智。不。如。童。子。也。童。子。復。嘯。鬼。擊。若。鼓。

南華速篇

用儒學御三年而無所得夜夢受秋駕明日往朝師曰今將授子

以秋駕司馬遷曰秋駕疾駕也

空閣一作門來風桐乳致巢此以其能善其性者司馬遷之桐子似乳

其下而生其葉似

佛誕灰生必于斤若斤，錘也。若，用力也。引，引伸也。

廣市于肩之毀王也

孔子病子貢出卜孔子曰汝待也吾坐席不改先居處若奔食飲若

祭吾卜之父矣

老子見孔子徒弟子五人問白肱為誰對曰子路勇且多力其次子

子為智曾子為孝顏回為仁子張為武老子曰吾聞古

為鳳凰之所居也積石千里河水出下鳳凰居止天為生靈

瓊枝高百仞以璆琳琅玕為室天又為生離珠一人三頭遙望以伺

琅玕鳳鳥之文載聖嬰仁右智左賢

著卷光聞其得道之士乃北面而師事之蒲衣八歲而拜師之

[illegible]

仲尼讀春秋老聃覽幽西也

羊脊開鵝蘆絲

包也。按又徑

惠子始與莊子相見而問乎莊子曰今日自以為見鳳凰而徒遭燕

崔耳坐者俱笑。

豫樟初生可拆而絕。

鶻上高城之堦而巢于高榆之顛。城壞巢折。凌風而起。故君子之居。

世者時則義行失時則鵠起

金鉞蒙以大綵戴六驥之上則致千里

孔子舍于沙丘見主人曰辨士也子路曰夫子何以識之其口窮

其鼻空大其服傷其臆流其舉足也高其踐地也游鹿與羝牛合

子孫受子息新其子

彼之牛夜忘而過，使止而問焉。我有四足動而不善于一足而能
助何？以狀。梁曰：以吾一足。王于子矣。市上之人有善戴者，累十耳
而行。人有與之更者，行遠未半而以其耳顛也。
亡羊而得牛，斷指而得頭。

楚人必燭而揚其灰

子張見魯哀公不礼士也，託僕夫而去曰：臣聞君好士，故不遠千里
而見君之礼士也。有似葉公子高之好龍，室彫文畫，寫以龍。于是天
龍下之，宛頭于牖，施尾于堂。葉公見之，棄而遠走。夫其視龍，五色無
主。是葉公非不好龍也，好夫似龍而非龍也。今君非不好士也，好夫

似士而非士者也

流脉並作，則為驚悸。陽氣獨上，則為癰病。
以十鈞射者，見天而不見雲；以七鈞射者，見雲而不見鶴；以五鈞射

者，見鶴而不見雀

者，牛之罪，非謂一足。俞聖王之清明也

趙簡子出，則能為右有一野人。簡子曰：龍下射，彼使無驚吾馬。三
命，鄭龍鄭龍不對。簡子怒，鄭龍曰：昔者先君伐衛，免曹逐為殘，上之
盟不戰一人。吾今一朝曰而曰必為我殺，人是兇狠殺人，故將殺之。
簡子傲馬曰：不愛其身以活人者，可無死乎？遂車轍曰：人之田也。

梁君出獵，見白鴈羣集，梁君下車殺弩一作欲射之，道有行者不止

白鴈羣集，梁君怒，欲射行者，其御公孫龍卑下換其心。梁君忿，狀作
色而怒曰：能不與其君而顧與他人何也？公孫龍對曰：昔者齊景公
之時，齊景公天旱三年，卜之曰：必以人祠。乃而景公下堂頓首曰：吾所
以求雨者為民也，今必使吾以人祠，乃而寡人將自當之。言未卒
而天大雨，方千里者何？為有德于天而惠施于民也。今主君以白鴈
之故而欲射殺人，與異于虎狼。梁君援其手與上車，歸入廊門，呼萬
歲曰：樂矣！今日獵也，人獵得禽獸，吾獵得善言而歸。

今而不學，命之曰視成

秋俞之肥，易牙和之，非不美也。彭祖以為傷壽，故不食之。

祝牧謂其真曰：天下有道，我散于佩，天下無道，我負于囊。

易姓而王，封于太山，禪于梁父者七十有二代，其有形此，垠埒勒石

凡千八百餘歲

魏之生也，入季春，五日而免，同十日而鼠耳更旬而如魏，二旬而葉

成，魏為魏，魏為魏，魏為魏

成，魏為魏，魏為魏，魏為魏

禮若十，魏之柄，魏之柄，魏之柄

卦文相筮三年歸其母自謂母曰文相筮三年有馬千匹今母猶
續文之所待事時將棄之已母曰吾聞君子不學詩書射御必有博
塞之心小人不好田作必有窮盜之心婦人不好紡績織維必有淫
泆之行好學為福也猶飛鳥之有羽翼也
任車未虧童子行之及其傾覆也類高墮谷千人不傷安仰之未判
也一指摩之及其為飛鴻也奮翼凌雲霄繳不能達也胎之催乳也
一繩制之及其為壯也羅網不能禁也虎也執摩數食牛馬劍戟不
能難也故運滴之水久久而成江海小蛇不死化為神龍積微之善
以多吉祥小惡不止乃至滅亡

南華經

五

我之所以為我非豈我哉我哉猶為身者非身身之所以為身者以
我存也而我之所以為我者以有神也神之所以留我者道使我也
道之所生天之所興始始于不始生生于不生存存于不存亡亡于
不亡
夫起福生利成功遂事倍物致用使人大富天下者侈財貨不足民
人貪醜福禍山澤金玉成積固愈不安民益少利歸智相惡以詐相
要防設邪謀惑究之路密分別同異是非之變則國家昏而政事
衰作方遂伎彫琢文彩奇交異怪以褒有德以別尊卑巧政滋起使
出愈奇今逮賞祿刑罰利微斷肌膚斷四支疏遠不隱親近不和罪

至矣哉當此時侯天地張懷盛職愈多
夫飢而倍食渴而大飲熱而投水寒而入火所苦難除其身必死胸
中有疾不可擊喉中有疾不可利也盛衰者向不可射也飢寒者身
不可研也

夫日月之出入也同明人之死生也同形春秋之分也同利古聖之
此野人也同客通者之與閑塞也同事道士之與志士也同功凡此
數者其中異而外同非有聖人莫之能明

夫陰曰不陽陽物不成天地之道始必有終終必有始
夫嬰兒亦知而處信于仇讐及其壯大有識欺兄嫂三軍得志則

南華經

六

下士庸劣給之歡不避兇虎其事非易事理朕也
小兒見大車拔茅而棄此其所以終身弗如

王蒼舒曰南華真文多散遠遙路漁父反以偽筆續貂好奇之士
曉了誦之里矣在此則不信在彼則信之知何陋也

相貝經

朱仲

皇帝唐允夏禹。三代之貞瑞。靈奇之秘寶。其有以此者。貝盈尺狀如。去雷黑雲。謂之紫貝。素質紅黑。謂之朱貝。青地綠文。謂之綠貝。黑文黃蓋。謂之霞貝。氣愈疾。朱明日。緩清氣。障霞伏蛆虫。雖不能延齡增壽。其禦害一也。度又下此者。鷹啄蟬。蟬以逐溫去水。無奇功。貝大者。如翰文。王得大。秦貝徑半。尋得王。得其殼。懸于觀。秦穆公以遺燕。龜可以明目。遠察宜玉。宜金。南海貝如珠。或白。或駁。其性寒。其味甘。止水毒。澤貝使人實。無以近婦人。黑白各半是也。曜貝使人壽。無以近婦人。黃膚點齒。有赤駁是也。雖貝使病瘡。黑異無皮是也。瞻貝使胎消。勿以示孕婦。赤帶通脊是也。慧貝使人善忘。勿以近人。赤熾也。教去絲是也。瞻貝使童子愚。女人淫。有青膚赤鼻是也。碧貝使童子盜。脊上有綫。句脊是也。兩則重。霽則輕。委貝使人志強。夜行伏迷鬼。狼豹百獸。去中國是也。兩則輕。霽則重。

汪蒼舒曰。朱仲受經于琴高。
程子風曰。文長。奇古。

長桑公子

鏡洞鑑之道

夫炳。物。理。者。天。也。鑒。物。形。者。道。也。天。之。道。以。清。鏡。之。道。以。明。審。而。無。差。形。定。于。此。物。應。于。彼。故。川。微。之。狀。鬼。神。之。情。無。所。逃。而。隱。矣。天。以。清。而。容。萬。物。鏡。以。明。而。鑒。衆。形。活。修。天。清。鏡。明。澄。心。靜。神。而。淨。內。外。洞。徹。則。至。道。成。矣。倘。外。後。干。物。內。勞。于。神。心。昏。濁。不。能。澄。清。則。去。道。遠。矣。

汪蒼舒曰。張如珍嘗謂此法吾曾受之長桑公子。修之九年。微視千里。如珍晉太康中仙者也。

長桑公子

恭同契

洪魏伯陽

言不尚造論不虛生引驗見效按度神明推顯結字理為微
月精離已日光日月為易則系相當土玉四季羅絲始終青白
各居一方時與中宮戊己之功
時至朔旦雲來定符當斯之際天地蟬其背日月相輝輝離陽指玄
施離陰化黃包混沌相交接權與樹根其經營養鄧鄂之神以成軀
衆夫始以世動莫不由
氣法刺記諸過胎主辰極受正優游任下明堂布政因無害道

恭同契

內以養已安靜虛無原本隱明內昭形軀閉塞其光築固靈林
初正則終修幹立未可持
神氣滿室莫之能由
秋作服食仙宜以同類者植未當以泰慶難用其邪以類輔自狀物
成易陶治魚目豈為珠蓬蒿不成類類同者相惡事不成實是以
燕雀不生鳳雛兔不乳馬水流不炎上火動不潤下
乾剛坤柔配合相包陽稟陰愛惟難相以以造化精氣乃舒坎離
宛首光輝世數玄冥難測不可盡圓聖人揆度泰序元基四者混沌
往入虛無六十卦周張布為與龍馬就駕明君御時和則隨從路千

不邪隨陰阻傾危國家

謹供月辰審察消息纖芥不正悔吝為賊
孝子用心感動皇極近出已口速流珠域
動靜有常奉其純墨四時順宜典氣相濟則系斷矣不相涉入五行
字界不妄盈縮易行周流屈伸及發
混沌鴻濛北軀相從滋液潤澤施化流通
始于東北其斗之鄉旋而右轉咥輪吐明潛澤見象散散清光昂畢
之上震出為微陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通三日震動
八日先行九二見龍和平有明三五德乾乾體乃成九三夕惕勵折

恭同契

神符感哀漸羊終運其初與濟其統固濟操持九四或進或退道見
艮坐止進不滯喻時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五
神承枯結終始茹養衆子世為類母上九亢龍戰德于野用九翻
為道規矩陽數已訖則復起惟情合性轉而相與猶環玦非降
上下周流六爻難可察觀故無常位為易宗祖
期旦為沒陽氣始通出入無殊立表微到黃鍾定于此乃滋彰播施
柔暖無得常臨爐施條開路正光耀漸進目以益長丑之大呂
結正低昂仰以成泰到系五陰陰陽交接小往大來福臻于寅運而
趨時漸歷大壯供列外門榆英隨落還歸本根刑德相負晝夜始分

夫陰以運陽升而前洗濯明嗣振宗宿塵乾健成明廣被四鄰陽終于已中而相干始紀序履霜最先并底寒泉午為難賓服于陰陰為主入避去世位收歛其精懷德俟時棲遲昧得否塞不通萌者不生陰伸陽歛毀傷姓名觀其權量察仲秋情任苦微雅老枯復榮莽麥芽葉因胃以生刻爛肢體清滅其形化氣既竭亡史至神道窮則及歸乎坤元恒順地理承天布宣玄幽達渺隔開相連應更有種陰陽之元象郭惟惚莫知其端先迷失軌流為主君無平不仄道之自朕交焉更成消息相固終坤復始如猶連環帝王承御千載常存人所稟軀體本一無元精雲布自氣託初

卷之三

三

性主處內立置郭郭情主營外順為城郭郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布流精神靜而翕為道合虛骨精可卷肉滑若鉛

陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得火二氣至懸遠感化而相通何况近存身切在于心胸陰陽配日月水火為效既離氣內繫術坎為不用聽允合不以談希言順鴻濛三者既閑健緩體虛空房

世人如小術不審道流深業公惡邪言速聞不通猶盲不任狀矣

者聽官商決水補維克登山索魚龍祖夢欲獲泰運現以求方竭力勞精神終年不見功

太陽流珠常欲去人卒得金華神而相固化為白液凝而至堅委悉守西太白經天發氣所臨有何不傾埋犬守鼠為雀畏鵲各得其性何敢有性

如雷連連觀其端緒以類相況祭物終始五行相克更為父母之含滋液父主稟此稟精流形金石不朽審專不泄游為成道至卑見影呼谷傳傳豈不靈哉天地至象若以野為一寸至一兩入喉喉僅不淨仰當此之時周文撰著孔子占象扁鵲操鐵五成和鼓安能

卷之三

四

今避渡起其走

物無陰陽運天背元北離自卯其離不全

日以權德月以智光

雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇相輔以明此性意當相須假使

二女共室顏色若蛛絲今蘇秦通言張儀結媒後列古查舒吳解推

心調諧合為夫妻要獎髮腐齒終不相知若藥物非經名類不同分刺

參差失其紀綱雖黃帝臨壚太乙執火入公橋味淮南調合立字崇

璽王為階陛麟脯鳳脂把籍長規禱祝神祇清衷諸見沐浴齋戒安

有所冀六福和膠補金以瑣室瘡去冷加米除熱用湯飛龜舞蛇愈

見○幸○張○

潤○索○幽○除○鈎○後○相○違○古○意○等○齊○所○楚○不○背○

汪蒼舒曰按神仙傳伯陽會稽上虞人通貫諸律文辭賅博修真
養志約周易作此書凡九十篇徐氏箋註極當時以校同郡淳
于非通因行于世彭號為之解隋唐書皆不載按唐陸德明解
易字云虞翻註然同與言字從日下月今此書有日月為易之
文其為古書明矣

蘇○同○第○

品藻衆書第

儒生問曰聖人制法皆有所以請為詳之願聞厥趣

開士喻曰昔有無名野老不知何許人未詳其姓字徑青溪千仞之
南紫臺七盤之北地居形勝山號齊門就危峰簷臨碧澗忘憂長
樂既藿靡于閑庭荷蓋蓮衣占紉披于曲沼雲棲暫起影麗朝霞川
錦綵舒光舍近日布渡掃壇之竹爭列翠于中國歲稔豐井之相競
垂陰于野院階繁倒柳戶桂懸蘿卧石似休久橫林下飛泉若雨灑
灑憲前松風將鶴吸俱哀春鳥共樵歌並韻定栖心之福地避世之
桃源者矣余久承靈異始遂經過以己未之年仲夏之月璿登策杖
自遠造焉野老乃撫汲郡之鳴琴動蘇門之鼓吹因吹白雪之曲作
詠青山之篇其辭曰元洲世位卑長卿宦情寡三傾且營田三錢聊
飲馬懸峰白雲上挂月青山下中心歡有言未得忘言者余因據曰
夫象以表意得意則象忘言以顯理入理則言息故知以言得理不
待請而自談假象會意必藉机而後動彼以無言之此亦無聽之
之言其不言理自玄會聽無所聽歸乎大通所以口無擇言故天下
則之言不虛運故世界仰之于是野老放琴避席執手而喜曰僕得
人矣僕得人矣便引余臨風亭遊月館開文苑肆書厨闔孔壁之遺
經觀汲冢之餘記尋東觀南宮之典討玉函丹枕之方需日久之目

問曰：有進身不利，抱沉疴，且病入膏肓，藥無效，累年不愈，未覺有瘳。至于照雪聚，筋力已倦，九流七略，雖甚攀天，萬卷百篇，杳猶行海。先生既明白四達，世號通人，請問之書，凡有幾許？願讀利已何者？最優野老聞之，愴然改容，良久而言曰：昔習郁、屈弥、天之對，關澤、推登、地之名，匠者之前，難為斤斧，雖狀禮云無言，不創豈應杜。古今粗揚，推奉報德，音觀夫遂古無書，判符著信，既負圖來，鳥樹字出，聖人命而作記，蒼頡、妹以成書，而無書不要，無智不覽，余乃又詰之曰：未見佳人不讀書，讀書未必令人佳矣。斯言之異耶？野老重答余曰：本資敏敏，事兼木、鳳、珠、玉、成器，豈虛言哉！昔牛首蛇身之君

書漢書

結繩茹毛之后，淳朴自貳，曾無典誥，則乃離連紀號，栗陸肇名，而夫子所知七十餘代，此外綿遠，聖不能憶，庖炎既降，軒頊遞興，封建驟啟，因存簡冊，及乎文質相貿，道顯詞華，于是虞置上序，夏開西序，殷祿右學，周設東郊，洎亡秦坑焚，篇籍收棄，鴻漢幸修，再儒重業，有濟南伏生口以傳授，或連漆書，開于汲冢，或值殘經，出于孔壁，篝火梓鳩，聚墳索稍多，藝文志云：六書七籍，百氏九流，凡一編三千二百六十九卷，五百九十六家，部異區分三十六種，其內七經并樂章，自有三千三十八卷，今之世俗不行樂章，狀而訓世之風，唯禮與孝，是立身之本，禮固為政之先，援神契云：孝經一節，自有五十九卷，非直

時或質文，古風學成，憂勞至漢，漢敬于祭酒，天子行中，奏之儀，故桓榮拜封，匪曰武力，所以闕里聚徒，華陰立市，屈其將季，史籍轉殷，充車兼而架，藏屋溢，董卓遷徙，長安載三千餘乘，值而損棄，百無一存，于時簡牘素人，又取為勝，懷比歸洛邑，所收蓋寡，首尾空殘，或非部衷考夫論語之記，著言毛詩以開詠詠，尚書以明詔策，周易以陳吉，山三禮別于尊卑，三傳詳乎天地，戰國叙于權心，山經辨于丘陵，三史之錄，古今三蒼之談，文字次則韓非，老子墨翟，莊周管仲，孟軻不害，平仲大戴小戴，共姓殊名，大冠小冠，同字異氏，統其前流，著述而編，軸弥盛，或二馬而班，玄晏抱朴，蔡邕劉向，孫盛王充，迺阮氏七錄

書漢書

王家四部，案梁武皇帝使阮孝緒等，于文德政殿，撰文德政御書四萬四千五百餘卷，于時帝修內法，多參佛道，又使劉杳、顧協等，一十八人，于華林苑中，纂要略七百二十卷，名之過略，悉抄撮衆書，以類相聚，于是文筆之士，須便檢用，致令懸髮握筆，錄仍懈怠，又有壽光訖二百卷，要錄六十卷，類苑一二十卷，終是周曰放禮，損益可知，名目雖殊，還虛前效，占猶牀上鋪牀，屋下架屋，度信衣江南賦云：諸官階夕，元帝手自燒書十四萬卷，乃當魚本，竊欲疑多，而校彼洪流，復非庸淺，所測恐火布斯，臻沉于典，論法師欲讀想難倫，有且應隨急不可過，誤但絃章真偶，聞約不類，至若史書，所述全開開，僕春秋

之言弥在研射儒風止于攻戰老莊過于道蕩固詰尚虛左丘訃
假令五經百氏莫非翰林體骨陶雅離騷是為緣情根本原其人倫
詳倫者豈過禮與孝經乎孝經孝自遮連帝不易之典從生監死終
始具焉有孝有忠有信有義于禮習易周于事審難忘者略十八章
孝治居其一撥吏任所奉民亦是賴貫通神明整導風俗巡五行俱
下一閭萬誦論質乃秉于精神語才實歸于後而唯孝包括九仁允
恕非家自至若斯而已余又讀曰夫五經浩瀚百氏扶疎義極知微
理包盡性理北辰之臨萬象猶東溟之導百川功不相推德無升降
何為止歟孝經一卷耶野老答云三德之基人倫為主百行之首要

孝經

道為源是以太昊炎皇謂之務本武農周旦稱為大哉至如訓子夏
于色難示子由以知敬先王奉法則乳象著明哲后尊親則山川表
瑞遂有青鴈合卺白雉馴飛墳相春枯潛魚冬躍行之邦國政令形
于四海用之鄉人德教加于百姓故云孝者始于事親終于事君終
于立身也至于履霜露而興感懷茶蓼而傳悲寒林之惻既增風樹
之心適切足俯迎上聖政及下愚者矣案禮記云孝者畜也鈞命決
云孝者就也度也譽也寃也畜也余雅云善父母曰孝上之為義繼
于奉親禮記云畜者養也為孝子道養德順理不逆于時是名為畜
就者成也言天子之孝謂禹之德能盡力勞心以成大功菲食卑宮

故仲尼云吾無間然度者諸侯之孝上奉天子下率一國守其法度
義無違犯舉者卿大夫之孝勤德內省一心事大苟利社稷無法不
為隣國傳芳清獻自遠究者畫也士者事也能辨狀否以効一官審
德正務忠順不失竭誠盡事厥志匪移周禮師氏職云以德教國子
一曰至德以為道本一曰敏德以為行本三曰孝德以防惡逆言其
愛戴之功則謂之至德也語其戡成之則謂之忠德也譽其仁愛
之心則謂之孝德也仲尼叙孝生於父母養於舅姑天經地義固公
論孝先稱覆燕宰割浚陳好于父母父子生乎季周長于求俗親孝
悌之云免慨禮樂之已崩曾參篤行謹于事親曰其侍側為明孝道

孝經

弟子存錄名曰孝經鈞命決云百王奉修萬古不易者孝之謂也秦
懸呂論一字翻可責蜀桂楊言千金更招沐惟孝經德也川身無貴
孝感神明功伴造化比重則五岳山輕方深則四清流淺風而不能
亂其波濤虛空未足於其全譽言約旨弘盡美盡善法師佛教可得
開乎試言之以開未悟余對之曰內將外及真與俗爭離迹異凡流
理難一致唯達觀之士方解會通若欲統其指歸詳其始末者則性
相無以涉其門色心不能到其境忘言絕慮既杜口于毗耶盡照窮
神爰掩室于摩竭冲遠幽簡義和之職詎知微密希夷上林之書不
載尋夫真主應土皆流雲分上方下方咸需聖教創于鹿野終彼鶴

林則有三截三輪之文。四乘四階之說。半字滿字之私。言實花秋。極
 之別。設酒。為酒。難。竭。之。足。港。馬。垂。長。生。之。露。其。言。巧。妙。其。義。深。
 遠。譬。八。河。之。海。海。猶。萬。象。之。通。空。難。解。難。人。餘。佛。任。理。之。經。隨。類。隨。
 宜。統。至。人。確。化。之。典。喻。如。出。必。由。戶。濟。克。待。舟。自。僧。會。未。吳。法。蘭。越。
 漢。自。雄。水。紆。動。書。之。頌。芳。園。立。華。蓋。之。祠。朱。士。行。之。高。流。飲。麟。池。之。
 八。味。都。嘉。賓。之。世。族。佩。伽。陀。之。一。咒。莫。不。同。怡。已。身。等。有。佛。性。修。慈。
 煩。惱。即。是。菩。提。假。令。疎。通。知。遠。之。書。玉。洞。金。章。之。字。子。房。授。履。之。附。
 文。喜。問。通。之。篇。語。未。涉。于。空。事。終。論。于。有。並。挂。八。魔。之。網。還。索。
 四。倒。之。籠。先。生。向。談。孰。為。盡。善。野。老。謝。曰。謂。老。將。至。老。又。不。之。略。聽。

法亦悅焉如失歟開命矣

張汝韶曰談孝一則可錄前年存書仁老

瓊明玉符之章

久視真紀撰
 明。瓊。龍。魁。冠。披。綠。練。鋪。揚。流。雲。香。車。華。舫。南。宮。九。門。月。微。月。隱。時。乘。
 六。淳。金。鸞。玉。象。夕。照。龍。山。芝。田。霞。嶺。天。官。捧。策。神。使。列。請。書。此。生。籍。
 精。清。涵。景。雙。珠。四。規。宏。視。無。影。無。極。道。君。虛。真。寶。名。苑。氣。四。環。玉。符。
 愛。形。主。此。神。氣。青。帝。凝。魄。朱。芒。蘊。光。八。威。輝。煌。以。瓊。漿。龍。低。虎。昂。
 賜。此。秘。訣。晨。風。錦。光。

汪蒼舒曰雙珠四規宏視無影語似仙舌

玉符章

諸子聚異集目記

海寧汪定國蒼舒氏評 海寧汪玉立呢咤氏

第四卷

周

關子

關名

隨巢子

關名

龍子

龍穆撰

魯連子

魯仲連撰

尸子

尸佼撰

諸子聚異

目次卷四

孟成子

孟成子撰

燕丹子

荆軻撰

漢

桓子

桓譚撰

小山子

關名

牟子

牟融撰

魏子

魏朗撰

周生烈子

周生文遠撰

張子雲

張衡撰 終

周子

周頤撰

明子

明徵君撰

諸子聚異

目次卷四

二

關子

失名

宋景公使工人為弓九年乃成公曰何其遲也對曰臣不沒見君矣臣之精盡于弓矣獻弓而歸三日而死景公登虎園之臺援弓東西而射之矢踰于孟霜之山集于彭城之東餘勢逆勁猶微羽于石梁宋之愚人得燕石于五堂之東歸而藏之以為大寶周客聞而觀焉主人端冕玄服以發寶華茵十重從中十旅客見之虎胡乃笑曰此燕石也與瓦甕不異主人大怒藏之愈固

魯人有好釣者以桂為餌黃金之鈎錯以銀碧垂翡翠之綸其持竿

關子

處位則是狀其得魚不失矣釣之務不在華飾事之急不在辨言義渠之人烹電鼈不熟腥穢腥臭中國之民雖飢餓三日不敢口至死弗食也吳章莊吉受而和之病人食之為之輕體萬乘飲之為之解怒故電鼈至腥臊不可加狀而病人為之輕體萬乘為之解怒何也吳章莊吉之調存也

汪蒼舒曰漢志關子縱橫家唐志無關子有梁元帝補關子十卷

隨巢子

關名

越蘭問隨巢子曰鬼神之智何如聖人曰勝也越蘭曰治亂由人何謂鬼神耶隨巢子曰聖人生于天下未有時也鬼神為四時八節以化育之乘雲而潤澤而繁長之皆鬼神所能也豈不謂賢于聖人者三苗大亂天命殛之夏禹受于玄宮有大神人而鳥身降而輔之司稼益食而民不飢司金益富而國家實司命益年而民不大禹見堯三苗而神民不違四方歸之關地以王

人之行善惡愛物疏而不絕賢則欣之不肖則矜之

隨巢子

昔者三苗大亂能生于廟鬼受于市

吳棟山壞天賜玉珎于羿遂殘其身以此為福而至于禍

汪蒼舒曰句義與古自是高周之代非後人之筆所可有

龍子

周龍穆撰

龍子謂文摯曰子之術微矣吾有疾于膝已乎吾有卿譽不以爲榮國幾不以爲辱得本喜失不憂生如死脉當如貧莫方能已之尤

摯曰方寸之地未矣致聖人也

程子風曰孟子好引龍子之言想昔有此書今亡矣此其一節也

魯連子

魯仲連撰

齊之辯士田巴辯于狙止議于稷下毀五帝罪三王批五伯雖堅白
合同與一日而服千人有徐劫者其弟子曰魯連謂劫曰臣願得當
田子使之不敢遠談可乎徐劫言之田巴曰劫弟子年十二耳狀千
里之駒也願得侍議于前田巴曰可魯連曰臣聞堂上之莫不除却
艸不芸白亦交前不救流矢何則急者不救則緩者非務楚軍南陽
趙伐高唐燕人十萬之衆在聊城而不去國亡在旦暮耳先生將奈
何田巴曰無奈何魯連曰夫危不能爲安亡不能爲存則無爲實學

魯連子

士矣今臣將罷南陽之師還高唐之兵却聊城之衆爲所貴談者
其若此也先生之言有似莫鳴出穀而人惡之願先生之勿復談也
田巴曰謹聞教明日見徐劫曰先生之駒乃飛兔腰裏豈特千里哉
于是朴口易紫終身不復談

魯仲連先生見孟嘗君于店堂之門孟嘗君曰吾聞先生有勢數可
得聞乎連曰勢數者律若門關舉之以便則可以一指持中而舉之
非便則兩手不關非孟加重手非加罪也彼所起者非舉勢也彼可
舉狀後舉之所謂執數
不知宜與不宜猶以錦純薦不知時與不時猶冬耕也不知行與不

小巫見大巫。狀茅而棄此。其所以終身不如。

神誕所生必于苦所

白办交前不救流长

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
挿桃枝于戸邊
厭其下童子入不畏而鬼畏之是鬼知不如童子也

百是之虫断而不蹶持之者衆也

松櫟高千仞而無枝非憂王室之無柱也

汪蒼舒曰魯連子古卽有書今人以排難趙城教語當之非也此

西翦鳳一羽相示耳

卷之六

尸子

魯尸佼著

日五色陽之精君德也五色照耀君垂土而王八極之內有君長之

東西二萬八千里南止二萬六千里故曰天左舒而起牽牛右關

而越畢昴燿人上觀星辰下察五木以為火燧人之世天下多水故

教民以漁。密義氏之世。天下多數故。教民以獵。神農理天下。故兩則。

兩五日為行兩旬為數兩旬五日為時兩正四時之制萬物咸利故

謂之神少昊金天氏已于窮桑曰五色下照窮桑人之言君天下者

瑤臺九疊而堯白屋黻衣九重而堯大布宮中三市而堯鵠居鵠飲

○月
○子
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

萊駒駢青龍而先素車玄駒舜薰愛百姓務利天下其田厯山也

荷彼耒耜，耕。○田。○之。○利。○溥。○矣。○南。○畝。○興。○四。○海。○俱。○有。○其。○利。○其。○源。○雷。○澤。○也。○旱。○則。○為。○耕。○者。○鑿。

儉則為獵者表虎故有光若日月天下歸之若父母南面而治天

下天下太平調于王燠息于永風食于膏火飮于醴泉舜之行其猶

河海乎千仞之溪而繼焉蟻之穴六湖區古者龍門未開呂梁未

聖子。是疏河。歸江。十年未聞其家。生偏之。疾。少不相遇。人曰。鼎。○

長頭鯢噴并形尔惡美天下從而號之滑之被旱也乘煮車白雲

文王曰：「凡我之民，無不
 知天，惟不克將之，是以
 有亂。」

之文曰平天古王武王已終之遊三皇不歸三王不歸牛里方

勇也。導江、歙、河、惡、盈、流、謙、智也。孔子曰：「商知君子之為君乎？」子夏曰：「魚失水則死，水失魚猶水也。」孔子曰：「商知之矣，故君之有國也，猶天之有日，居不高則不明，親不明則不遠。」

避秦之難

111

道無餓人孔子曰若鄭簡公之好樂雖施餓而朝

孟成子

孟成子

景公宿于路寢之宮夜分聞西方有男子哭者公悲之明日朝問于
 晏子曰寡人夜者聞西方有男子哭者甚哀甚悲是奚為者也
 寡人求之晏子對曰西郭徒居布衣之士孟成子也父之孝子兄之
 順弟也又嘗為孔子門人今其母不幸而死而棺槨未葬家貧身子孫
 怨力不能合祔是以悲也公曰子為寡人吊之因問其棺柩何在
 晏子奉命往吊而問偏之所在孟成子再拜稽首而不起曰公柩寄
 于路寢澤為地下之臣擁札捧棺給事宮殿中右陛之下願以某日

孟成子

送未得君之意也窮困無以圖之布告枯骨焦心熱中今君不辱而
 臨之傾君國之晏子曰朕此人之甚重者也而君為之謀也孟成子
 歷歷曰凡在君耳且臣聞之越王好勇其民輕死楚重王好細腰其
 朝多餓死人子胥忠其君故天下皆願得以為子今為人之臣而離
 散其親戚孝乎哉是以為臣乎若此而得祔是生臣而安死母也若
 此而不得祔臣請執尸車而寄之于園門外宇滯之下身不敢飲食
 擁棘執耒乾為槨但肉暴骸以望君慈之暇臣謹愚竊意明君哀
 而不忠也晏子入淺乎公曰忠朕作色而怒曰子何必患若言而散
 寡人升晏子對曰嬰聞之忠不避危安無惡言且嬰聞以難之矣今

孟成子

君營家為遊觀既奪人有又禁其葬非仁也肆心傲聽不恤民憂非
 義也若何勿聽國通孟造造脫衣經冠條纓墨緣以見升公曰吾
 聞之五子不滿隅一子可滿朝非乃子耶孟成造于是臨事不敢哭
 奉事以祀畢出門狀淚舉榼焉
 虞君問孟成子曰今工者久而巧色者老而哀今人不及壯之時孟
 造心技之術以備將衰之色者必盡乎老之前知謀無以異乎幼
 之時可好之色樹一子且盡澤一子安能無能之軀哉故有枝者不
 累身而未嘗滅而色不得以常茂
 汪蒼舒曰造是孟子時人不應與晏子同朝豈為兩曾參耶

孟成子

二

桓子

田○光○恭○燕○太○子○曰○竊○觀○太○子○容○無○可○用○者○夏○扶○血○勇○之○人○怒○而○面○赤○
宋○意○脉○勇○之○人○怒○而○面○青○武○陽○骨○勇○之○人○怒○而○面○白○先○所○知○荆○軻○神○
勇○之○人○怒○而○色○不○變○

燕太子丹質子秦。秦王遇之無禮。乃求歸秦王為樊。樊之橋欲以陷
 丹。蛟龍捧機而机不發。

余宗所藏葉丹子一序甚奇附載于此目無秦拔無人狀汲可學

燕丹子有言不信有劍不神不讀燕丹子此荆軻事也有燕丹而後有荆軻也秦威太赫燕怒太激威怒相軋所為白虹貫日而秋復激哉固知其事之不成倚柱一笑所謂報太子而成其為荆卿者乎余本孱夫不能學亦不須讀第不忍付之宵燭而錄之以付子家卷軸情無作者姓名耳

汪堯舒曰陝西層城縣有紅鶴甘肅有松鶻翠色紅距物雅微而有異安可不由之以志怪

漢桓譚撰

龍無尺木、無以昇天。聖人無尺土、無以王天下。

○華○綱○以○綱○于○目○皆○張○振○裘○持○領○萬○毛○自○整○治○大○國○者○亦○當○如○此○

太山之有石刻九千八百餘處而可識知者七十有二。

漢中選王仲都時夏大暑使曝日甕又環以十爐火不言熱而身不出汗

太原民以隆冬不食五月雖有疾病急緩猶不敢犯爲介子推故

振

也。

元帝時漢中過道人王仲都能忍寒乃於寒窟曰令袒衣戴以駟馬
於昆明池上遶水而走渚者厚衣狐裘甚寒而仲卻獨無憂也

世俗咸曰漢文帝居儉約修道德以先天下天下化之故殘充寶穀
富澤加黎庶穀至石數十錢上下饒羨

天下有鵲鳥羣國皆食之三輔俗獨不敢取之或取即雷霹靂起原
失天不獨左彼而右此殺鳥違雷

秦始皇見周室失統有當保九洲見萬民碌上猶羣羊聚積皆可
以竿而驅之故遂以敗也

董賢女弟為昭儀居辟風香淡漢朱佑初學長安帝往候之估不時相勞苦而先非謂舍後車駕幸其第帝因笑曰主人得無捨我謀舍乎以有慈恩數蒙賞愛

余與劉子駿言性無益其兄子伯三曰天生殺人業必有生人業也余曰鈞吻不與人相宜故食則死非為殺人生也群若巴且毒魚蔡石賊鼠桂宮機杏校殺猪天非故為作也

王翁時男子畢康殺其母詔焚燒其屍暴其罪於天下余上章言宣帝時公卿朝會丞相語次曰聞慕生子長旦食其母果朕有賢者應曰但聞為子及哺耳丞相大怒君子之於禽獸尚為之諱況人乎

密儀之制梓曰萬民以濟及後人加功因延力借身重以踐確而利十倍梓春又復設機關用驢驘牛馬及後水而春其力乃且百倍

扶風漆縣之郭亭郭言本大王臣慶其民會日相與夜市而不為則有羞

開東郭語曰人聞長安樂出門而笑和肉未美則對門而消

余歸沛道病蒙賀被絳綃乘驛馬而下邑東亭長是賊數年

余令勿問乃問而去此安靜自存

堯之郭郭車掛民摩有市張相文說為朝衣新而暮永弊

元帝求方士漢中道人汪仲都天暑中使暴又環以千爐不言氣

高君孟頴知律令嘗自代寫書郎署裏其老欲代之不肯云裁躬有

為乃當十過讀

劉子政子駿伯玉三人尤珍重左氏教子孫

余同時左郎官有梁子初楊子林好學而富萬卷至於白首常有

不曉百許寄余上現其事皆略可見矣

成帝幸甘泉詔楊子雲作賦倦卧夢其五臟出在地以世故內入覺

太少氣一年年

陳士昂子韓生遭三夜有奇夢來以問入上教晨起日中視之王旦

之告以為祝詠捕治殺日死

余前為典樂大夫有為鳴於庭樹上而府中門下皆為憂悞後余與

典樂謝侯爭鬪俱坐免去

汪蒼舒曰漢書本傳桓譚字君山沛國相人也能文章尤好古學

桓子

桓譚撰

百足之蟲，共舉一身，安得不濟。

連山八萬言，歸藏四千三百言，夏易詳而岐易簡。

咸少伯工吹竽，見安昌侯張子夏，鼓琴謂曰：「昔不通千曲，以上不足。」

以為知音。

孔子以四科教士，隨其器器，如市肆多列雜物，欲置之者，並至。

明鏡龜策，程章辨斗，銓衡丈尺也。

或問曰：人之相去，如九牛一毛，寧有此理乎？譚對曰：昔者許由讓天子。

之貴，市道小人爭半錢，利此相去，何啻九牛一毛也。

子目沐令人愛，卯日沐令人白，頭業人之愛，憎白黑在耳，自朕但使。

嫖母，子目沐能令人愛，卯使十五童子，卯日沐能令髮白耶。

晉獻公難與指南車，終不覺其奔桓公中，本其有指南車而悟失之。

則感仲桓公指南車也。

畫水鏤米，與時消息。

前世俊士立功，名圖富貴，於殿閣官省，此乃國之大寶，而無價矣。雖。

和璧累夏璠，雲隨侯，夜光未足喻也。

刑罰謂之皇，有制令而無刑罰謂之帝，帝者，慈惠，慈惠，則。

謂之王，與兵約盟，以信義結世，謂之霸。王者，往也，言其惠澤優游天。

下，歸往也。王道純粹，其德如彼，伯道駁雜，其功如此，俱有天下而君。

萬民，垂統子孫，其實一也。國王不成，亦可以作。

實公年百八十，兩目皆盲，文帝奇之，問曰：「何因至此？」對曰：「臣年十三。

失明，父母哀其不及，衆牧放，焚琴，自導引，耕，服，辟。

帝王之道，包之如海，養之如春。

王者，造明堂，上員下方，以象天也。為四面堂，各泛其色，以倣四方，天。

稱明故曰明堂。

江翁舒曰：君山新論自佳，當時與子賢，友手筆迥別，如此故知。

字無繁乃為作家

程子風曰：論衡極推辭君山其筆手亦相似。

小山子

大道無形。虛。卒。六。合。世。器。空。虛。有。如。墨。穴。無。意。夜。日。月。惟。有。大。實。
幽。子。冥。子。應。無。形。子。遂。子。動。子。不。虛。子。與。則。葉。舒。老。子。與。陰。陽。使。
仰。子。

九天先生曰。無極一而太極。象。無。極。無。窮。而。大。極。有。窮。也。辟。之。種。植。
太。極。為。根。陰。陽。為。葉。天。地。為。華。萬。物。為。實。若。野。云。太。極。有。窮。獨。見。
達。子。道。者。及。于。清。靜。究。于。物。者。終。于。無。為。和。順。而。察。冥。質。直。而。素。朴。
左。具。曰。歌。一。言。而。審。則。尊。天。而。保。真。哉。再。言。而。通。則。感。物。而。貴。身。歟。
三。言。而。究。則。外。物。而。反。情。若。野。云。獨。佳。

小山子

詩有無之精。離萬物之變。說符玄妙之中。通迴萬物之母。
是故聖人一度循規。不愛其宜。我先行除。無忘玄伏。

蘇飛曰。其子為光。其孫為水。光可見而不可握。水可握而不可致。
大山曰。如光之耀。如景之效。以道為綱。有特而朕。抱其太清之本。廓。
滿而虛。清靖而無。
情心靜。形性屈。竭。美。解。終。其。天。年。故。夫。至。人。容。身。而。遊。適。情。而。行。
適。情。解。餘。以。己。為。度。如。冬。日。之。嬰。夏。日。之。東。則。與。物。之。為。虛。埃。矣。故。
不。隨。物。而。動。

在內而合乎道。在外而調于義。數動而此乎。文行快而便于物。

居神至簡。以游太清。引諸萬物。羣美萌生。

伍被曰。義興則有。樂朋友。食福。

泉善者。集不祥。枯竭。飛鳥。走獸。尋光而來。

田由曰。卷則納福。舒則慈仰。

至精之象。不招而自來。智者。弗。保。誦。辨。者。弗。解。形。

舉人。身。善。制。免。妻。善。感。感。往。來。于。遊。而。大。同。窮。以。其。所。修。而。遊。不。用。

之。辨。辟。若。樹。荷。山。上。而。苦。火。井。中。欲。得。所。求。難。也。

王喬。赤。松。子。抱。素。友。真。心。遊。玄。眇。上。通。雲。夫。

扶日月而不。桃。離。萬。物。而。不。耗。夏。子。沈。子。以。覽。矣。貌。子。浩。子。曠。子。

子。可。以。道。矣。

德。子。從。車。百。乘。以。通。蓋。諸。莊。子。聞。之。棄。其。餘。魚。鵠。飲。水。數。斗。而。不。

足。解。鮪。入。口。香。露。而。大。起。行。各。異。何。以。相。非。也。

口。發。言。時。台。何。不。細。洗。浴。纖。體。挺。作。哲。身。纖。膚。攝。口。飲。珍。道。妙。

伍。被。曰。伯。梁。轉。風。素。牙。管。青。所。相。各。異。知。馬。一。也。

狸。頭。餘。風。雞。頭。已。瘡。玄。散。積。血。新。木。愈。結。此。類。之。推。者。也。膏。之。散。能。

鵝。天。中。鵝。爛。灰。生。地。蠅。見。解。不。死。此。類。之。不。推。者。也。孰。能。通。其。微。

狗。豕。作。井。而。龍。登。玄。雲。神。棲。鹿。谷。燕。愈。多。而。得。愈。薄。矣。周。鼎。著。德。使。

御其指以明大巧之不可為也

天氣為地也氏為魄及之玄房各處其宅

先師為喝應古不昧

德飛曰阜陶瘠而為大理天下無實刑有貴于言者也師曠替而為

太宰晉國無亂政有貴于見者也不言之令不視之見此伏羲神農

所以之為師

於此也于不足華極生于於思誠中之人樂而不恆如鷄好飲能之

好經夫有誰為於

老子學商容見而守索矣樂冠學壺子觀影而知持後矣故聖

三

人不為物先而常制之

行險者不得履繩出林者不得直道徑行瞑目而前其手事有所至

而面不有害

正身直行眾邪自息今緯正而進南是身俗儼然而內行無繩望人

及已而勿絲也

蛇地之謂水脫水之謂氣脫氣之謂虛上之謂道

李尚曰孔子生而首上圩頂長九尺六寸人謂之長人而異之

苟有令性幽明俱著苟懷異姿士女同榮故王陽建寒松之節而齊

王表其里義始立殊絕之操而魯侯高其門

豹振霖而文變龍驚雷而脫骨

先被曰水運陸平人道落於登因豐積社絲謀升

理技思而合契達望目而相應若圓輪之抱規獨五角之附繩

專尚曰梧桐不生則九州其玉虎晨鳴而聖人興

愚者有所修智者有不足往不可以備萬世不可以持屋

位被曰光之華非也決之于目桓公之取寡戚也斷之于耳夫耳目

之可以斷也及性情也

魯般墨子以木為鸞飛之三日而集而不可使為工也故高不可及

者不可以為人量行不可違者不可以為國俗

三

晏子相蘇衣十升之布脫粟之食五卵菰菜而已貪饕多欲之人具

食狀而消食也

物豐則欲省求賒則事止

左具曰伯余之初作衣也絛麻索縵手絛指挂其成猶網羅古者刺

藉而耕摩發而舞

大山曰謂則祥父祀則名君勢不得不然也此權之所設也

猿一類知而非智愚者類仁而非仁聰者類勇而非勇使人之相去

也若土之手石美之手愚則論人易失失亂人者皆窮之于榮本也

蛇林之子。廢也。

聖人之論人也。見其一行而賢不肖分矣。孔子曰。子。詳。廉。丘。終。不。盜。刀。駒。許。由。蒙。天。子。終。不。利。封。侯。

軍。誘。相。續。如。飲。水。派。順。之。不。覺。其。疾。概。之。則。知。奔。猛。

今。世。之。察。井。竈。門。戶。其。簿。曰。許。者。非。以。其。神。為。保。德。之。也。特。賴。其。過。煩。苦。之。無。已。也。是。故。時。見。其。德。不。忘。其。功。

豫。飛。曰。鳩。目。大。而。眇。不。若。鼠。折。足。多。而。走。不。若。蛇。物。固。有。大。不。若。小。衆。不。若。少。

登。高。使。人。欲。望。臨。深。使。人。欲。覩。使。使。欲。也。射。者。使。人。端。鈞。者。使。人。恭。

事。使。欲。也。

夫。散。心。者。重。當。五。弱。埃。竊。曜。靈。曜。近。宵。外。俱。皆。不。見。止。法。外。尋。得。可。

內。

位。被。曰。曾。子。立。孝。不。過。勝。母。之。間。

解。然。無。記。古。時。相。應。

聖。人。上。河。微。濁。深。之。屈。如。橋。梁。人。馬。戰。之。

傷。筋。及。骨。免。之。婦。火。張。既。前。丘。寒。豎。剛。水。各。業。其。所。生。

為。君。黃。龍。為。車。者。步。出。陶。者。用。缺。盆。匠。人。廢。機。廢。局。者。不。滿。用。之。者。

不。亦。甚。

左。丘。曰。未。嘗。穢。穢。粟。滿。倉。未。嘗。桑。垂。絲。滿。室。得。之。不。道。用。之。必。積。

大。山。曰。捨。茂。林。而。集。于。枯。不。之。鳩。而。之。馬。難。與。育。國。

李。尚。曰。聖。人。者。隨。時。而。舉。事。因。資。而。立。功。常。淡。則。具。權。對。卑。修。土。能。

戰。者。所。以。攻。城。也。鏡。者。所。以。照。形。也。官。人。得。戰。則。以。之。蔡。育。者。得。鏡。

則。以。蓋。危。不。知。所。施。

孔。子。無。黔。突。墨。子。無。煖。席。是。以。聖。人。不。高。山。不。廣。河。欲。起。天。下。利。而。

除。萬。民。之。害。

蓋。聞。之。書。曰。神。農。憊。悴。先。疫。癘。舞。微。黑。而。脾。脫。由。此。觀。之。思。慮。不。勤。

事。治。水。瞻。者。未。之。聞。也。

亦。山。子。

胡。人。有。知。利。者。而。人。謂。之。駭。越。人。有。重。逆。者。而。人。謂。之。諂。以。多。言。者。

謂。之。說。史。賜。伯。夷。姓。曰。姜。賜。冉。姓。曰。如。賜。其。姓。曰。子。時。後。姓。曰。姬。

禹。生。于。石。契。生。于。外。史。皇。產。而。能。書。羿。在。臂。脩。而。善。射。

蟻。螳。知。為。怪。權。終。為。曲。穴。虎。豹。有。茂。野。豕。有。荒。育。

善。人。在。患。飢。不。及。食。

楚。人。有。烹。猴。而。召。其。鄰。人。以。為。狗。羹。也。而。甘。之。汝。聞。其。猴。也。據。地。而。

咈。之。盡。馮。其。食。此。未。始。知。味。也。邯。鄲。師。有。出。新。曲。者。託。之。李。奇。諸。人。

皆。爭。學。之。後。知。其。非。也。而。皆。棄。其。曲。此。未。始。知。音。者。也。

雷。被。曰。中。無。主。以。受。之。辟。道。服。子。之。上。隴。以。礼。哭。泣。之。而。無。所。歸。心。

恭養之生。上。成。日。加。數。寸。而。不。可。以。為。樞。樑。故。事。易。成。者。名。小。難。
成。者。功。大。君。子。修。吳。雖。未。有。利。將。在。後。至。
倉。頊。之。始。作。書。也。以。辨。治。百。官。領。理。萬。事。總。者。所。以。不。忘。智。者。得。以。
志。遠。及。其。衰。也。為。奸。刻。偽。書。以。解。有。罪。以。後。不。尊。
太。真。曰。駢。歌。既。服。歌。步。常。不。厭。新。餉。不。厭。故。
黃。帝。之。書。曰。芒。昧。天。之。威。與。元。同。真。
文。公。稱。米。曾。子。駕。羊。猶。之。為。知。也。夫。觀。遠。者。于。其。友。也。而。觀。行。者。于。
其。終。也。
伍。被。曰。使。燕。雀。為。鴻。鵠。慮。則。必。不。得。矣。其。所。志。者。无。之。間。隙。屋。之。翳。

射也。
夫。道。有。形。者。皆。生。焉。其。為。親。亦。成。矣。亨。穀。食。氣。者。皆。受。焉。其。為。君。亦。
惠。矣。諸。有。智。者。皆。學。焉。其。為。師。亦。傳。矣。射。者。數。發。不。中。人。教。之。以。義。
則。嘉。矣。又。兄。生。儀。者。乎。
智。伯。有。五。過。人。之。求。而。不。免。身。外。人。手。不。受。人。也。齊。王。建。有。三。過。人。
之。巧。而。身。旁。千。泰。不。知。賢。也。書。曰。能。管。且。患。此。三。代。之。所。昌。
大。山。曰。終。年。為。車。無。三。寸。之。轄。不。可。以。馳。驅。匠。人。斲。戶。無。一。尺。之。榱。
不。可。以。開。閤。故。君。子。行。思。年。其。所。結。
先。子。曰。池。大。國。者。烹。小。鮮。為。寬。裕。者。曰。勿。數。托。為。刺。劑。者。曰。此。其。誠。

險而已矣。
田。曰。曰。伊。尹。之。與。王。功。也。脩。脞。者。使。之。踏。踐。強。者。使。之。負。上。壯。者。
使。之。推。僂。者。使。之。坐。各。有。所。宜。而。人。性。齊。
夏。后。氏。之。璜。不。能。無。考。明。月。之。珠。不。能。無。顧。小。惡。不。足。以。大。異。
屬。利。鈎。者。必。以。系。敗。擊。鐘。磬。者。必。以。濁。木。鼓。強。必。以。弱。輻。兩。堅。不。能。
相。和。而。強。不。能。相。服。格。桐。斷。角。為。楚。數。五。
衛。靈。公。有。臣。曰。公。孫。呂。面。長。三。尺。廣。三。寸。目。異。雖。具。而。相。去。疎。遠。
見。一。葉。落。而。知。歲。之。將。暮。視。瓶。中。之。水。而。知。天。下。之。寒。以。近。論。遠。
三。人。比。肩。不。能。外。出。戶。一。人。相。隨。可。以。通。天。下。

論人者其猶射者乎于此卷末于彼尋常。
礎。乃。上。飛。雲。世。來。水。主。龍。致。雨。燕。雁。代。飛。玲。瓏。珠。龜。與。月。咸。哀。
河。魚。不。得。明。目。彈。稼。不。得。育。時。所。生。狀。也。故。世。治。則。惡。者。不。得。獨。亂。
世。亂。則。智。者。不。得。獨。治。
雷。震。之。數。冊。當。時。聖。人。之。言。傳。無。窮。
更。屢。地。而。為。此。暴。行。而。為。影。此。易。而。難。
魯。孔。丘。之。使。鞠。諸。者。也。
今。取。新。聖。人。書。名。之。孔。墨。則。弟。子。司。指。而。受。者。必。衆。矣。夫。吳。人。者。事。
必。而。施。之。禮。通。士。者。不。小。孔。墨。之。類。蛇。欣。意。有。所。通。于。物。故。作。書。以。

喻意以為知者也。誠得清白之士。執玄鑑于心。始物明白。不為古今
易惑。應書明指以示之。雅園稿亦不恨矣。
汪蒼舒曰。此書半雜淮南或謂之偽。不知淮南改集眾家而為之
者也。此其葉與則此真而彼偽與。
葉劉猷曰。田由左飛諸人。淮南王所謂八公是也。

九

牟子

牟子曰。不可以所習為重。所希為輕。惑于外類。失于中情。立事不夫
道德。猶調絃不夫宮商。天道法四時。人道法五常。
夫至言不華。至辭不飾。言約而意盡。事寡而達。者。明故珠玉少而
貴。瓦礫多而賤。聖人制七經之本。不過三萬言。其事傳焉。
牟子曰。江海所以異于行潦者。以其深廣也。五岳所以別于丘隄者。
以其高大也。若高外絕山阜。收其廣。深不絕。崩流。子汲其潤。
雖群不廢。苑囿之中。五舟之魚。不將數似之。溪。刻三寸之蚌。求明月
之珠。採枳棘之葉。求鳳凰之雛。必難獲也。何者。小不能容大也。

夫日月俱明。各有所照。二十八宿。各有所主。百葉並生。各有所食。秋
葉尚寒。絳綵御暑。舟與異路。但致行。孔子不以五經之尚。廢作春秋。
孝經者。欲道術。意耳。

牟子曰。詩云。少見多。既。馳。駘。言。馬。腹。背。

昔齊人。無。紅。波。江。其。父。隨。米。其。子。環。臂。掉。頭。顛。倒。使。水。從。出。口。而。父
命。得。縣。夫。掉。頭。顛。倒。不。孝。莫。大。然。以。今。父。之。身。若。拱手。修。孝。子。之。常。
父。命。絕。于。水。矣。孔子曰。可與適道。未可與權。所謂時宜施者也。
夫左者必然右。大前者必狹。後。孟公綽為趙魏老則優。不可以為滕
薛大夫。

荷有隙珠。法有越虎。見之走而不取。取何也。先其命而後其利也。許
由。初。實。木。竟。蘇。俄。肯。陽。

東。害。難。貧。不。難。華。免。子。路。過。難。不。忘。德。德。
仲。尼。錫。一。七。十。餘。國。許。由。開。神。洗。耳。于。澗。子。之。道。或。出。或。處。或。然。

或。語。不。滿。其。情。不。滿。其。性。故。其。道。為。貴。在。乎。所。用。
道。與。不。道。如。金。比。羊。善。也。其。福。如。白。玄。黑。

金。王。不。相。傷。情。理。不。相。妨。
摩。伽。羅。罪。不。能。使。人。為。惡。摩。老。不。能。使。人。非。利。未。利。公。不。能。訓。管。祭。豈。

唐。故。之。不。著。周。道。之。不。備。我。然。無。如。惡。人。何。也。
河。伯。難。神。不。能。溺。陰。地。人。願。風。難。風。不。能。使。湛。水。陽。歷。

大。事。莫。過。于。誠。誠。莫。過。于。實。子。除。華。師。之。辭。崇。實。樸。之。語。佛。經。說
不。指。其。事。徒。廣。取。辱。非。通。之。要。公。為。為。同。非。事。之。妙。難。解。多。語。博。

捕。玉。屑。一。車。不。以。為。寶。美。
許。由。巢。父。極。木。而。居。自。謂。安。子。帝。字。夷。齊。餓。于。首。陽。旬。謂。飽。子。文。武。

○。夫。陳。根。立。于。臺。門。建。旗。于。朝。堂。衣。紫。乘。以。當。殿。賓。被。綈。絰。以。御。
黃。鐘。非。不。麗。也。其。慶。非。其。時。也。故。持。孔。子。之。術。入。商。鞅。之。門。貴。益。

○。之。或。施。蘇。張。之。皮。功。無。如。子。通。有。文。文。安。
湯。不。必。待。江。河。而。飲。井。泉。之。水。何。所。不。飽。是。以。遠。治。德。傳。耳。

○。湯。不。必。待。江。河。而。飲。井。泉。之。水。何。所。不。飽。是。以。遠。治。德。傳。耳。

朱。蘇。官。大。既。今。秋。不。食。貧。鍾。應。寒。難。省。重。東。備。預。雅。早。不。元。子。惡。老
子。云。謂。得。道。者。耳。未。得。道。者。何。如。之。有。乎。久。道。一。言。而。下。洗。其。

非。大。辯。乎。
韓。非。以。管。閻。之。見。而。語。免。奔。接。與。以。毛。竟。之。解。而。刺。仲。尼。皆。蛇。小。而。

忽。大。者。也。夫。開。清。商。而。謂。之。角。非。彈。絃。之。過。聽。者。之。不。聰。矣。見。和。璧
而。名。之。石。非。璧。之。賤。也。視。者。之。不。明。矣。神。蛇。能。縮。而。還。縮。不。能。使。人。

不。斷。也。靈。龜。夢。于。宋。元。不。能。免。豫。泓。之。網。大。道。無。為。非。然。所。見。不
為。衆。有。貪。不。為。政。者。戮。用。不。用。自。天。也。行。不。行。乃。時。也。信。不。信。其。命。

也。
師。蟻。推。巧。不。能。勝。無。敵。之。聲。後。後。難。溫。不。能。然。無。氣。之。人。公。明。儀。為。

牛。彈。清。角。之。操。伏。食。如。故。非。牛。不。聞。不。合。其。耳。矣。轉。為。不。宜。之。殺。旅
積。之。焉。即。得。尾。查。耳。疎。疎。而。聽。

夫。長。子。駿。者。不。可。而。以。詐。通。于。通。者。不。可。意。以。依。寄。于。解。者。不。可。處
以。之。通。于。義。者。不。可。動。以。利。也。

古。之。所。襲。猶。以。應。埃。附。焉。卷。收。朝。露。投。江。海。子。之。所。誘。備。極。難。欲。
滅。江。海。踴。耕。未。欲。損。崑。崙。崑。崙。一。掌。以。窮。日。光。舉。土。現。以。塞。河。衛。

聖。人。六。食。穀。者。智。食。單。者。癡。食。肉。者。悍。食。氣。者。壽。世。人。不。達。其。事。見
不。會。開。氣。不。息。秋。冬。不。食。欲。致。而。為。之。不。知。物。類。各。自。有。信。備。磁。石。

不。會。開。氣。不。息。秋。冬。不。食。欲。致。而。為。之。不。知。物。類。各。自。有。信。備。磁。石。

取缺不補後竟无矣

武王居幼周公乞命仲尼有疾子路請其言見聖人時有疾矣未請其無病也神農嘗草路死者數十黃帝嘗首受針于岐伯俱謂之此衆草之性不可勝言俱謂之金銀之性不可勝言同類殊性萬物皆然豈徒道乎昔楊墨塞群儒子路車不得前人不得步蓋斯闢之乃知所便師曠彈琴侯知音之在彼聖人制法莫若于之將視也玉石同價將領為之于性未嘗相奪仲尼為之嘆息輕羽在焉遇風則飛細石在焉浮流則轉春山不為風動磐石不為疾流移勢遇霜而落葉唯松柏之難凋矣子路見道人必學

未決見未博故有原延耳以告之矧且不可窮以明道者子路不自改而後改人告未聞仲尼進焉或謂法然然者矣指南為北自謂不惑以而為來自謂不惑以強矣或謂風吹燭滅而謂是龍祥之不食焉子不責迷迷公賊聖人不重和子也之性以人為言不聞其辨端也然則人固有高明而棄其高明而蔽其蔽者矣夫轉運運而車輪旋旋木流而舟楫設如絲布而能磨陳鳥跡見而文字作故有法成易無法成難

親子

漢魏朗

北夷之氣象華南夷之氣象船山海之氣象樓臺宮闕都邑氣象林木霧之盛須臾而北暴雨之盛不通終日是以人君喜怒不見于容君以臣為本以民為根猶室與柱梁相持也梁柱強則上下俱亡故梁出在梁則生在外則死非夢仁而芥賦也本不可失也薄米當白日聚毛遺火難改速害其勢本可憐人一善則無無人採材一用則無棄積

人皆易華岳以為卑小故登之而擁傷難攀以為高大故不昇而無映君子表不隱裏明暗同度仲尼無契膝于天下而德著古今善惡明也既昭醜如而不怨法明善惡而人不恨士非玉璧設者為價源正則派清本正則末茂內修則外理形端則影直古有弟子病師教注者之師至弟子輒起因勞而致死師非不仁弟子非無禮傷于教也

鼎以希出而世重之釜鍋常用而世輕之
趙之相者曰林氏有九一皆賢固人反而稱之號曰九德之父十德
之門趙王疾之乃使擇其果之煩者伐之其父曰果之煩者猶伐之
況其人乎吾將以爾為果矣夫之則免乃携老持子逃于白雲之巖
昔宋人臨厲份之淵釣數寸之鱗魚將食釣不知勝之目進有傾墮
而死能誘也

江表舒曰魏明字少英漢尚書會稽上虞人八俊中稱天下忠貞
魏少英者也

魏志

周生烈子

鳩傳鶴翼黑披豹皮類似質連表是裏非
居光舜之位而不行唐虞之政者猶反衣狐白步牽縣耳
奔當駕五龍以騰唐衢武嘗服九獸以馳文塗此上御也
張一得百卑十失九

天下所以平者政平也政所以平者人平也人所以平者習平也
江表舒曰周生烈子姓周生字烈字文遠張角敗後天下大亂故
著此書

周志

周生烈子

周生烈撰

御馬失節其車是碎御天下失節四海失墜桀紂是湯武之梯秦項
是大漢之增四運不此則四順不弄

有增者易成基無增者難成時

臨此修善于計已晚事迫乃歸于故已微
伯樂相馬取之于瘦聖人相士取之于疎
解者主之巧轉教者君之機關

周生烈子

賢哲不可以色貌誘之猶張羅網隨風施罽誘麟

于此十年不懈六傑力強學矣

張子靈憲

漢張衡撰

昔在元王將步天路用定之軌每緒本原先準之於渾儀是為心儀
故靈憲作與

水素之前幽清寂冥不可為象惟虛惟無無道也道根既建由
無生有太素始萌而示兆斯謂龐洪蓋天之章也道源既育萬物
成體於是則柔始分清濁異位天成於外而位於故國以動所謂之
無道之實也

天有九位自地至天一億一萬六千二百五十三億天為厚地之

儀時千里而差一寸

日正火月正水水火則外光水則含影

陽精之宗積而成焉有三趾陽之類殺奇

星者體生於地精成於天列居館時各有適屬左野為物在朝為官
在人象事

紫宮為皇極之居太微為五帝之廷

天鼓其動稟氣舒光地鏡其靜承施候明

至多與若水至空莫若土至華莫若木至寶莫若金至無莫若火

冬至成天文夏至成地理

二公在之為三台。九卿為斗。三公為五岳。九卿法河海。二十七大夫。法以八十一元士。法谷年。公為帝佐。以直紀。婦。城。罪。妻。也。竊。西。王。母。不。死。之。藥。服。之。衣。月。將。根。枝。並。之。持。有。符。寶。黃。占。之。曰。告。朔。上。歸。妹。獨。將。西。行。違。天。晦。芒。毋。驚。好。恐。後。且。六。日。城。遂。託。身。於。月。是。為。蟾。除。

江蒼舒曰。張平子研象陰陽妙盡玆玦之正作。渾天儀著靈寔。注與可曰。崔瑗作平子碑文。稱之曰。數術窮天地。制作倖造化。

門論

周顒難

吾門世恭佛。舅氏奉道也。與佛道極無二。寐狀不動。致本則同。感而遂通。遂成異。其猶樂之。不訟不隔。五帝之。初禮之。不蘇不敗。三皇之。聖豈三。此皆殊時。故不同。共風異世。故不一。其義安可輕。獨庸。愚。祖。國。神。極。吾。見。道。士。與。道。人。戰。儒。墨。道。人。與。道。士。戰。是。非。昔。有鴻。飛。天。道。積。遠。難。亮。越。人。以。為。是。越。人。以。為。己。人。自。楚。越。耳。鴻。常。一鴻。乎。夫。澄。本。雅。一。吾。自。俱。宗。其。本。鴻。迹。既。分。吾。已。判。其。所。集。汝。可。專遵。于。佛。迹。而。無。悔。于。道。本。書。與。二。何。向。孔。周。剡。山。淡。少。子。致。書。諸。遊

周顒

生者曰。張融曰。鳥衣。鴻。子。將。死。人。善。言。于。就。慕。頃。既。病。盛。生。哀。此。上魂。留。氣。况。驚。舟。失。柁。于。空。壑。山。足。無。絆。于。澤。中。故。視。陰。之。間。難。寸進。還。不。健。不。徙。也。欲。使。魄。淡。餘。意。絕。聖。弟。姪。故。為。門。律。數。感。其。一。章通。源。二。道。今。奏。諸。賢。以。為。何。若。

答張書并問張

周剡山淡歸書少子曰。周顒頓首。慙。製。來。班。承。漢。峻。其。門。則。參。子。無踞。誠。不。待。獎。敬。辱。同。本。有。測。高。心。雖。神。道。所。歸。吾。知。其。王。狀。自。緯。之外。儒。綱。為。弘。過。此。而。能。與。仲。尼。相。若。者。黃。老。寔。難。也。其。教。派。漸。非。無邪。獎。素。朴。之。本。展。有。奇。崇。吾。取。捨。舊。懷。粗。有。注。涓。與。奪。之。際。不。至。失

此但當懷抱未及。言耳。遂轉牽頓。不可學同異之間。文宜有歸。新
來音謂致本則同。似非吾所謂同時殊異。又非吾所謂異也。久歌
此中微。來條載。幸因雅。遂試一極言。且略如左。遂門深况。
通源曰。道也。與佛。遂極無二。齊狀不動。致本則同。感而遂通。遂也。誠
異。

周之問曰。論云。致本則同。請問何義。是其所謂本乎。言道家者。豈不
以二篇為主。言佛教者。亦應以般若為宗。二篇所貴。義極虛無。般若
所觀。照窮法性。虛無法性。其齊雅同。位齊之方。其旨則別。論所謂道
極無二者。為逗極。于虛無。當無二于法性。耶。將二塗之外。更有異

論

本。僅虛無法性。其趣不殊乎。若有異本。恐告異本之情。如其不殊。願
聞不殊之說。通源曰。殊時故不同。其風異。世故不一。其異吾見道士
與道人。戰儒墨。道人與道士。微是非。昔有鴻飛。天道積遠。難是越人。
以為竟楚人。以為乙人。自楚越耳。鴻常一鴻乎。夫澄本雖一。吾自俱
宗其本。鴻弘既分。吾已翔其所集。周之問曰。論云。時殊故不同。其風
是佛教之異于通也。世異故不一。其義是通言之。幸于物也。道佛而
殊。非竟則乙。唯足下所宗之本。一物為鴻耳。驅馳佛道。無免二。幸未
知高。盤緣何減。本輕而重之一。有旨乎。若猶取二教。以位其本。恐戰
微方。與未能聽。訟也。蓋雅同二教。同測教源者。則此教之源。無訟教

而見矣。自應鹿中環狀。悠狀。自紫微墨間。從來何靜。苟合源共是
分。欲雙非則二。欲之用。宜均去。取與為翔集。亦向。勤務惟佛。專氣胞
一無。謹于通。身古精。肯速。企開。淡要。

通源曰。汝可專遵佛。無侮道本。

周之問曰。足下專遵佛。無侮道本。吾則心持釋訓。業愛儒言。未知
足下雅意。佛儒安在。為當本一。未殊為本。未俱異耶。既欲精採。彼載
方相。究涉理類。而問不待無請。

重與周書并答所問

張融曰。吾未能忘身。故有情身。分外既化。極視首。漢為子弟。留地。不

論

欲使方寸。舊都。日夜。荒。漫。平生。所。因。橫。視。而。州。所以。製。是。門。律。以。律
其。門。非。佛。與。道。門。將。何。律。故。告。氣。緩。命。源。觀。中。陰。數。感。十。應。通。源。定
本。定。欲。足。下。發。子。青。意。果。能。翔。騰。起。情。妙。見。正。折。既。赴。所。志。今。為。子
言。

周之問曰。論云。致本則同。請問何義。是其所謂本乎。

答彼周曰。夫以靈之為性。能知者也。道德之為道。可知者也。能知而
不知。不可知。非能知之義。可知而不知。為能知。知非夫。可知矣。故知
能知。必赴于道也。知必知。知必知。而下士。雷。情。波。照。鼓。噪。神。精。明。驅
動。鐵。用。沉。潛。所以。倒。心。下。灌。昭。陽。于。道。至。若。伯。陽。專。氣。致。索。停。塵。任

魄哉。將。聖。靈。居。與。通。靜。唯。通。也。則。照。無。所。沒。魄。猶。停。虛。故。狀。可。通。足。下。欲。使。伯。陽。不。靜。寧。可。而。得。乎。使。靜。而。不。泊。道。不。于。何。而。可。得。今。既。靜。而。兩。神。靜。而。通。二。吾。未。之。前。聞。也。故。追。極。所。以。一。為。性。遊。簡。且。韻。獨。狂。曠。不。能。復。行。以。戰。思。定。霸。宇。內。但。數。生。靈。以。煉。志。無。足。下。周。象。以。捫。珠。是。以。則。帝。屬。五。而。神。常。一。皇。有。三。而。道。無。二。鬼。乙。之。交。定。者。鴻。乎。吾。所。以。直。其。繩。矣。

周之問曰。言道家者。豈不以二篇為主。言佛教者。亦應以般若為宗。二篇所貴。義極虛無。般若所觀。照窮法性。虛無法性。其究雖同。住非之方。其旨則別。

答彼周曰。法性雖以即色圖空。虛無誠乃有外。張義狀。環會其。中。足下當加以半思也。至大遊無。蕩思心。塵自拂。思以無蕩。一舉形上。是雖忘有。老如齋。釋狀。而有忘。釋不伐。老當其神也。悠。小。精和。空。廢。亦狀。以湛其神。遂通以冲其用。登其此地。吾不見釋家之與老氏。少其此意。吾孰識老氏之與釋家。追極之。所以無二。親。情。故。妙。得。其。一。矣。直以物感。既分。應物雖合。今萬象與。視。聽。交。錯。視。聽。與。萬。象。相。橫。著之。既已。深。却之。必方淺。所以苦下之。窮且。淺。即。色。順。其。所。有。不。震。其情。專其。所。無。漸。情。其。順。及。物。有。潛。去。人。時。欲。無。既。可。西。風。畫。舉。而。致。南。藉。夕。夢。漢。現。中。寐。不。共。可。乎。若。卿。謂。老。氏。不。盡。乎。無。則。非。期。于。

原缺

問律自序

吾文章之體。多。世。人。所。驚。汝。可。師。以。心。不。可。使。耳。為。心。師。也。夫。文。豈。有。情。體。但。以。有。體。為。常。政。當。使。常。有。其。體。父。夫。當。刪。詩。書。制。禮。樂。何。至。目。循。寄。人。籬。下。且。中。代。之。文。道。體。開。更。尺。寸。相。須。猶。縫。舊。物。吾。之。文。章。體。亦。何。異。何。當。類。溫。涼。而。銷。寒。暑。歸。寒。樂。而。橫。歌。哭。哉。以。屬。辭。可。出。以。事。不。為。不。所。不。百。非。遠。非。路。耳。朕。其。傳。音。振。過。鳴。節。殊。韻。或。當。未。及。亦。已。極。其。所。美。汝。若。復。別。得。體。者。吾。不。拘。也。吾。裁。亦。如。文。造。以。乘。我。類。非。物。多。無。師。無。友。不。文。不。句。頗。有。孤。神。獨。逸。耳。義。之。為。用。將。使。性。入。清。波。塵。流。猶。沫。無。得。釣。鰲。同。利。舉。價。如。高。俾。是。道。

問律自序

場。險。均。軍。路。吾。昔。嘗。借。言。多。辯。法。辨。此。畫。遊。乎。言。嘆。而。汝。等。無。幸。又。云。人。生。之。口。可。論。道。說。義。唯。飲。與。食。以。外。如。耕。網。焉。吾。每。以。不。爾。為。恨。汝。曹。當。張。網。也。

時。曰。文。至。此。至。矣。不。求。不。句。孤。神。獨。逸。余。還。頗。以。此。為。的。而。此。語。足。盡。余。意。也。

諸子集其目記

海寧汪定國著舒氏評 錢塘吳山濤公觀

第五卷

康子

嚴君平撰

道德指歸論卷一

說目

上德不德篇
上士問道篇

道德指歸論卷二

道生一篇
身名既觀篇
天下有道篇
至柔篇
大成若缺篇
不出戶篇

諸子集其

卷五

道德指歸論卷三

為學日益篇
出生入死篇
天下有始篇
善建篇
聖人無常心篇
道生篇
行于大道篇

道德指歸論卷四

含厚之厚篇
以白治國篇
治大國篇
智者不言篇
方而不割篇
大國篇

道德指歸論卷五

萬物之興篇
其成乃時篇
江海篇
為無為篇
善為道者篇
天下謂我篇

道德指歸論卷六

用兵篇
知不知篇
勇敢篇
言易知篇
民不畏威篇
民不畏死篇

諸子集其

卷五

嚴子

溪嚴遵撰

道德指歸論卷一

上德不德篇

天地既由物類所以道為之元德為之始神明為宗太和為祖道有
澤微德有厚神有清濁和有高下清者為天濁者為地陽者為男
陰者為女人物稟賦受有多少性有精粗命有長短情有美惡意有
大小或為小人或為君子變化公離判判為數等故有道人有德人
有仁人有義人有禮人敢問禮人何行而名號殊謬以至于斯莊子

嚴子

卷一

曰虛無為開道萬物謂之道人清靜因應無所不為謂之德人
愛萬物博施無窮謂之仁人理名止實處事之義謂之義人謙退辭
讓欲以守和謂之禮人凡此五人皆樂長生尊尊德貴高名任其聰
明通其長歸其安趨務外馳或名或狀變化殊方建號萬差德
有優劣世有盛衰風靡俗異民命不同故或有溟滓玄寥而無名或
蒙濁茫而稱皇或江狀游汎而稱帝或廓狀昭而稱王或速通
參差而稱伯此其可名者也狀而伯非伯而王非王而帝非帝而皇
非皇而有非有而無非無千變萬化不可為計重累億萬不可為名
何以明之夫易姓而王封于泰山禪于梁父者七十有二君其有形

嚴子

卷一

此折墜髣髴不可識者不可稱此其性命不曰功名不承者耶非
也是故上德之君體道而存神與化倫德動玄冥天下王之莫有見
聞德歸萬物皆曰自狀下德之君體德而行神與化遷德配皇天
下王之或見或聞德流萬物浸及其君夫何故哉上德之君性受道
之纖妙命得一之精微性命同于自狀情意體于神明動作倫于太
和取舍合于天心神無所思志無所慮聰明玄遠窅泊空虛動若無
形靜若未生功若天地事如嬰兒遺形藏志與道相得溟濛洪天
下莫知澶濶容方外翱翔至遠陰陽為使鬼神為謀身與道交上下無
窮進退推移常與化俱故恬淡無為而德盈于玄域玄默窅寥而化
流于無極恩不可量厚不可測兼包大營澤及萬國知不足以倫具
化言不足以盡其俗天下味之嗚呼時蒙其化而被其和若此者元
無絕而不知為之者何誰也下德之君性受道之正氣命得一之下
中性命比于自然情意幾于神明動作近于太和取舍體于至德託
神于太虛隱根于玄冥動及柔弱歸和平戴規履矩鏡視太清愛
化恍惚因應無形希夷茫昧無識號方地隨天與化為常德感澤
流洋溢萬方美德未形天下童蒙一海為一蒼玄默與民俯仰與
物相望當此之時大道未分醇德未剖六合之內一人獨處其務損
而不一其事修而不作所為者玄守者約民敦學而忠信世和懷

而郊洎水草為稻。積。來禍為威服。臣不為。廟。嚴穴為室。宅主如天。
地。民如草木。被道合德。恬淡無欲。除陽和。洽萬物。蕃殖。無有制令。字。
內賓。伏嘉。禾。米。草。有。藻。且。生。神。龍。鳳。思。興。人。相。託。甘。露。降。而。不。露。祥。
風。動。而。不。息。無。義。無。仁。六。合。之。內。和。合。天。親。無。節。無。禮。四。海。之。內。親。
為。兄。弟。親。而。不。和。敬。而。不。恭。天。地。人。物。混。沌。玄。通。上。仁。之。君。性。醇。粹。
而。清。明。皓。白。而。博。通。心。意。虛。靜。神。氣。和。順。管。領。天。地。無。不。包。裹。賄。微。
得。要。以。有。知。無。養。生。慶。德。愛。民。如。子。形。物。通。變。響。應。影。隨。經。天。之。分。
明。地。之。理。別。人。物。之。宜。開。知。故。之。門。生。事。之。福。以。孟。萬。民。錄。內。略。外。
舉。之。以。親。積。恩。重。厚。以。結。殊。方。法。禁。平。和。然。令。寬。和。舉。錯。得。時。天。下。

卷一三

歡喜當愛不暴作風雨不率起州木不枯瘠人民不夭政行喙息
暗樂其生蛸飛蟻動盡得其時老弱壯壯者耕桑人有玄孫黃髮
兒齒若如父母民如嬰兒德流四海有而不取上義之君性和平正
而遠通情察寬利害辨智聰明心如規矩志如又衡平靜如水正直
如繩好舉大功以建鴻號樂為福始惡為禍光惠權操愛以度時世
崇仁勵義以臨萬民因天地之理制萬物之宜事親如奉神履民如
臨深魚聽萬國折之以中威而不暴知而不淫嚴而不酷察而不刻
原始定終立勢御民進退與時流屈伸與化俱事與務變禮與俗化
號令必信制分則明綱要而不疎法正而不濫萬事決于臣下權勢

獨斷于君。延正以慎。道。頭。善。以。發。按。作。五。刑。刑。肌。膚。致。元。貴。始。常。典。
為。俱。因。節。而。折。循。理。而。割。權。起。勢。張。威。震。海。內。去。已。回。彼。便。民。不。并。
織。芥。之。惡。敗。秋。毫。之。美。舉。內。施。王。室。外。及。人。物。承。弊。通。變。存。亡。接。絕。
拔。微。起。初。仁。德。復。數。有。主。傳。嗣。子。孫。不。絕。上。禮。之。君。性。和。而。情。柔。心。
柔。而。志。欲。舉。事。則。條。揚。景。就。順。四。時。紀。綱。百。友。輝。耀。人。心。尊。寵。君。父。
早。損。臣。子。上。下。明。差。等。序。長。幼。別。夫。婦。合。人。倫。猶。衣。衣。歸。奉。條。貫。
事。有。差。品。拘。制。者。褒。賤。不。羈。者。削。敗。優。游。強。梁。包。裹。風。俗。以。中。行。
順。心。是。欲。以。和。節。之。過。情。禁。性。防。隄。未。萌。聖。世。禁。俗。使。不。得。淫。絕。人。
而不。懈。已。強。人。所。不。能。行。勞。神。傷。性。事。繁。禁。煩。亂。得。以。治。危。得。以。寧。

卷一四

知故通達。醇。慈。消。亡。大。道。滅。絕。仁。德。不。興。天。心。不。洽。四。位。失。常。靈。靈。
毀。折。萬。物。天。傷。父。子。有。喪。而。天。不。為。之。和。晝。夜。悽。而。世。不。為。之。化。
雖。聲。望。而。俗。不。為。之。哀。沉。吟。雅。韻。而。風。不。為。之。移。操。進。辭。讓。天。下。
不。信。守。柔。伏。雖。天。下。不。親。慈。爵。設。賞。賢。人。不。下。洗。爵。執。圭。君。子。不。來。
夫。何。故。哉。解。聖。貌。美。而。誠。心。不。施。故。也。是。故。帝。王。根。本。道。為。元。始。道。
夫。而。德。次。之。德。失。而。仁。次。之。仁。失。而。義。次。之。義。失。而。禮。次。之。禮。失。而。
威。次。之。凡。此。五。者。道。之。以。一。體。而。世。主。之。所。長。短。也。故。所。為。非。其。所。
欲。也。所。求。非。其。所。得。也。不。務。自。狀。而。務。小。薄。夫。禮。之。為。事。也。中。外。相。
連。華。盛。而。實。毀。未。隆。而。本。衰。禮。薄。子。之。權。輕。子。威。信。不。及。義。德。不。連。

仁為治之末為亂之元詐偽所起。念事既因。故制禮作樂。改正易服。進退威儀。動有常節。先誠求事。以明得失。此道之華而德之末。一時之法。一隅之術也。非所以當無窮之世。通異方之俗者也。是故禍亂之所由生。惡感之所由作也。何以明之。莊子曰。夫天地之應。因于事。事應于變。無常時。是以事不可預。故變不可先。國猶滿。不可先摩。而瘡不可先折。五味不可以升斗和。琴瑟不可以尺寸調也。故至微之微。不可言。而至妙之妙。不可傳。忠信之至。非禮之所能飾。而時和先。後非數之所能存也。故聰明博達。智慮四起。胡陰之網。得陽之紀。明鬼神之道。通萬物之理。仰則見天之象。俯則見地之象。教民

卷一五

不。休。事。至。不。止。以。此。致。乎。非。所。聞。也。比。夫。萬。物。之。託。君。也。猶。神。明。之。居。身。而。井。水。之。在。甕。也。水。不。可。以。有。為。清。也。神。不。可。以。思。慮。寧。也。夫。天。地。之。間。萬。物。並。興。不。可。以。有。事。乎。也。是以。大。丈。夫。之。為。化。也。體。道。抱。德。太。虛。通。洞。成。而。若。缺。有。而。若。亡。其。神。無。體。動。而。無。聲。忠。信。敦。懿。不。知。為。首。玄。默。暗。昧。朴。素。為。先。損。心。棄。意。不。見。威。儀。無。務。無。為。若。龍。若。蛇。遠。禮。廣。義。歸。于。無。事。因。時。應。變。不。預。設。狀。象。微。統。要。其。時。推。移。取。舍。屈。伸。禍。福。患。咎。求。之。于。已。百。祥。萬。福。無。情。于。人。
汪。蒼。舒。曰。讀。書。之。法。錄。其。異。思。略。其。常。華。不。得。以。全。篇。為。去。取。也。此。書。不。行。世。以。漢。人。之。存。者。有。限。不。敢。割。裂。故。發。其。義。例。於。此。

得一篇

一者道之。子神明之。母太和之。宗天地之。祖于神。神為無子。道為有子。神為大子。道為小。故其為物也。虛而實。無而有。圓而不規。方而不矩。絕。忽。無。端。無。緒。不。浮。不。沉。不。止。不。行。為。子。不。為。施。子。不。與。合。索。變化。負。包。分。理。無。上。之。無。始。之。始。無。內。無。外。混。沌。茫。茫。沉。可。左。可。右。虛。無。為。常。清。靜。為。主。通。達。萬。天。流。行。億。野。萬。物。以。狀。無。有。形。兆。有。狀。獨。存。玄。妙。獨。處。周。密。無。間。平。易。不。改。混。冥。浩。天。無。所。不。有。陶。治。神。明。不。與。之。同。造。化。天。地。不。與。之。虛。棄。而。不。損。收。而。不。聚。不。拘。不。直。不。先。不。後。高。大。無。極。深。微。不。測。上。下。不。可。隱。顯。旁。流。不。可。接。度。

卷一六

漢。陶。舒。與。嵇。然。錚。生。錚。生。而。不。與。之。變。化。變。化。而。不。與。之。俱。生。不。生。也。而。物。自。生。不。為。也。而。物。自。成。天。地。之。外。毫。釐。之。內。氣。不。同。殊。形。異。類。皆。得。一。之。以。生。盡。得。一。之。化。以。成。故。一。者。萬。物。之。所。導。而。變。化。之。至。要。也。萬。方。之。準。繩。而。百。變。之。權。量。也。一。其。為。也。德。其。號。也。無。有。其。舍。也。無。為。其。事。也。無。形。其。度。也。及。其。大。殺。也。和。其。歸。也。弱。其。用。也。故。能。知。一。千。變。不。窮。萬。輪。不。失。不。能。知。一。時。凶。時。吉。持。國。者。亡。守。身。者。沒。是。故。昔。之。得。一。者。天。之。性。得。一。之。清。而。天。之。所。為。非。清。也。其。心。無。意。無。為。無。事。以。順。其。性。古。之。聖。人。無。意。無。為。以。保。其。命。是以。除。陽。自。起。變。化。自。正。故。能。剛。健。運。動。以。致。其。壽。謂。明。大。通。皓。白。和。正。純。

精真茂不與物殊確狀大易乾之六五萬物資始雲蒸而施品物流
行元首性命玄之卷之無不盡覆地之性濟一之字而地之所為非
寧也無知無識無為無事以順其性如更無殺無愛無利以保其命
是以山川自起剛柔自正故能性順六弱直方和正廣大無疆深厚
清靜萬物資生無不成或神之性得一之靈而神之所為非靈也不
思不慮無為無事以順其性無計無謀無智無言以保其命是以消
息自起存亡自正故老能履壯死能復生固能復達履復達復達復化
不極及覆不窮物類託之不失其中谷之性得一之盈而谷之所為
非盈也不歉不求無為無事以順其性不仁不義不斗不施以保其

兼子

卷一

命是以寔虛自起盛衰自正故能蒸山流澤以為通德消一不怠綿
綿不絕能洋洋修遠無極以盈江海深大不測侯王之性得一之
正而侯王之所為非正也去心去志無為無事以順其性去聽去明
虛無自應以沒其命是以和平自起萬物自正故能體道合德與天
同則抱神養和已裹萬物故能化物盈溢六合德遵天地明照日月
制世御俗守內為一凡此五者得一行之與而不廢成而不缺流而
不絕光而不滅夫何故哉性命自狀動而由一也是故使天有為動
不順一為高得卑為清得裂陰陽得綱紀紀絕和氣隔塞三光消
滅雷霆妄作萬物皆失故地有為動不順一為直得枉為寧得散山

川崩絕綱柔暴折氣化不通五行毀缺百骸枯槁羣生疾疫使神有
為動不順一道達得因為重得歇變化失序締滯消竭感聚者亡地
張者焚使谷有為動不順一為貴得亡為盈得竭虛實及覆流澤不
入侯王有為動不順一為貴得賤為正得亂亂擾迷惑事由已出百
官失中喪其名實萬民不歸天地是絕凡此五者性命淳美變化窮
極進退虛伸不離法武得一而存失一而沒況乎非聖人而王萬民
廢法武而任其心者哉是故天人之道物類化變為寡者眾為賤者
貴為高者卑為成者敗盈之者損利之者害慶其及者遷其廢為所
求者失所歇是以賢君聖主勢在民上爵尊天下澤連萬物德懷四

兼子

卷一

海運之所祐天之所助萬物所歸鬼神所與房身起都自謂孤寡廢
卑守微躬涉勞苦損心挫志務故民下不為貴故擅民之命不為高
故常在民上不歇也故無所不有不為也故無所不宰萬物終始身
無所與故能為之本非獨王道萬事狀矣夫工之造與也為圓為方
為短為長為曲為直為縱為橫終身操卒不為與故能成與而今
可行也夫玉之為物也微以寡而石之為物也巨以眾故戰戰故
貴玉之與石俱生一類實之與眾或求或棄故貴賤在于多少成敗
在于為否是以聖人為之以及守之以和與時俯仰因物變化不為
石不為玉當在玉石之間不多不少不貴不賤一為綱紀道為綱紐

故解專制天下而威不可勝全活萬物而德不可量貴而無憂賤而無患高而無殆卑而愈安審于反覆歸于玄默明于有無及于太初無以爲故神明不識無以天下爲故天下与之俱夫何故哉因道而動循一而行道之至數一之大方變化由反和織爲常起朕于石爲存于亡天地生于太和和生于虛冥

程子風曰一氣浩往千言如貫

康子

卷一

上士開道篇

道德天地各有其章物有高下氣有長短各樂其所樂忠其所忠見其所見聞其所聞取合珠璣長喜珠方故鵲高飛終日馳焉而志在乎萬萬鴻鵠高舉延歷東西通千達萬而志在乎陂池焉鳳翔萬份之上優游太清之中而常以爲卑延頸舒翼凌蒼雲薄日月高翔遠遊曠時不食往來九州棲息八極乃得其宜三者殊便皆以爲娛故無窮之原萬尋之泉神龍之所歸小魚之所去高山大丘漆林巨壑茂木暢枝鴻鵠虎豹之所喜而雞犬之所惡悲夫三代之遺風儒墨之流文誦詩書修祀節飲雅頌彈琴瑟崇仁義祖潔白追規往

卷一

古通明術數或定是非已經得失身字名榮鄉人傳業中士之所進上士之所廢也閑居幽思張識萬物設偽飾非虛言名寔趨翔進退升降曉集治閭門之祀偶時俗之際傾側偃仰務合當世阿諛順貴下衆耳目獲尊榮寵流俗是則此下士之所履而中士之所棄故規矩不相害殊性執相安閑聖不爲匹愚智不爲羣大人樂恬淡小人欣于戚一堂之紫不喻于衆庶棲之事不悅于大夫夫爲數豈與各有其趣羣士經席各有其歸是以捐聰明棄智慮反其端朴進于太素輕物傲士卓爾不污喜怒不嬰于心利害不接于意貴賤同域存亡一度動于不爲覽于玄妙精神平靜無所章載抱德含和師

狀及化大聖之所尚而上士之所務中士之所眩燿而下士之所大
笑也是故中士所聞非至美也下士所見非至善也中士所眩下士
所笑乃美善之美善者也夫陳大言舒至論表自狀窮微妙則中士
眩而下士笑浮言游說生息百變起福與利成功遂事則中士論而
下士覺彼非喜山而惡吉貴禍而賤福也性與之遠情與之反若震
黃泉聰視九天遠遠絕滅不能見聞而已矣故聖人建言曰有之有
之者言道之難知惟柄自朕之歸以統萬方之指者能有之非庸
者之所能聞也夫何故哉聖人之道深微浩遠難知忽忽冥冥昭
虛無寥泊萬物以往纖微高大無有形象窮而極之則知不能存也

老子

卷一十一

要而約之則口不能言也推移離散則書不能傳也何則進道若退
亡道若存欲治天下還及其身靜為虛戶虛為道門泊為神本窮為
和根盡為氣容微為事王居無之凌在有之前棄捐天下先有其身
養神積和以治其心為身主身為國心天下應之若性自朕是故
夷道若類使正玄起除其法物去其分理從民之心聽其所有戒其
文章平其險阻折關破鍵使姦自止壞城敗獄使民自守休卒偃兵
為天下市萬方往之如川歸海德如穀谷不施不與不愛不利不處
不去無為而恩流不仁而澤厚長育羣生為天下母大白青如如
驚恐無制而勢隆無害而權重德之與天下為友出白入黑不

為美好逐功逃名乃長昭盛德之人敦性若不足無形無
容簡情易性化為童蒙無為無事若癡若醉身體居一神明千之交
化不可見喜欲不可聞若閉若塞獨與道存建德若偷無所不成達
民耳目歸民神明絕民之欲以益民性成民之樂以延民命損民服
色使民無爭塞民心意使淳安寧質真若渝為民玄則生之以道養
之以德導之以精神和之以法式居以天地照以日月交以陰陽食
以水穀制以無形繫以無極天下喁喁靡不賓服宇內康寧萬物蕃
殖若非其功而非其德大而不似小醇而似薄大方不矩無所不包方
子不方直于不直無圻無隅無法無式不方不直萬物自得直不

老子

卷一十二

方天地自行在為之陰居召之陽和為中主分理自明與天為一與
地為常是故大器晚成無所不有變于無形化于形朕動而無鼓為
而無體威德不可見功業不可視禍生于冥福生于窅窅泊而
朕是謂至巧萬物生之莫知所以勉而成故能長久是以大音希
聲告以不言子不言神明相傳默朕不動天下大通無難而萬物
駭無音而萬物喁天地人物無期俱和若響應鼓大象無形大壯無
容進而萬物存退而萬物喪天地與之俯仰陰陽與之屈伸幼之象
之若影隨形是知道盛無競德豐無諠功高無望而天下不以為大
德餘四海而天下不以為貴光耀六合還反芒昧未何故哉道之為

化也。始子無終于未存于不存。儼而不貸動而萬物成靜而天下遂

程子風曰士名一也而千百其狀分上中下枕物言之耳然分處若列眉已

卷一十三

服子

漢嚴遵撰

道德指歸論卷二

道生一篇

有虛之虛者。開導稟受。無狀者。而狀不能狀也。有虛者。陶治變化。始生者。而生不能生也。有無之無者。神明不能改造存者。而存不能存也。有無者。纖微玄妙動成者。而成不能成也。故虛之虛者。生虛者。無之無者。生無者。無者。生有形。有故諸有形之徒皆屬于物類。物有所宗。顯有所祖。天地物之大者。人。次之矣。夫天之生人

卷二

也。形因于氣。因于和。因于神明。神明因于道德。道德因于自然。萬物以存。故使天為天者。非天也。使人為人者。非人也。何以明之。莊子曰。夫人形。腐何所取之。聰明感應何所得之。變化終始孰者為之。由此觀之。有生于無。實生于虛。亦以明矣。是故無。無始。不可存在。無形。無裁。不可聽視。稟無後。有不可言道。無。無之。無始。未始之始。萬物既由性命。所以無有所名者。謂之道。虛之虛。故能生一。有物混沌恍惚。居起。輕而不張。重而不止。陽而無表。陰而無裏。既無上下。又無左右。通達無境。為道綱紀。懷裹空虛。包裹未有。無形無名。芒。湏。混。泥。泥。真。不可稽之。亡于散色。莫之與比。指之無響。搏之

無有浩洋無窮不可論喻。廣狀大同。無終無始。萬物之盛。為太初。有者。故謂之一。以虛無能生二。物並與妙。纖微生。存。因物變化。消渾無形。生息不衷。光耀玄冥。無壽無存。包舉天地。莫觀其元。不可逐以教。不可逃以形。謂之神明。存物。存去物。亡。智力不能接。而威德不能運者。謂之二。以無之無。故能生三。物俱生。渾芒。視之。不見其形。聽之。不聞其聲。搏之。不得其緒。望之。不覩其門。不可按度。不可測量。冥。宵。滿洋堂。一清一濁。與和俱行。天人。不始。未有形。朕。折。增。根。繫于一。受命于神者。謂之三。以無故能生萬物。清濁以分。高卑以成。陰陽始別。和氣流行。三光運。羣類生。有形。

卷二

商可因循者。有。故色可見聞者。謂之萬物。萬物之生也。皆元于虛始。于無。皆陰向陽。歸。素。去。剛。清。靜。不。動。心。意。不。作。而。形。容。修。廣。性。命。通。達。者。以。含。和。柔。弱。而。道。無。形。也。是。故。虛。無。一。形。微。寡。柔。弱。者。天。地。之。所。由。興。而。萬。物。之。所。由。生。也。眾。人。之。所。惡。而。侯。王。之。所。自。名。也。萬。物。之。原。眾。成。功。之。本。根。也。故。賢。君。聖。主。以。至。尊。之。位。強。大。之。勢。處。孤。寡。居。不。殺。遂。所。來。逃。所。欲。去。大。為。小。安。卑。樂。損。出。無。迹。入。無。朕。動。于。福。先。靜。于。禍。始。無。為。無。事。天。下。自。已。不。視。不。聽。抱。和。以。靜。神。明。生。息。形。容。自。正。進。退。有。常。不。妄。其。行。德。化。凌。風。理。于。蒸。庶。天。地。是。祐。萬。物。是。歸。眾。人。則。不。朕。見。聞。知。病。見。聞。知。病。合。于。成。事。不。覩。未。朕。之。交。故。貴。

聖明大權造勢。衆務不制。深度柔萌。遠絕微實。動與道并。靜與天通。神明清濁。衆事並興。思慮迷惑。妄喜妄怒。福禧出門。妖孽入戶。天網以設。不可解之也。清朕禍生。輪囷覺悟。屈約而言。卑將死而辭。善惡改過。為新。及于微實。自朕不釋。與生路遠。破國亡家。禍及子孫。故衆人之教。變愚為智。化弱為強。去微歸顯。背隱為彰。果寵爭逐。死于榮名。事人之教。則反之。愚之以智。辱之以榮。微之以顯。隱之以彰。實之以衆。弱之以強。去心釋意。務于無名。無知無識。歸于玄冥。殊塗異指。或存或亡。是以強秦大楚。專制而滅。神漢龍興。和順而昌。故強者難通。弱者去。神生主以退。安得長存。不求于己。怨命。尤夫。聖人悲之。

卷三

以為教先。書之竹帛。明示後人。終世及之。故雅其惠。

江翁舒曰。福禧出門。妖孽入戶。妙語。報如易林。

至柔篇

道德至靈而神明窈神明至無而大和臣情濁太和至柔無形也。天地合囊陰陽絳紀萬物莫不維經或在宇外或度大內人物借之而生莫有見聞。然不足以為號。弱不足以為名。聖人以意存之物也。故字曰至柔。若曰無形是以無形之物不以堅。不以壯。故能救天地。銷銅鐵。風馳雷勢。經極日月。周流上下。過飄忽。工固翔。淪于無物。何以効其狀也。夫簞以無穀不可窮。以無形不可極。水以淖弱貫金石。沈萬物。地以柔順成大功。勝艸木。舌耳無患。角齒傷折。由此觀之。柔者救堅。虛者救實。非有為之。自狀之物也。是以地快民。

老子

卷二四

少兵寡食。鮮意妙微。神明是守。與天相參。視物如子。德盛化隆。思深澤厚。利忠卒信。主憂將恐。累素積弱。常在民後。被羞蒙辱。國為雌。下諸侯信之。比于赤子。天下往之。若歸父母。人物同欲。威勢自起。強者不能凌。智者不能取。終始及覆。強弱變化。天地為助。神明為輔。時至不制。為天下主。夫何故哉。以道柔弱。而體微索也。故地廣民衆。國富兵強。吏勇卒悍。主能將。嚴賞重罰。峭削直刻。深百官。戰慄若君。前勢便地利。為海內雄。輕敵與戰。易動師衆。合處生奇。凌天侮地。諸侯就服。靡不聽命。威震境外。常為萬民憂。物恐威動。天地道德不載。神明是離。衆弱同心。萬民不附。身死國亡。族類流散。夫何故哉。體

老子

卷二五

也。則而積。德者也。夫道以無有之有。通無間。遊無理。光耀有為之。實。澄清無為之。府出入無外。而無折。經歷珠玉。而無厭。何以効其狀也。夫有形。雖利不入。無理。神明在身。出無間。入無孔。俯仰之頃。經數千里。由此言之。有為之為。有廢無功。無為之為。成遂無窮。天地是造。人物是興。有裁之裁。聞于百里。無裁之裁。動于天外。震于四海。言之所。言異類。不通。不言之言。陰陽化。天地感。且道德無為。而天地成。天地不言。而四時行。凡此二者。神明之無自狀之驗也。是以聖人虛心以原道德。靜氣以存神明。損聽以聽。無音。棄明以視。無形。見天地之交。動觀萬物之自狀。以觀有為。亂之首也。無為。治之元也。言者禍之戶。也。不言者福之門也。是故絕聖棄智。除仁去義。拔道之心。揚德之意。順神養和。任天事地。陰陽未職。四時馳騁。龍原以純。物安其慶。世主恬淡。萬民無事。教以不言之言。化以不化之化。示以無象之象。而歸乎玄妙。審民情。欲順其性命。使民無知。長生久視。故戒無言。而天下無為。天地無為。而道德無為。三者並興。總述相乘。和氣洋溢。太平滋生。人物集慶。宇內混同。禍門以開。天下蒙重。世無恥辱。不觀吉凶。知故室塞。自狀大通。家獲神明之福。人有聖智之功。當此之時。主如天地。民如嬰兒。飲主之德。食主之和。陽出陰入。與道參符。若父在上。若

憂聞：鏡、性命有餘，莫有求之，為福自來。夫何故哉？人主不言而
通，無為也，無為之聞，不言之机，在于精妙，處于神微，神微之始精妙
之宗，生無根蒂，出入無門，常于為石之間，時和之元，故可聞而不可
顯也，可見而不可聞也，可得而不可傳也，可用而不可言也，柄而推
之，要而端之，易為智者，陳難為淺聞者言也，何則？廣大深遠，曰：眾人
莫能及也，正而若反，而眾人莫能入也，廣、濶、而世人莫能聞也，
實、實、而俗主莫能行也。

江蓋舒曰：有形無利，不入無理，大是禪錄，主如天地民如嬰兒，是

猶黃公

卷二十六

名身親篇

我性之所稟而為我者道德也，其所假而生者神明也，其所因而成
者太和也，其所託而形者天地也，凡此數者，朕我而我不能狀也，故
法象莫崇乎道德，稽式莫高乎神明，表微莫廣乎太和，著明莫大乎
天地，道德神明常生不瓦清濁太和變化無窮天地之道存而難亡
陰陽之事動而難終，由此觀之，禍極于無，福極于生，是以聖人上原
道德之意，下揆天地之心，崇高顯榮，吉祥咸渙，深閑浩大，尊寵窮極
莫大乎生，利物陳列，奇珍寶金玉珠，利溥得巨，莫大乎身，禍世
之臣亂國之工，絕運天地，傷害我身，莫大乎名，生僑長益，固民貧國

康子

卷二十七

授獨月神使心多欲，叛天違道，爭為盜賊，入下不親，世多兵革，一人
為之，傷敗萬國，主死民亡，物蒙其毒，莫大乎貸，故得之與亡，或病或
利，得名得貸，道德不居，神明不留，大命以紀，天不能救，失名失貸，道
德是祐，神明是助，名顯自狀，富配天地，故身大名未可與論，至道
也，輕自重國，未可與國利也，夫無名之名，我之宅也，有名之名，我
我之康也，無貸之貸，養我之福也，有貸之貸，喪我之賊也，是故苦愛
其身，至建榮名為之行，力之勝之，強逼之情，以損其機，多積貨財
日以僑盈，僑亡之道，貨名俱終，故神明不能活，天地不能全也，夫何
故哉？道德之化，天一之故，一陰一陽，分為四時，離為五形，倫為羅網

故為無間。萬物之性各有分度。不得相干。造化之心。和正以公。自漢一舉。正直平均。無所愛惡。與物通同。則長續短。損益盈虛。不足者養有餘者。喪貪叨多積。自遭禍殃。不足不止。利心常起。智以詐惡。強以大取。自狀均之名。利歸主失之。而憂。游之而喜。一喜一憂。覓覓存游。一憂一喜。神明去矣。身死名滅。禍及子孫。故名利與身若炭與冰。形性相及。勢不俱。狀名終體極。身存世昌者。天下無之。是故擾心。爾意用情。事神風。恒楚務。歸客治。解憂懷。眾庶。刺事立功。勵身起節。以顯榮名。是損所以有身。而益所以亡身也。竭筋力。忍飢渴。犯寒暑。踐危。跌薄水。惡食。不適口。腹迎朝。送夜。被恥蒙辱。精奔神馳。汲汲不止。運。

康子

卷二

通于榮。多人為有。危身以寧。積神亡。禍患自來。憐亡俱至。則是為禍。以亡福。求利以去利。故成敗之事。在為與否。存亡之道。在去與來。是以知足之人。休道同德。絕名除利。立戒于無身。養物而不自生。與物而不自存。信順之間。足以存神。室家之業。足以休年。常自狀故。不可幾處。虛無故。不可終細。民輕物故。不可污。欲不欲。故能長榮。知止之人。貴為天子。不以枉志。貧賤處。不以幽神。進而。不以為頭。退而不以為勞。無禍無福。與得與喪。不為有罪。不為有功。不求不辭。若海若江。游揚玄域。神明是通。動順天地。故不可危。殊利異害。故能常狀。是以精藏而不拔。神固而不脫。鬼于天地。照如日月。既時且神。以保。

其身知足而止。故能長存。此謂遁名而名。戒隨逃利而利。戒也者也。

張汝臨曰。憐身名處。詞理俱動。

吳添來曰。醒言叫喚。夢人亦味。主觀察。廣成都之市。

康子

卷二九

大成若缺篇

道德無為而神明狀矣。神明無為而太和自起。太和無為而萬物自理。或無根而生。或無足而走。或無耳而聽。或無口而鳴。殊類異倫。皆或之而世愛其子。愛其母。男女相親。物尊其主。巢生而哺。胎生而乳。鳥鵲而散。獸驚而聚。陰物穴居。陽物巢處。火動炎上。水動潤下。萬物育。春生夏長。秋成冬熟。時歸于土。非有政教。物自狀也。由此觀之。為不生為否。不生否明。不生明晦。不生晦不為。不為不明。不明乃得其紀。故大道坦坦。不出門戶。其出彌遠。其知彌寡。道在于身。不在于野。化自于我。不由于彼。萬物常治。智慧不起。是以聖人柄和履正。

老子

卷二十一

治之無形。遊于虛廓。以鏡太清。遺理亡機。休情息神。無為而狀玄默。而信宵朕。湯昭曠。獨存影。影軌遠。其事素真。其用不榮。莫之見聞。天何故哉。微妙周家。清靜以真。未有形骸。變化其元。開導如陽。閉塞如陰。堤壩如地。運動如天。文武玄作。威德自分。是以盈而若沖。實而若虛。不顯仁義。不見表儀。不建法式。不事有為。上欲不欲。天下自化。敦厚朴素。民如嬰兒。蒙不知所求。茫不知所之。其用不窮。流而不衰。不耕自有食。不織自有衣。暑則靜于襟。寒則操于裘。無有忌諱。與麋鹿居。被髮含哺。相隨而遊。主有餘德。民有餘財。化散萬物。無所不為。光景不見。獨玄有奇。天地人物。與之俱化。乘空載虛。與道徘徊。

屬度四海。周流六虛。浩洋無窮。棲息至無。夫何故哉。直而若屈。正而若枉。世主為教。天下為響。世主為形。天下為影。故不郊祀而天心和不降席。而正四海。故曰大巧若拙。天道自卑。無律曆而陰陽和。無正朔而四時節。無法度而天下賓。無賞罰而名寔得。隱武藏威。無所不勝。棄捐戰伐。無所不克。無號令而民自正。無文章而海內自明。無符璽而天下自信。無度數而萬物自均。是以盈而若誦。得之若喪。無鍾鼓而民娛樂。無五味而民食甘。無服色而民美好。無畜積而民多盈。夫何故哉。因道任天。不事知故。使民自狀也。天地之道。一進一退。而萬物成。遂變化不可開塞。屈伸不可障礙。故除之至也。地裂而水凝。

老子

卷二十一

清風颭列。霜雪嚴凝。魚鱉蟄伏。萬物寔奉。當此之時。寒濕室。臨爐火。重狐貉。絨毳綿。猶不能禦也。及至安寧。精神動。體勞形。則是理泄汗。流捐衣。出室暖。有餘身矣。陽之至也。煎炒爛石。飛鳥絕。水虫疾。萬物枯槁。江湖消竭。當此之時。入沈。清泉出。衣絺。絺絺。高臺服寒石。猶不能任也。及至解心。釋意。託神清靜。形捐四遠之外。游志無有之內。心平氣和。涼有餘矣。夫知故之為術也。治人事。育羣形。德延天地。功配陰陽。及其生也。幾于無形。起于無教。興政未。爵此化。推移得人。如運。運人若陰。猶響應言。影不離形。為之愈亂。治之益煩。明智不能領。嚴刑不能禁。是無為者有為之君。而成功之主也。政教之元。而變化。

之世也。其餘禍亂猶驟之勝寒而靜之勝者也。是以聖人夫智去慮。虛心專氣。清靜因應。則天之心順。地之意政。舉化流如日之光。禍亂消滅若雲之除。天下象之無所不為。萬物師之無所不事。

汪蒼舒曰。暑則靜于操。寒則操于求。得人如運。連人若陰。道在于身。不在于野。鳥驚而散。獸驚而聚。堤帶如地運動。如天此篇佳句極多。

廣子

卷二十二

天下有道篇

人之生懸命于君。之立懸命于民。君得道也。則萬民昌。君失道也。則萬民喪。萬民昌則宗廟顯。萬民喪則宗廟傾。故君者民之顓也。民者君之根也。根傷則華實不生。源衰則流沫不盈。上下相保。故能長久。是以世主得道。宇內不擾。諸侯賓服。百蠻雍喜。四海同風。兵革不起。微悍之人無所効其言。果壯之士無所施其功。聰明辯智隨澤而耕。驥驥驢騘嬰輿而作。天下晏閒。各樂其業。世傳俗淳。民人專一。總織而衣。絕耕而食。天心和洽。萬物豐盈。嘉祥屢臻。吉符並集。非天降福。世主道德也。天子失道。諸侯不朝。黔異谷別。法制舛殊。四方背叛。

廣子

卷二十三

君政相凌。舉兵爭權。弱者為虜。強者為君。是以天下選將簡士。砥礪甲兵。懸烽烈火。四面相望。深藏大詐。謀于廟堂。作妄生奇。結縱連橫。輕車彘騎。與敵相當。士馬生郊。歷年不還。化高詐力。政當首功。當此之時。飾養戎馬。不遑親戚。奔郊先至。常食糝粟。貪夫坐而為宰。腐僕之徒。畜而為賊。百姓服極。財殫力供。長德兵後。久而不息。時念歸家。悽愴懷想。親老涕泣。于外。慈父憂愁。傷心肝。膽氣志摧折。于內。士卒推頭結踵。骸骨暴露。流離于中野者。不可勝計。道路。憊。皆為孤子。思慕號呼。踴泣而起。何罪。若天遭罹此咎。死者無失。幼稚無父。怨慟悲痛。不期而聚。大者為宰。中者為宰。上下相護。中外相保。

有血脉親如兄弟。紀南為旌穿地為鼓。操兵便械。越竹案伍。常集戰。開意讓其主。至精相感。氣化相動。是以天地鈴結。陰陽隔明。星辰散亂。日月開。故詐逆萌生。災變並發。非天降禍。世主無道。夫連天之鴻命。繼先聖之遺。貴為天子。富有四海。爵尊寵極。莫與比列。布衣粗衣。而天下以好。好。蔬食藜羹。而天下謂之美。交世化俗。猶風之靡。艸民之遷化。猶魚之赴水。不務崇道。廣德修身。正己憂勞。元以承祭祀。光頭祖考。業傳子孫。德與神明。明爭流名。與天地相保。及以驕奢取名。求勢不止。逆天逆地。無不凌侮。是以不營之士。相驕而起。輕舉身入。先到為右。故人遠至。莫與之交。黨離朋絕。中外不恃身。死國亡宗。

卷二十四

廟崩。地可故之。故。非天下之罪也。是故威勢尊寵。窮極民上。名號顯赫。蓋天下而不知足者。儼禍之具。而危亡之大數也。夫道德神明。陶冶變化。已得為人。保合精神。而有形。動作便利。耳目聰明。遊于昭曠之域。聽眡天地之間。上觀自朕之法。式下察古將之得失。鑿井而飲。耕田而食。長妻生子。與命相極。是足之足者也。何況乎萬乘之主。千乘之君。或其可足。亦明矣。故不在于通也。利心常起。貪人壞土。欺人財寶。無并不休。增加不已者。追惠之大數。而得咎之至要也。自今及古。飛鳥走獸。含氣有類之屬。未有不欲得而全其性命者也。故居者為虜。居虎者為鼠。名在青雲之上。身處黃泉之下。居牛馬之

位者。無牛馬之患。託大羊之列者。無犬羊之咎。是以得道之士。建心于足。游志于止。辭威讓勢。孤特獨處。捐棄萬物。唯神是求。身存名榮。久而不殆。天下歸之。無有不制。

汪蒼舒曰。此章全幅都妙。

紫微曰。聰明辨知。隨澤而耕。驕驕驕驕。嬰與而作。居者為虜。居虎者為鼠。總苗為旌。穿地為鼓。佳言。選出尤為首。芬。

卷二十五

卷二十五

不出戶篇

道德變化陶冶元首。稟受性命乎太虛之域。玄冥之中。而萬物混沌。始焉神明交清濁。分太和行身。勞之野。纖妙之中。而萬物生焉。天圓地方。人眼默橫。草木種根。魚沉鳥翔。物以族別。類以羣分。尊卑定矣。而吉凶生焉。由此觀之。天地人物。皆同元始。共一宗祖。六合之內。宇宙之表。連屬一體。氣化分離。縱橫上下。判而為二。判而為五。或為白黑。或為水火。或為酸醎。或為微羽。人物同類。或為牝牡。凡此數者。親為兄弟。殊形別類。利害相背。萬物不同。不可勝道。合于喜怒。及于死生。情性同生。心意同理。何以言之。莊子曰。一人之身。俱生父母。四

卷二十六

支九竅。其職不同。五臟六腑。各有所受。上下不相知。中外不相觀。頭足為天地。肘膝為四海。肝膽為吳越。肩目為齊楚。若不同生。異軀殊體。動不相同。靜不相待。九天之上。黃泉之下。未足以喻之。狀而頭有疾。則足不能行。胸中有病。則口不能言。心得安則耳目聰明。屈伸調利。百節輕便者。以同形也。人生動于遠。則人物應于遠。人物動于此。則天地應于彼。或相應出入。無門往來。無戶天地之間。虛廓之中。遠遶廣大。物類相應。不失毫釐者。同體故也。是以聖人不出戶上。原父母。下察子孫。危寧利害。及于死生之說。蓋于是非之理。通于利害之元。達于治亂之本。以已知家。知彼事。得其調。物得其紀。動

知所之。靜知所守。道德為父。神明為母。清靜為師。太和為友。天下為家。萬物為體。視彼如己。視己如彼。心不放。志不惑。舉棄捐。知故絕。滅三五。固而不作。嚴居穴處。不殺羣類。不食生州。未成不取。未終不棄。天地人物。各保其有。夫原我未兆之時。性命所以精神所由。血氣所始。身休所基。以知實生于虛。有生于無。小無不入。大無不包也。本我之生。在于道德。孕而未育。所以成形成形。至于出冥。以知漆微纖妙。和弱潤滑之大通也。無知無識。無為無事。之有大功也。視我之為嬰兒。至于壯大。有智以睹。素之生。則弱之生。強小之生。大短之生。長。愚之生。智。晦之生。明也。察我呼吸屈伸。以知損為益。益為損。元進為退。

卷二十七

本退為進。根。福為禍。始。禍為福。先也。上。陵。仰。改。惡。阻。過。險。形。疲。喘。悸。勞。而。靜。慶。則。神。平。氣。和。中。外。相。保。以。知。清。靜。虛。無。為。交。化。之。大。功。也。四。肢。九。竅。起。移。轉。馳。驅。異。能。殊。形。皆。原。一。心。以。知。百。方。萬。物。利。害。之。交。皆。生。于。主。稽。之。天。地。驗。之。古。今。動。不。相。違。以。知。天。地。之。道。畢。于。我。也。故。家。者。知。人。之。本。根。也。身。者。知。天。之。淵。泉。也。觀。天。不。由。身。觀。人。不。由。家。小。近。大。遠。小。知。大。迷。去。家。出。戶。不。見。天。下。去。身。窺。牖。不。知。天。道。其。出。愈。遠。其。知。益。少。周。流。四。海。其。迷。益。甚。求。之。益。大。功。名。益。小。不。視。不。聽。求。之。于。己。天。人。之。際。大。道。畢。矣。故。聖。人。不。見。一。家。之。好。惡。而。命。焉。家。之。事。無。有。千。里。之。行。而。命。九。州。之。交。足。不。上。天。而。知。九。天。之。心。

身不入地而知九地之變陰陽進退四時變化渾微隱匿育冥之事
無所遁之何則審內以知外察小以知大目我以狀彼明近以喻遠
也故聖人之為君也猶心之于我我之于身也不知以目道不欲以
應天無為以道世無事以養民玄玄之默使化自符上與神明同異
下與萬物同心動與之及靜與之存空虛寥泊使物自狀
廷翁舒曰楊升庵嘗言君平老子注世不常有如肝胆為楚越眉
目為齊魯等句最為奇語夫升庵若此節錄以證世者予全出
之實快事也子風于此本稍欲刪汰余惜之不復尔

道德指歸論卷二終

庚子

卷二十八

庚子

漢嚴遵撰

汪定國閱

道德指歸論卷三

為學日益篇

道德之化變動虛玄蕩然然沈沈無形渾渾無端視之
不見聽之不聞開導稟受無所不存功成遂事無所不脫無為之為
萬物之根由此現之不知之知之祖也不教之教之宗也無為
之為之始也無事之事之元也凡此數者神明所固天地所歸
玄聖所道處士所傳也遠仁義淺薄性命不真不觀大道動順其心

庚子

卷三

陷溺知故漸漬愛恩情意多欲神與物連深謀遠耳大論近心非道
榮知上功肯名是以作術治教集辭著文載之篇籍以教萬民綱紀
天下經緯陰陽判判人事離散和宗淳朴安化故為易方轉移風俗
傾正歌謠改正易服萬事盡彰鍾鼓琴瑟間以竿簞升降進退歸
趨期禮儀三百威儀三千分外然爭與事僻文以辭相融以巧相
牽牽毛起益以無旁是以天下皆不去根獨未歸文博學深問家知
戶曉者概聖以立君臣同意者無能而官異心者功大而亡是以
天下靡不遵其親也習織務順其君故和五味以養其口肥香
甘脆不煩羣生交五色以養其目玄黃纖妙不計民貧調五音以養

其耳極鍾律之功。不愛世滋高臺榭廣宮室以養其意。不懼民窮蹙。騁田獵以養其志。多獲其上。不順天心。凡此數者。非以為善。亦以悅其君也。天下相故。養偽飾。滅和睦。長暴之原。浸以為俗。巧利為賢。損民大命。以增民勞。傷人美性。以益民煩。當此之時。雖有異君。四海各主。尊名貴勢。強大為君。忿爭相喻。力正任武。強者居弱。弱者制。寡以亂代。治以非固。是臣弑其君。子弑其父。爭之愈大。莫之能止。求者甚衆。得之者寡。道路悲憂。盡言軍旅。詢。警。至相。烹。煮。夫何故哉。飾文益事。務以相序也。是以聖人。韓仁去義。歸于大道。絕智廢教。求之于己。所言日微。所為日寡。消而滅之。日夜不止。包以大冥。使

卷三

民無恥。賊文喪事。天下自已。損之損之。使知不起。適名亡身。保我精神。秉道德之要。因存亡之機。不為事主。不為智師。察若無人。至于無天地。自作羣。美相隨。萬物自象。百蠻自和。萬物並觀。不知所之。隨明出入。託于四時。優游精神。不外心志。意中空虛。如木之浮。如壤之休。不識仁義。不達禮儀。心不知欲。志不知為。行步踴。瞻視顛。語言默。意氣玄。外似禽獸。中獨異焉。察而不為。若無君臣。不為而治。敦厚忠慈。至于大。安神休精。急性命。自全。萬物相親。與道德隣。夫何故哉。主無教令。而民無聞也。是以將承天下。常于無事。不言為術。無為無教。無欲為賢。不知為要。無行以道。無不開導。釋虛及實。以極

為事上知天高下知地。孕明陰陽之分。知萬物之數。盡見星于天。夜見魚于淵。耳比八風之調。目領羣獸之毛。此思慮之極也。無益于存力。什鳥獲勢。百孟賁勇。千夏育威。執三軍連若。光景。若浮雲。擊如雷。定不勤。若陰。此強之極。無益于勝。使日下之民。時執札。易通詩書。明律比。知詔令。家並吏。里一令。鄉一舍。亭一庫。明察折中。強武求遠。天下重足而立。側目而視。父子不相隱。兄弟不相容。此事之極。無益于治。是故以知。此天相離以為。此天相奇以事。失天之意。為固日益。百戲盡備。為而不求。而不得。天下相驅。歸之于亂。徐有無。曰四字為句。象如寶珠。滑陷傷滯。不及此也。

卷三

聖人無常心篇

道德無形而王焉天者無心之心存也天地無為而萬類順之者無慮之慮運也由此觀之無心之心之主也。不用之用之母也。何以明之。莊子曰。我之所謂為我者豈我也哉。我猶為身。非身。之。所以為身者以我存也。而我之所以為我者以有神也。神之所以為我者。道使然也。託道之術。留神之方。清淨為本。虛無為常。非心意之所能致。非思慮之所能及也。故知者之居也。耳目視聽心意思慮飲食時節窮達志欲聰明並作。不轉晷夜。歷百方籌策。萬事定矣。危之始明。去就之路。將以全身。體而延大命也。若然則精神為之損血

廣子

卷三

氣為之敗。魂魄離散。大命傷矣。及其寐也。心意不用。聰明寂塞。不思不慮。不飲不食。精神和順。血氣生息。心得安身。無百疾。遭難凶害。大瘡以瘳。斷骨以續。百節九竅皆得所安。夫以一人之身。去心則危。者復寧。用心則安者。將亡。而況乎奉道德。順神明。承天心。養群生者。我。是以聖人建無身之身。懷無心之心。有無有之有。託無存之存。上合道德之化。下包萬民之心。無惡無好。無愛無憎。不與山人為誓。不與吉人為親。不與誠人為鄰。不與詐人為友。氣之如地。憂之如天明。之如日。化之如神。物無大小。視之如身。為之未治。之未成。危禍之有。遂福之元。去我情。取我民。所安。去我智慮。歸之自然。動之以和道。

之以冲。上合道德之意。下得神明之心。光動天地。德達萬民。無所不役。主無職員。俱得其性。皆有其神。視無不見。聽無不聞。遺精忘志。以主為心。與之俯仰。與之浮沉。隨之卧起。放之原伸。不言而天下應。不為而萬物存。四海之內。無有號令。皆安其心。善者至于大善。日深以明。惡者性浸。以平和信者。大信至于無私。偽者。性浸。以誠。殘賊及善。邪偽及真。善惡信否。皆歸自朕。當此之時。溷沈太虛。雷溺至和。民忘心意。茫洋洋游。失其所惡。而獲其所求。與天進退。與道周流。非迫禁而去惡。非拘散而後遺也。無為之。而變化不自知也。夫何故哉。世主之化。虛無寂寞。客如枯槁。心如虛驚。志如江海。施如谿谷。

廣子

卷三

不別東西。不異南北。不辨甘苦。不慚黑白。不心方圓。不心曲直。詳于玄妙。務自隱匿。與物無治。浮游無極。嚴我之所欲。為東天之所欲。得萬物終。時注其耳目。世主無為。渙如儼客。天地為爐。太和為索。神明為風。萬物為鐵。德為大匠。道為工作。天下青。靡不潤澤。故能陶冶民心。變化時俗。上無不包。下無不充。成遂萬物。無不斟酌。感動羣生。振駭八極。天下皆。不識美惡。玄初昧象。自成法式。張汝節曰。世句。圖。玄。妙。此。六。初。閱。之。不。見。萬。象。遂。句。細。味。乃。得。此。故。知。讀。書。手。眼。宜。閒。靜。也。

身不久為國不平，雖欲不賦，天地不浸，而良時有其生而益之不止，皆有其身而愛之不已，動歸有為，智慮常起，故去虛耗實，絕無依有，出清入濁，背靜作擾，變微為顯，化實為虛，離柔及剛，廢弱興強，損卑歸高，棄損取盈，猥時過，轉和作暴，將以有為，除害施費，夫何故哉？大有其身而忘生之道也，是故得生之士，起於大度，卓絕遠遊，不拘于俗，不繫于世，損形于無境，游神于無內，不以生為利，不以死為害，無施無窮，物無細大，視之如身，無所憎愛，精神隆盛，福德並會，道為中主，光見于外，自朕之愛感而應之，天地人物莫之能敗，陸行則虎咒不能傷，入軍則五兵不能害，非加之而不能克，投之而不能制也。

庚子

卷三八

神氣相通，傷害之心，素自為廢，夫何故哉？鼓響相應，物泛其類，兇荒不加無形，而五兵不擊無質，得生之士，賊害之心，亡于中，而此傷之形，亦亡于外也。

汪蒼舒曰：生之徒十有三死，死之徒十有三解，老者數十，而俱非也。此篇實閭室之炬矣，讀者不讀此，其與誦詩也。

通生篇

聖智之術，不自天下，不由地，出內在于身，外在于物，皆以自朕，無所不通，同倫効象，無所不竭，故道虛德無不失，其心天尊地卑，不違其節，何則？以有知無由人識物，類之無者生有，虛者生實，見微知著，親始親卒，非有巧能自朕之物，聖人同之，與天周家，是故知道以太虛之虛，無所不稟，和德以至無之無，所不撓，道以無為之為，品于萬方，而無首德，以無談之談，逐萬物之形，而無事，故能陶性命治情意，造志欲化萬事，何謂性命情意？志欲所稟于道而成形體，萬物殊類，人物男女，聖智勇怯，小大修短，仁廉貪酷，強弱輕重，顏色狀貌，精

庚子

卷三九

粗高下，謂之性，所授于德，富貴貧賤，天壽苦樂，有宜不宜，謂之天命，遭遇君父，天地之動，逆順留哀，存亡及我，謂之運，命萬物陳列，吾操有事，舉錯廢置，取舍就吉，凶來禍福，至謂之隨，命固性而動，即物感寤，吹物好憎，驚恐喜怒，悲樂憂患，進退取與，謂之情，因命而動，生思慮，定計謀，以安危通萬事，明是非，別同異，謂之意，因于情意動而之外，與物相連，常有所悅，招麾禍福，功名所逐，謂之志，順性命適情，意牽于殊類，繫于萬事，結而離，解謂之欲，凡此六者，皆原道德于愛，萬化無有分極，唯聞道德者，能順其則，性精命高，可交可易，性荒命下，可損可益，若得根，不滯有無，是故天地人物，舍心包括，有類之

爲得道以生而道不有其德一而成而不求其福萬物尊而貴
之親而愛之而無報其德夫何哉道高德大深不可言物不能富
爵不能尊無爲之物無以物爲非有所迫而性常自然故道之物
窺之無門察之無門指之無體象之無容意不能盡而言不能通萬
物以生不爲之損萬物歸之不爲之盈上下不窮廣大無涯消息
誠不可度豈進于秋毫而不爲之盈乎包裏萬天不爲之多青紫
光耀不爲易志幽明枯槁不爲變化運行並施無所愛好稟受性
命無所不爲德流萬物而不可遏恩結澤紳而不可歸瞻足天下
而不費成功遠事而不求其于萬物也豈直生之而已哉生之形
之設而成之品

卷三

卷三

以爲實爲之而不以有求長之而不以爲有天下達哉莫之能知
曰道德天地之神明也天地道德之形容也何以明之道德也
也莊子曰夫天地有類而道德無形有類之徒莫不有數無形
之物無窮極以有數之物託于無窮若木雞土象屋籬天不足
以喻馬而謂之不狀則是不通乎有無相包虛實相含猶水冰
之類有隣也映或藏于衆禍不知都邑之人多是故宇宙之外
皆域之內拘以無禁束以無制安危消息無有中外同風共指
仰制全活姦好靡有傷敗百祥萬福道爲之益功玄事實不聞
于天下莫見爲而不廢

卷三

卷三

莊子曰道虛德無不失其心因性而動即物感寤道德天地之
神明天地道德之形容如此則鍊開所未有

天下有始篇

夫道之為物無形無狀無心無意不忘不念無知無識無言無向無為無事虛無無所恍惚清淨其為化也變于不變動于不動及以生覆以生反有以生無以生有及覆相守自狀是守無為之屬物與矣無事之萬物遂矣是故無為者道之身也而天地之始也無為微妙周以容矣清淨安靜無不制矣生息聰明巧利察矣通達萬方無不慨矣故曰有為之元萬事之世也聖人一之與物及矣故能達道之心通天之理生為之云開事之戶曰萬方之知窮眾目之辨盡異端之巧竭百家之伎王通人事與時化轉因之修之終而復

老子

卷三

始變化忽狀通神使見形于無形事無不理旁于無窮極乎無有以能勝其後及其母既覆又及為天下本遊于玄冥終身不殆故能塞其聰明開其天門開之以舌鍵之以心非時不動非和不狀國家長久終身無患夫何故哉不聰之聞與天同聰不視之見與天同明不言之化與天同德不為之事與天同功既守者要既狀者詳道德之明不救而天地之慮達通故能響應隨物不窮為福元始為化祖宗周流蔓延于大中身存物順天下不勤故力視損明力聰損聰疾言德功偽敗功是故口以大開耳因急張知故其起易物寧善養心揚慮顯遂功名成功遂福也

明不能枯達化不能生庶人致命國家以長是以聖人退為之無非

事之事物道之心履德之意統無窮之機乘自狀之要翔于未元集于玄妙聰作未聞明作未見萌芽未動朕拆未判昭狀獨觀無形之變通于無表達于無境毫毛之思不得生赫之思不得至為之形之絕言滅慮積其體積及于無識誅暴求實與神同化無故之不勝無事之不知知力不竭如天下不得謀治人理物此陰陽配內用其光而外不違衣食耕獲桑織有餘福積禍消人給家睦心不載求賦不望貴貧不幸富賦微尊儉內外不遇奉上養下人道盡修復歸其內神明不耗無積固富不敢以為智如江海與天同處絕滅三五害

老子

卷三

之以事填而塞之使不可識為者為靜與天地同為玄為默與道窮極去凶離咎達惠廣賊浮德載和無所不克故人能入道也人我道入相淪而為一守靜致虛我為道室與物俱狀混沌周容反初歸始道為我

正與可曰守靜致虛我為道室反初歸始道為我製妙靜觀通于前

行于大道篇

道惠不為智巧故能陶治天地造化陰陽而天地不能欺也天地不為智巧故能含吐變化發生羣類而萬物不能逃也道轉自狀而為智巧則心不能自存而何天地之所造陰陽之所能狀也天地轉自狀而為智巧則身不能自生而何變化之所包何萬物之所能全故虛無為無知無欲者道德之心而天地之意也清靜效象無為同應者道德之動而天地之化也何以明之莊子曰道之所生天之所與始于不始生于不生存于不存亡于不亡凡此數者自狀之驗變化之常也故人之動作不順于道者道不祐也不順于德

卷三

者德不助也不順于天者天不覆也不順于地者地不載也夫道德之所不祐助天地之所不覆載此禍患之所不遠而福德之所不近也是以古聖履世負道抱通提聾聵明順道奉德棄知亡身屬志憂畏唯恐踐踐故勉于巧不巧之巧務于明不明之明信順柔弱躬耕而食常于止足歸身無名戰慄恐失自狀患至天地禍及人民是以吉祥之應福德之至如影之于形譬之應教非有期會動若俱生是故大道苦其化無形若遠而近若晦而明平或不無纖要約而易行無為而巧成無事而福盈天地由之萬物以生而民恃之用其聰明任為康道及地逆天尊知貴巧欺見侮神御治邪臨攝偽去

卷三

卷三

真制作改制起事遂功堂屋榮觀大戶高門飾以奇怪加以朱文以知為準以巧為德詐為之斧偽為之斤東衙操鼓簡牘賤畊田穡不修食莠並生田苗不起園禽虛空衣重五采錦繡玄黃冰紙綺縠靡鹿輝光利劍堅甲強弩効于輕車駿馬多俠凶人奴重名顯威勢流行伐枝鄉里臣使細民如應蟻讓疾忠盡信結邪連偽尚中貴武無不侵凌使通境外常議杖君食重五味殘賊羣生割胎殺骸運天之心居常醉飽取求不厭多藏金石畜積如山所有珍寶擬于人若出入奇異榮盛光顯雖眾絕俗超狀得存紀世高之稱為大人過眾惡大罪重禍深賢父不富明主不臣道所不祐神所不在天所不覆焉

笑

善建篇

天地之間廣大修遠殊風異俗物類衆巨變化無窮利害膠輿故能
不制而為不勝為也。或為天下而天下不為我。彼我相遇則彼衆
而我寡。以寡遇衆則衆奪而寡始故以已知立則知奪之。以已巧立
則巧伐之。以已力立則力威之。唯無所為異能敗之。何以勸其狀也。
夫默而求譽。不我應。託陰求影。不我從。畏譽而加金譽。愈我應。
惡影而慶陽影。益我從。由此觀之。無為不勝。適福有為不勝。逃患是
以聖人去力去巧去知去賢。建道抱德。持情蓄神。体和氣弱。履地戴
天。空虛寥泊。若亡若存。中外俱默。變化于玄。無為無事。及朴歸真。無

老子

卷三十六

法無度與交。俱狀抱小。託大。牧養萬民。方圓先法。常與身存。存正神
寧。傳嗣子孫。德積化流。洋洋無窮。衰而復盛。與天俱終。故治之于身
則性簡情易。心達志通。遠而不遠。明而不明。重神愛氣。輕物細民。思
慮不塞。血氣和平。筋骨便利。耳目聰明。肌膚潤澤。面理有光。精神專
固。生上青上。身體輕勁。美好難終。治之于家。則夫信婦貞。父慈子孝。
兄順弟悌。九族和親。耕桑時序。富積殷上。六畜蕃殖。事業修治。常有
餘財。鄉邑頌之。治之于鄉。則賄賂知紀。勸令中和。名寔正。吳白黑。分
明。曲直異理。是非自得。姦邪不起。威嚴尊顯。令行禁止。奉上化下。公
若父子。敬愛信屬。上下歡喜。百姓和集。官無留負。職修名榮。稱為君

子常有餘德。使身不治。治之于國。則主明臣忠。朝不廢賢。士不妬功。
邪不蔽正。練不害公。和睦順逆。上下無怨。百官樂職。萬事自厭。遠人
懷慕。天下同風。國富民寔。不伐而強。宗廟尊顯。社稷永寧。陰陽永合。
禍亂不生。萬物豐聚。境內大寧。鄰家託命。後世蕃昌。道德有餘。與天
為常。治之于天下。則主陰臣陽。主靜臣動。主員臣方。主因臣昌。主默
臣言。正直公方。和一大通。平易無為。邪泊無蔽。德馳相告。神騁相傳。
運動無端。變化若天。不行而知。不為而成。功與道論。與內及真。無事
無憂。太平自興。是故我身者。彼身之尺寸也。我家者。彼家之權衡也。
我鄉者。彼鄉之規矩也。我國者。彼國之準繩也。人主者。天下之腹心。

老子

卷三十七

也。天下者。人主之身形也。故天下者。與人主俱利俱病。俱邪俱正。人
主相連。苟能浮已。天下自朕。故可以知我者。無所不知。可以治我者。
無所不治。便于我者。無所不可。利于我者。無所不宜。不可于我。而可
于彼者。天下無之。

吳澄來曰。我身者。彼身之尺寸。我國者。彼國之準繩。大學繫矩其
理同也。

道德指歸論卷三終

老子

漢嚴遵撰

江定國閱

道德指歸論卷四

含德之厚篇

道德虛無神明。寂泊清靜。深微太和。滑澤。聰之。察。冥。視之。虛。易。上。下。不窮。東西。無極。天。不。能。覆。地。不。能。囊。視。不。能。負。矩。不。能。方。度。不。能。度。而。量。不。能。量。金。玉。不。能。障。蔽。水。火。不。能。應。落。萬。物。莫。之。能。傾。禍。患。與。之。能。作。沉。溺。翺。翔。混。沌。磅。礴。心。無。所。棲。形。無。所。宅。固。治。棄。擯。萬。天。以。作。羣。物。得。之。如。一。知。慮。不。能。得。有。為。不。能。獲。思。之。愈。遠。為。之。益。

薄。執。之。不。成。捕。之。不。獲。唯。執。者。身。為。之。宅。藏。之。子。心。故。曰。含。德。夫。德。之。在。人。猶。父。母。之。子。身。也。其。子。萬。物。猶。珠。玉。與。瓦。鉛。也。是。以。含。德。之。士。重。身。而。不。以。天下。猶。慈。父。孝。子。不。以。其。有。易。其。鄰。大。舜。而。細。物。者。猶。良。賈。察。不。以。珠。玉。易。瓦。鉛。也。其。無。欲。也。非。惡。貨。而。好。廉。也。天下。之。物。莫。不。悅。其。心。也。其。為。虛。也。非。好。靜。而。惡。擾。也。天下。之。事。莫。足。為。也。何。故。哉。所。有。重。而。天下。輕。也。明。于。輕。重。之。稱。通。于。利。害。之。度。故。萬。物。不。能。從。而。天下。不。能。搖。也。故。不。為。虛。而。虛。自。起。不。為。靜。而。靜。自。生。不。休。神。而。神。自。定。不。和。氣。而。氣。自。平。是以。不。聽。而。聞。無。故。之。鼓。不。視。而。見。無。形。之。形。不。思。而。欲。是。非。之。意。不。慮。而。達。同。異。之。鄉。

老子

卷四

神。論。天。地。德。遵。陰。陽。不。請。福。而。天。地。祐。之。不。辭。禍。而。患。害。去。之。不。殺。我。而。天。不。畏。之。不。施。典。而。天。下。愛。之。鼓。腹。而。樂。俯。仰。而。順。含。哺。而。美。飲。水。而。甘。喬。木。之。下。精。神。得。全。嚴。六。之。中。心。意。常。閒。貪。嗔。之。心。忘。其。卑。窮。而。恬。死。困。而。忘。危。功。與。地。配。德。與。天。齊。及。慈。歸。昧。此。其。安。見。是。故。建。身。為。國。誠。以。赤。子。為。容。則。是。天。下。尊。道。貴。德。各。重。其。身。名。勢。為。垢。萬。物。為。塵。貪。夫。逃。爵。殘。賊。及。仁。積。聚。集。萌。唯。德。是。修。而。作。福。生。配。者。有。何。由。狀。悲。夫。天。地。之。道。深。以。遠。妙。以。微。能。誠。之。者。實。行。之。者。不。能。得。唯。赤。子。為。體。之。夫。赤。子。之。為。物。也。知。而。未。識。通。而。未。達。能。而。未。動。巧。而。居。拙。生。而。若。死。親。而。若。敬。為。子。不。為。與。道。周。家。生。

其。身。深。思。遠。慮。雖。散。精。神。而。未。棄。筋。力。進。堅。剛。陷。于。欲。溺。溺。于。欲。其。開。于。危。殆。塞。于。萬。全。故。福。如。天。地。視。而。不。能。見。禍。若。雷。霆。聽。而。不。能。聞。出。無。入。有。日。造。禍。殃。動。而。之。窮。為。而。之。亡。修。身。愛。國。為。國。不。祥。榮。燦。而。天。地。是。伐。禱。祀。而。鬼。神。是。喪。非。命。之。罪。事。物。自。當。也。

程子原曰。含字難言之矣。神德之妙。只當得此一字。若比以玉在璞珠在蚌。猶存色相。

康子

卷四三

知者不言篇

通。無。常。術。德。無。常。方。神。無。常。體。和。無。常。容。視。之。不。能。見。聽。之。不。能。聞。既。不。可。望。又。不。可。捫。故。達。于。道。者。獨。見。獨。聞。獨。為。獨。存。父。不。能。以。使。子。臣。不。能。以。授。君。猶。母。之。藏。其。子。嬰。兒。之。藏。其。親。也。夫。子。母。相。識。有。以。自。狀。也。其。所。以。狀。者。知。不。能。陳。也。五。味。在。口。五。音。在。耳。如。甘。非。甘。如。苦。非。苦。如。商。非。商。如。羽。非。羽。而。易。牙。師。曠。有。以。別。之。其。所。以。別。之。若。口。不。能。言。也。故。無。狀。之。狀。可。視。而。不。可。見。也。無。象。之。象。可。放。而。不。可。宣。也。無。為。之。為。可。則。而。不。可。陳。也。無。用。之。用。可。行。而。不。可。傳。也。故。達。道。之。人。見。之。如。子。之。誠。親。履。之。如。地。戴。之。如。天。被。之。服。之。體。之。如。

康子

卷四四

身。為。之。行。之。與。之。浮。沉。與。之。外。起。與。之。屈。伸。神。與。化。游。志。與。德。運。聰。明。內。作。外。若。靜。育。思。慮。互。起。狀。若。癡。狂。故。口。不。能。言。而。意。不。能。明。也。譬。猶。夢。為。君。王。履。危。臨。深。憂。喜。相。反。中。心。獨。覺。而。道。之。不。能。以。喻。其。鄰。也。夫。道。之。人。則。不。狀。見。其。外。不。覩。其。內。識。其。流。不。獲。其。際。原。其。未。不。窮。其。根。狀。其。所。以。狀。不。狀。其。所。不。狀。故。道。在。于。外。不。在。于。身。中。主。不。定。守。不。同。堅。心。依。志。契。情。與。物。達。聰。明。眩。耀。以。偽。為。真。若。是。若。非。若。亡。若。存。和。氣。易。動。若。病。在。人。陽。世。神。遊。惡。默。好。言。方。言。之。時。心。有。所。慮。志。有。所。思。聰。明。並。外。精。神。去。之。音。教。內。竭。外。寔。有。餘。道。德。離。散。自。上。遠。之。言。之。益。疾。而。已。愈。不。見。道。之。益。累。而。已。愈。不。知。是。故。言。

者逆道之要也。而距德之數也。及天之匠。廢地之具也。是故得道之士。損聰棄明。不視不聽。若無見聞。閉口結舌。若不知言。挫其銳。其所以之意。無所守。廓以無身。解其所思。散其所慮。處若不知。匿若獨存。滅禍無首。及于太素。容就。不異服色。不說。同循天地。與俗變化。深入大道。與德徘徊。無言以言。無為以為。清靜以治。已平和。以應時。與世渾沌。與俗玄同。要物之本。秉事之根。獨與眾異。天下莫聞。遵于親疎之方。期期利害之門。浮于貴賤之野。固守我之精神。通與無形之鏡。故使荒蕩之鄉。貧賤不以為辱。富貴不以為榮。欲隱而隱。欲彰而彰。陰陽不能損益。人主不能蔽明。魁狀獨立。卓爾無雙。顏色不能

老子

卷四

悅。五味不能甘。萬物不能與之爭。知力不能與之訟。無取與無得。無去。閉門杜戶。絕端滅緒。神明為制。道為中主。動與化。靜與時。交和順時。時故能長久。伏藏無常。莫能先沒。故好之不能近。惡之不能遠。賞與不能加。賊就。不能取。爵祿不能高。貧賤不能下。無棄萬物。何故萬物不能役。無以天下為故。天下不能有也。

徐有無曰。老莊河上公為之。簡與嚴若平為之。橫溫。

以正治國篇

道惠之情。正信為常。變化動靜。一有一亡。覆載天地。經緯陰陽。紀綱日月。育養羣生。運之者。順之者。昌。故天地之道。一陰一陽。一氣主德。陰氣主刑。上德相友。和在中央。春生夏長。秋收冬藏。終而復始。廢而復興。陽終及陰。上終及陽。陰陽相友。以至無窮。故王道人。事一柔一剛。一文一武。中正為經。剛柔相友。兵與德連。兵終及德。德及兵。兵德相保。法在中央。法數相恭。故能大道。是以明王聖主。損欲以虛心。虛心以平神。平神以知道。知道以正心。正心以正身。身以正家。正家以正法。正法以正名。正名以正國。正國正綱紀。分明察理。元上本

老子

卷四

本。左連右。參伍前後。物如其所。正名以實。實以名。一名一實。平和周密。方員曲直。不得相失。賞罰施行。不藏不補。名之與實。若戶若日。一名一實。而國家昌。一名一實。而國家亡。故國之與家。無有非常。屈伸取與。一時俱行。繼亂任法。遵遵任兵。守平以道。休德無常。大小相過。以正。正則失。失正則化。之。不從則禁。之。不止則制。之。不伏則伐。之。若夫小國。起于大國之間。連無道之君。以正事之。不可則去之。去之不可。則割地。而予之。予之不可。則率眾而避之。避之不可。則杖策而遁之。遁之不可。則惠反。為民禍。將及我。故奮計而圖之。是爭之所為。起而兵之所為也。吾欲還將練士。砥礪甲兵。積糧高壘。營而自守。百

姓糜弊。國家空虛。是戰之所為作也。而正之所為興也。吾欲以正入則。我實而彼衆。我弱而彼強。如卵投石。為敵。焚劫。三軍必敗。士卒死傷。天心不降。宗廟滅亡。下悲萬民之命。上畏天地之心。是摧之所為動也。而奇之所為運也。故建佐反之計。招懷來之事。開萬民之心。生諸侯之謀。我道德之結。開我天地之助。以渾四海之心。同萬國之意。百姓應我。若響。鄰國隨我。若影。飛鳥走獸。與我俱往。是計之所為用。而奇之所為行也。上顧道德之意。下合天地之心。危率利害。視民若身。休無形之形。處太陰之陰。貴無為之為。揚無敵之敵。異彼滅化之罪。明彼逆天之功。顯天之所降。見地之所生。有名無實。有實無名。

廉子

卷四

名實相連。或正或傾。縱橫及履。合于安。天災自起。妖孽自生。離其父子。絕其兄弟。殺其雄將。戮其忠臣。天下怨服。莫與同心。魁狀獨立。受天之兵。戰勝大喜。四海安寧。此用奇之上也。信天下之惡。積張奇之人。耳游目。延聰。並明。將士四達。結友。合親。生急。交恠。同道。應茲。備權。養勢。以震其民。飛言。僞事。以惑其人。平律。降下。以閉其君。輕使。重利。以開其臣。君臣有隙。因制其神。交作于陰。權動于微。懸其死命。回其樞机。使敵狂惑。不得有為。隨時進退。無有常儀。不攻而敵自敗。不戰而敵自危。赴其君不及其君。誅其將不及其將。戰勝民喜。諸侯畏之。此用奇之次也。制其地形。御其君臣。卑休重賞。以順其外。陰謀

雲布以亂所親。森足使未道。此與數城而封。將連國以予。森付未如。兄謀計如神。方略不測。奇變不窮。分彼之力。起彼之心。如出于地。若生于天。離其左右。散其相連。起權生交。以制其死。阻其計謀。使不得信。折其強輔。以孤其志。曰形立勝。如環無端。乘時而發。和之為順。動攻其害。靜絕其糧。號而奪之。飢而渴之。重而累之。水而火之。勞而苦之。縛而罔之。利而誘之。狂而惑之。卒而迫之。害而薄之。從高擊下。以眾制寡。堅校節曲。官隊相伍。上獲其下。求其上。三軍相保。親如父子。奇陣合。合隱伏。恭慶營。前經夜。凌左。敗右。耀以旌旗。惑以金鼓。進如波騰。退如風雨。發如崩潰。合戰如虎。守不可攻。上不可守。戰勝

廉子

卷四

威行天下。大恐。此用奇之下也。鴻亂既夷。萬物豐寧。天心大降。宇內欣。藏奇損智。忠信為務。清靜簡易。選事止言。夫何故哉。道德變化。無所不生。物有高下。指臂不同。趨舍如掌。或西或東。各推其性。以活其身。言人以善。是凶人以惡。傳誠人以信。顯邪人以偽。容各効其知。以避禍凶。求而不贖。智者詐生。勞而不息。忠者起。義拘迫。慘怛。信者馳。諛窮困。不己。賢者不仁。故主好智。則民偽。主好利。則民禍。主好賞。則民固。主好罰。則民怨。何則。事由于主。行之在臣。賞出于主。財出于臣。法出于主。愛之在臣。主有所欲。天下嚮風。故用心思公。不若無心之大同也。有欲禁過。不若無求之得忠也。喜怒時節。不若無為之有。

功也。思慮和德。不若無事之大通也。明于命附之術。收攝之數。以治之。不若使世無病之德。豐也。扶黃帝太公之慮。東孫吳氏之要。以勝之。不若使天下不事智力之不替也。故道德之所生。愛不保利也。天地之所成。為不能致也。唯無愛者能利之。唯無為者能遂之。是故明王聖主。無欲無求。不勝不作。無為無事。無載無章。及初歸朴。海內自寧。何以明之。莊子曰。夫起福生利。成功遂事。備物致用。使人大富。天下奢侈。財貨不足。人民愈醜。福滿山澤。金玉成積。國愈不安。民益少利。飾智相愚。以詐相要。防閑邪淫。燕偽之路。家分別同異。是非之交。衆則國家盛。而政事衰。作方遂伎。雕琢文彩。奇變異怪。以褒有德。以

厭子

卷四九

別尊卑。巧故滋起。俊出愈奇。令遠賞深。罰峻。利微。鑿肌膚。斷四肢。疏遠不隱。親近不和。罪至夷滅。賞至封侯。天地振懷。盜賊愈多。故聖人之言。云我無為而民自化。夫何故哉。主者天下之心也。氣感而休應。心動而身隨。教響而應。形影相隨。不足以為愈。是故人主誠為無為之為。則天下之心。時無所之。被道舍德。無思無求。無令無法。萬民自化。人主誠能無事之事。則天下無效無象。無知無識。不賞不與。萬民自富。人主誠能安無靜之靜。樂無清之清。則天下不學不問。無聞無見。無刑無罰。萬民自正。人主誠能欲不欲之欲。則天下之虛志平。大身細物。動而反正。靜而歸足。不拘不制。萬民自朴。故人主之政。不

孝不仁不施不予。閑。上。綏。上。萬民思。就。墨。上。條。上。好。思。不。別。是非。不。分。故。得。而。欲。性。命。以。全。人。主。之。政。布。德。施。利。明。目。察。上。萬民。昭。上。時。知。禍。福。孝。悌。仁。義。萬事。差別。僅。上。微。上。知。偽。缺。上。上。安。性。命。失。絕。福。生。于。禍。上。生。于。福。上。之。與。禍。同。營。異。域。俱。亡。俱。存。異。情。同。服。相。隨。出。入。同。來。異。極。非。有。聖。人。莫。能。獨。得。故。去。福。則。無。禍。無。禍。則。無。福。無。福。之。福。至。微。玄。默。天。下。好。智。莫。能。窮。極。唯。無。為。者。能。順。其。則。正。在。禍。福。之。間。無。而。不。危。夫。正。則。奇。生。奇。生。而。民。惑。善。人。為。妖。是。非。及。愛。天下大迷而不淺也。

程子風曰。正者三才之樞紐。因其變動不居。則曰奇耳。疏明正治。

厭子

卷四

忽入用兵之奇義。類已舉。且為快焉。

方而不割篇

道無不有而不施與故萬物以存無所不能而無所為故萬物以成
何以明之夫道體虛無而萬物有形無有狀貌而萬物方圓寒熱無
音而萬物有聲由此觀之道不處不與而萬物以存不為不宰而萬
物以成生乎不朕存生乎不存亦明矣故王者與師動利則民欲
民欲所以方則割以割為方則邪矣而方者道也臣蒙其毒萬
民受其害貴貨則民恥民恥而以道則割以割為廉則貪者顯而
廉者微忠臣蒙其咎而萬民受其敗開爭則民曲民曲而以直則
肆以肆為直則枉者期期直者涿服也臣蒙其禍萬民受其敗上好

廉子

卷四十一

名則民偽民偽而以光則耀耀為光則大德隱而小惠章忠臣
蒙其死而萬民受其殃數者以施貨流情通所以謂方者不方廉者
不廉直者不直光者不光名譽實易正失德亡人主獨立臣下雙身
養主之意阿主之心塞主之聰蔽主之明此國之所以危而宗廟之
所以喪也是以明王聖主獨有而不與也獨知而不教也獨能而不
使也方于已而不以也廉于物而不有也直意天心而不恃也德光
而海而不枯也夫何故哉去福以方便下自公至于不割使民不訟
事情自達萬物以通莫為之害莫為之凶天下為一莫云其常非不
割也割則伐孽誅驕制暴而無癘翬也去貨以廉使下自平割于不

割使人與爭貪叨者息潔白自生莫之為濁莫之為清名不虛盛
不倚傾非不割也善惡美惡章合顯道而辨無成也去爭以直使下
自克肆于不肆使民自伏臣正亂化淫矯俗莫之為禍莫之為福
天下荒萬物自濟非不肆也舉已揚直未過章惠朕邪削枉明人
之失天下盡正而動無敵也去名以光使下自當耀于不耀使民自
明莫之為照莫之為冥天下渾一萬物質生德與天比化與道同非
不耀也德光四海照萬物而化無形也上下相象中表相應出入無
朕往來無間若影之與形響之與聲故治國之道生民之本帝為祖
宗是故明王聖主損形容卑宮室絕五味減殺也智以居愚明以語

廉子

卷四十二

然達無狀之容立無象之式恐彼知我故于不割故未動而天下應
未命而萬民集未戰而素服之未攻而天下服是以不勸勞而民有
功不介爭而得其職不刑戮而萬民畏不假妙而得天福禍亂不生
羣祥並集無為而無不成不爭而無不克故萬物玄同天下和諧
沈軋執此道而得若終而始若亂而紀虛而實無而有而密是而
疾無形影無根朕紛佛渾沌莫之而獨知獨見獨為獨不變化無
常富積無所陰陽離合屈伸張弛莫之而實上芒昧玄默照如天地不
可磨極自修有餘故能有國治人理物于謙不絕夫何故哉以其畜
也為畜之道不克不予德愛微妙盈若無有誠通其意可以長久形

小神大至千萬倍一以載萬故能輕舉一以物狀與天同通根深蒂固與神明處真人所依聖人所保也
唐初服曰漢人以氣勝三熱奔削而不忍廢乃在此也

卷四十三

論大國篇

日晏陰生。操至風起。絡谷小動。海波大興。高以相臨。差以百尋。者以其形大故也。千仞之岸。萬丈之崖。物類登之。崖隕下顛。蛟蛇蟻蟻。是以游翔而犀象虎豹之靡散者。以其形重也。飄風隆盛。拔屋折木。石鐵飛揚。山陵崩弛。而人血脈不為之傷者。以其大也。隙穴之風。不動鬚眉。及其中人也。生百病而成死。亡者。以其纖芥也。夫大國者。江海厚象之徒也。而德化者。鄰國隙穴之類也。故其福不可大生也。其利不可暴興也。其害不可大廢也。其患不可大喪也。夫大生之則大亡。暴興之則暴傾。大廢之則大去。大喪之則大至。何以明之。莊子曰。

康子

卷四十四

夫既而倍食。渴而大飲。熱而投水。寒而入火。所苦雖除。其身必死。胸中有瘕。不可鑿喉。中有疾。不可割也。墨重者。而不可射也。蟻虱者。膚不可所也。何則。欲除小患而生大賊也。是以明王聖主之治大國也。若柄纖欲。若通小水。若察秋毫。如聽無有。若若存若非。若若行。如留如為。如休為。在為不為之域。化在有無有之野。福微利鮮。言希。禁寡。動于無形。功流四海。夫何故哉。以道為父。以德為母。神明為師。太和為友。清靜為常。平易為主。天地為法。陰陽為象。日月為儀。萬物為表。國應為元。誠信為甘。殊分異職。繩玄默。引終紀。綱舉大要。而求之于已。是以民如胎。鼓主如赤子。智偽無因。而生巧。故無由而趨。

萬物齊均。英有盈損。和洽順逆。萬物豐茂。鬼神與人合而俱動。示
 自朕各施。所有寒如無君。泊如無見。萬物盡生。民人盡壽。終其天年。
 莫有傷夭。主若不仁。鬼若不神。主非不仁也。鬼施博愛。德運六合。而
 無阿憐也。鬼非不神。浮于恍惚。載于纖微。經應萬方。與時變化。神全
 萬物。不以傷人也。非不傷人。聖人在上。與天相參。人物順比。大化流
 行。知故不作。奇物不生。莫之為滿。莫之為盈。天下。物為齊均。既
 不起高。又不進深。不攻金石。不墮水泉。人。遠徙食。不煞生。世時可
 實。莫之可刑。神不費而後落。人化盡而後終。是故式之所配。地之所
 函。太一之所生。天一之所時。四時所歸。五行所歸。臣盡言變化運

康子

卷四十五

行各有分。部不得相干。周派萬物。莫之可傷。是故鬼神治陰。聖人治
 陽。治陰者。統偏治陽者。殺奇。虛無清靜。鬼神養之。纖微寡鮮。鬼神輔
 之。盛壯有餘。鬼神害之。盈滿亢極。鬼神殺之。不為其類。聖人奉之。忠
 信順善。聖人與之。權俊豪特。聖人察之作。或生奇。聖人殺之。故動于
 陰者。鬼神周之。動于陽者。聖人制之。唯無所動者。莫能敗之。聖人在
 上。齊不待起。詐不待生。故鬼以其神養物于陰。聖人以其道養物于
 陽。福因陰。德因陽。終鬼神降其澤。聖人流其恩。交歸萬物。若性自
 狀。流通沉德。洽和同真。
 葉衡延曰。此篇多佳句。截出看之。更好。

吳潘來曰。治大國貴于無為。其故希聞。此篇朗。
 程子風曰。此篇起無弱勢。收有勝情。

康子

卷四十六

大國篇

天地並起陰陽俱生四時共本五行同根最喜共戶禍福同門故所以為寧者所以為危者也而所以為危者所以為寧者也所以為存者所以為亡者也而所以為亡者所以為存者也何以明之夫虎豹以其形容修廣爪牙堅強肌膚盛大毛物豐文章明故執百獸而制于人榮華香艸以其所有光耀芬香故悅于衆俗而傷其根大國之君以其地廣民衆勢尊形龐威隆名顯故張其鄰國而危其身有道則國于盤石寧于太山失道則危于累卵輕于鴻毛俱弱則先困俱亂則先亡是故大國者霸王之梯而亡滅之階也是以大國之君獨

康子

卷四十七

立無偶名山四塞三面成阻鴻川並流萬物序下為諸侯鼓臂使之府強大之權勢之主備不測之國要阨狹之口肥饒廣易方數千里珍寶奇怪無所不有民解縶使牛馬從處舟車萬數兵食陵泉居者安樂過者留止人如神木畜滿山野耕桑田獵澤獲漆漆故天下之所欲歸將相之所欲附車騎奮擊帶甲百萬處易守險形便地利順天而攻順地而守懸人之命制人之死與之則有勢有之則失宗廟故諸侯之所欲交天下之所畏也施道足以并兼尊寵足以發號伐之足以崇仁治之足以明義萬之足以廣地得之足以為富故諸侯之所好而將相之利也是故自古及今天下之托以靜勝也千世

康子

卷四十八

突以甲兵忠順誠素尚朴貴耕織有分不取民有上下和集親如父子君如腹心民如形體國事如一可與俱死上下順從可以鄰市大國之君雖負衆強上權右勢左德下人心如飢虎怒如湧泉不好施予常欲吞人猶以得天之心獲民之意將相誠信鄰人之助發源泉之歡揚不測之威辱身辱體竭誠懸命款款憐事以清靜彼神威精喻心釋意壞然移禍徙與或為妖上而取人者形大勢重德博權重人之所利也下而取于人者地狹民少權重德鮮人之所易也故不戰而壞人之邑不攻而降人之城地廣號尊宗廟頭功德流是大國之所期也友于大國接和結親歲有災害則大國憂之鄰國難

至。則大國來之。屈一人之下。伸萬人之上。社稷尊。宗廟顯。國富兵強。人物全濟。延于無窮。小國之所願也。故接北。隣境。懸。權。先下。先得。卑者制。僭靜者。勝躁。震大之勢。小下大。得夫何故哉。自朕之道。不可強制。水動。流下。人動。趨利。釋下任事。衆萌為一出。于不意。此強大之所以士也。故大宜下之。

程子鳳曰。委曲。開人。擅大。貴。謙。中。參。松。古。

江翁舒曰。以大事小。孟子。小。為。此。言。者。小。得。此。而。暢。

道德指歸論卷四終

康子

卷四十九

藏子

漢嚴遵撰

江定國闕

德指歸論卷五

萬物之興篇

木之生也。木曰于條。曰于枝。曰于葉。曰于本。曰于根。曰于天地。天地受之于無形。華實生于有氣。有氣生于四時。四時生于陰陽。陰陽生于天地。天地受于無形。吾是以知道以無有之形。無狀之容。開虛無。導神通。天地和陰陽。寧胡四時。決萬方。殊形異類。皆得。以成。變化。終始。以無為。常無所愛惡。與物大同。羣類應之。各得所。

康子

卷五

行。善人得之。以俞以張。清靜柔弱。默。仁。定。和。淳。潤。澤。虛。平。大。小。周。密。纖。微。無。形。玄。達。萬。事。以。歸。無。名。終。始。及。覆。萬。物。自。生。動。得。所。欲。靜。失。所。患。在。人。之。上。威。德。自。明。茲。堅。勝。大。莫。與。為。雙。凶。人。得。之。以。發。以。張。堅。剛。以。疎。寔。動。以。先。驕。溫。以。壯。天。威。滿。以。強。極。廣。修。大。以。無。強。照。察。以。焚。顯。的。以。彰。強。大。終。小。不。禍。自。生。動。失。所。欲。靜。得。所。傷。心。憂。志。削。乃。及。正。常。神。氣。煩。促。越。俞。去。張。靜。約。辭。卑。拘。制。而。體。降。迫。降。而。賓。次。憐。恤。而。忠。信。改。容。而。易。節。與。君。子。同。道。定。而。宣。臨。政。而。愛。身。一。奉。天。教。變。性。易。情。安。貧。樂。困。卑。賤。為。貴。天。教。兄。視。人。如。玉。上。比。牛。馬。下。列。犬。羊。天。網。以。裁。自。朕。不。聽。呼。嗟。痛。哉。為。戒。

甚明二。者殊途。皆由道行。在前在後。或存或亡。故言行者。治身之機。地。所。知。先。後。大。命。之。所。屬。也。是。以。君。子。之。立。身。也。如。暗。如。解。若。朴。若。質。故。言。子。心。常。處。玄。默。當。言。深。思。默。教。若。哭。和。順。時。適。成。人。之。福。應。對。辭。讓。直。而。不。飾。故。言。滿。天。下。而。不。多。派。動。四。海。而。不。速。連。接。萬。物。而。不。有。辭。動。天。下。各。得。所。欣。其。經。世。也。氣。志。實。而。形。容。隱。匿。居。如。騷。恐。貌。似。不。足。係。上。謬。上。消。如。米。糴。遇。時。而。伸。適。世。而。伏。與。天。同。憂。中。心。惻。惻。計。畫。不。行。隨。時。及。則。謙。虛。止。足。早。損。自。牧。樂。下。如。水。火。而。不。忘。下。之。又。下。之。至。于。無。極。天。下。應。之。故。能。有。國。夫。何。故。哉。人。之。情。性。與。尊。寵。忌。卑。恥。損。之。而。怨。益。之。而。喜。下。之。而。悅。止。之。而。鄙。古。今。之。

康子

卷五

通。而。人。心。之。正。理。也。賢。者。既。狀。小。人。尤。甚。是。故。尊。吳。言。行。事。無。患。矣。古。之。將。民。何。棄。之。有。桀。紂。之。吏。可。令。順。信。秦。楚。之。卒。可。令。順。善。故。解。得。其。心。天。下。可。有。不。得。其。意。妻。妾。不。使。何。以。効。其。狀。也。夫。爵。尊。天。下。富。有。四。海。威。勢。無。量。專。權。擅。柄。人。之。所。畏。也。去。徒。步。離。卒。伍。鴻。舉。龍。興。起。伍。天。子。豈。道。揚。德。施。行。所。有。恩。派。萬。姓。先。顯。祖。考。人。之。所。利。也。以。人。之。所。畏。來。人。之。所。利。言。不。美。行。不。敦。雖。執。大。望。操。珍。物。而。進。之。安。車。駟。馬。而。載。之。則。是。賢。者。之。心。親。惡。下。召。玄。聖。深。隱。君。子。不。來。言。行。終。于。內。則。神。氣。喻。于。外。然。有。如。馬。之。勞。賢。璧。之。費。海。內。之。士。靡。應。風。起。俊。雄。英。豪。輻。輳。至。峰。止。聖。人。下。之。朝。多。君。子。古。之。所。以。貴。此。道。

者。夫。何。故。哉。言。順。天。地。而。不。以。行。合。人。心。而。不。恃。名。成。而。不。顯。功。遂。而。不。有。情。性。自。狀。不。以。為。取。將。以。順。道。不。以。為。己。萬。物。歸。之。為。天。下。宰。

江。若。舒。曰。視。人。如。王。一。語。開。却。釋。子。三。藏。法。門。佛。經。講。竟。王。尊。王。相。義。頗。淵。妙。然。即。人。皆。亮。舜。之。肯。故。知。三。教。其。理。同。也。葉。蘭。從。田。從。草。木。說。不。無。有。真。廣。長。舌。

康子

卷五

也

徐有義曰道理爛然揮肆而談君平解老古第一
張汝韶曰渾龐無刻削此兩漢之獨擅

張子

卷五

其安易持篇

未疾之人易為醫也。未危之國易為謀也。萌芽之患易事也。小弱之禍易救也。何以効之。莊子曰。任事未窮。僅子行之。及其傾覆也。顛而隨。谷千人不能安邦之未利也。一指靡之。及其為蜚鴻也。當翼愛雲。晉徽不能連也。胎之新乳也。一繩制之。及其為壯也。羅網不能禁也。虎也。執羣數食牛馬。飢餓不能難也。故連滴之流久。而成江海。小蛇不死。化為神龍。積微之善。以至吉祥。小惡不止。乃至滅亡。是故經體之君。無怨無惡。將相和。一百姓。有伏鄰國交市。無有欺欺。平易不動。上下和集。當此之時。守之不用威。持之不用力。無為無事。萬之能

康子

卷五

兄及至。國家將危。萬民將殆。患害將興。萌而未兆。當此之時。安危在已。不在于彼。謀之不必聖人。愛之不必力士。臣之于統席而患禍已亡矣。及至人君失道。大臣怨讎。鄰國不市。百官衰廢。禍患已生。小弱柔脆。當此之時。賄人誅謀。生事起勢。未動而患危。不加而禍解。及至人君失臣。大臣謀誤。鄰國怨恨。百姓猶豫。患禍已起。根本未據。茲將與未得。人助或合而不結。或結而不固。當此之時。尊卑下衆折肝胆。聰微謀。求過于已。患心不怨。謀士底兵未發而散。故禍福作于無有。存亡生于微妙。二者雲銷變動。風號屈伸。波濤退還。散亂聽之不聞。視之不可見。執巧不能爭。媚惑不能判。是故聖人化之以道。

以爲之。亦有治之。未朕不買而物自安。不養而物自全。動與福。空靜與禍。異天寶。冥。莫觀其源。治之未亂。正之未傾。樂好之。本制。偽之端。閉邪之戶。塞枉之門。萌芽未動。形兆未生。絕之未見。滅之未存。教以無教。道以無名。知以無知。狀以無形。治不得起。亂不得生。天下無爲。性命自狀。夫太山之木。本據于陰。未託于陽。喬枝布葉。華實育。大而合抱。高連百尋者。生于無大。成于不爲。九重之臺。大擬于丘陵。百仞之高。昭。冥。千于青霄者。以爲卑小。不爲高大也。故爲大者不大。爲小者不小。爲高者不高。爲卑者不卑。不大不小。乃生大小不高不卑。乃生高卑。故爲之者不爲之。跡也不爲者爲之。

康子

卷五

塗也。是以爲成者敗。爲利者害。爲生者死。爲興者廢。孰而欲者。欲亡。執而思者。思逝。執其身者。其身殺。執其神者。其神退。故聖人無爲。以之。以生。萬物無執。以之。以制。而欲。猶工匠之造高臺。而天地之生巨木。自朕而已。夫道德不嫉。神明不賊。和無不通。大無不克。存亡自逆。吉凶自得。人窮事敗者。韓自朕。而任智力去其及。而廢其廢。夫何故哉。以求而求。而欲而欲。夫誠能慎終如始。爲而不欲。守而不廢。動于未元。及于未始。爲若。不爲。有若。不有。雖若。不成。物自朕也。夫使神擾精濁。聰明不達。動失。而求靜。喪。而欲者。貨興學也。唯能鍊情。易性。變化心意。安無欲之欲。樂無事之事。者。道與德也。是故想通如念。

親思。如失。身思。無思之思。求無求之求。明白四達。以學不知。巧。萬物以學不能。及衆人之所。勢而歸乎。虛無。欲不欲。而造虛玄。不。學而窮妙。極。達人之所。不能。通。窮人之所。不能。測。成人之所。不能。爲。有人之所。不能。得。心。志。玄。以。形容。體。以。如。死。尸。立。如。槁。木。不。思。不。慮。若。無。所。識。使。物。自。朕。今。事。自。事。空。虛。空。而。身。無。所。與。萬。物。終。以。名。如其。廢。如。卓。揭。淡。如。巨。表。舉。錯。廢。置。常。與。物。及。萬。物。應。之。故。無。深。遠。天下大慶。與神運轉。輔天助地。不敢生善。

江晚柯曰。卓揭。巨表。不識何物。

康子

卷五

善為道者篇

道德神明清濁太和天地人物若未若根數者相隨。氣化連通逆順
焉哀同于吉凶。道德之意。天地之心。安生與息。憎惡殺傷。故命聖人
為萬物主。利物愛其福。不利則獲其怨。聖人大懼。恐法有患。深原所
由。莫善自狀。自狀之福。要在無形。何以明之。莊子曰。夫天地不知道
德之所為。故可為狀也。萬物不觀天地之所為。故可存也。萬民不識
主之所務。故可安也。四肢九竅。不輸心之所運。故可全也。夫萬物之
有君。猶形體之有心也。心之于身。何法何先。流行血脈。無所不存。上
下表裏。無所不狀。動與無事。虛以含神。中和外否。故能俱全。是以昔

嚴子

卷五

之帝王。經道德紀神明。總清濁領太和者。非以道生起事。開世導俗
務以明民也。將以望民耳目。塞民之心。使民不得知歸也。自狀也是
以立民于昭。而身處乎混。冥教以不知道。以無形。樂山谷飲水。食
艸不求五穀。知母識父。不親親族。池。不曉東西。男女不相好。
父子不相忘。不賤木石。不貴金玉。業生雜處。天下一心。八極共音。九
州同風。蠹虫不作。毒獸不生。神龍與人。慶麟鳳。游于庭。翔風。體
泉涌。甘露。漢。朱。艸。榮。嘉禾。豈徒為物。長生。非天之福。主知不
知。而名無名也。是以觀知識。愚與道同。符知愚。知與道同。卡。政教
由之。或病或利。明于病。利。太平。自至。明于利。病。萬物自正。是故。愚智

之識。無所不充。清。天。寧。地。為。類。陰。福。眾。庶。莫。見。故。曰。玄。德。玄。德。深。矣。
不可量。測。遠。矣。不可窮。極。與。物。反。矣。莫。有。解。免。玄。德。之。論。同。勝。乾。通。
悅。惚。無。形。反。物。之。殊。和。道。德。導。神。明。台。為。國。總。無。方。六。合。之。外。毫。釐。
之內。靡。不。被。德。蒙。仁。以。存。性。命。終。天。年。保。自。狀。執。
張。汝。韶。曰。自。然。之。福。要。在。無。形。此。唐。氏。不。能。咏。堯。孟。子。致。思。于。隍。
皞。巴。

嚴子

卷五

江海篇

道德不生萬物而萬物自生焉。天地不舍羣類而羣類自託焉。自狀之物不求為王而物自王焉。故天地億萬之道王之衆陽赫而天之陰氣滲而地王之保者穴處而聖人王之羽者翔虛而神鳳王之毛者翬實而麒麟王之鱗者水居而神龍王之介者澤處而靈龜王之百川並流而江海王之凡此九者不為物主而物自歸焉。無有法式而物自治焉。不為仁義而物自附焉。不任智力而物自畏焉。夫何故哉。體道合和無以物為不為之化。是故江海之王也。非積德政累仁愛流神明加恩愛以懷之。又非崇禮義廣辭讓節智故

蘇子

卷五十一

設巧能以悅之也。又非出奇行交起權立勢奮武揚威重生累息百事以制之也。清靜處下虛以待之。無為無求而百川自為來也。百川非聞海之吳被其德化歸慕之也。又非拘禁束教有界道畫東西而赴之也。狀而水之所以貫金觸石鑽崖漬山馳騁丘阜以赴隨江海無有還者形偶性合事物自狀也。由此觀之卑獨之為道大矣。百害不能傷知力不能取不戰而強不威而武。然則無為與萬物市夫漢谷為卑不為東西故能遠而不窮。江海處下不為廣大故能王而不休。是以明王聖主之欲高民也。以自狀之性感德之容恩卑辭敬比如地。泰民若天。昭狀獨知而不可測卑。爾獨能而不可

源深察博遠而不可塞。聰明並流而不可覆。不以役物及以浚民故

民履之如地託之若神。常在民上王土配天。其欲先人憂窮寵衆至尊長生久視樂以無患則去志無身以安萬民身勞而民佚身浚而民先在上而民以生在前而民以安。民以生故戴之而不以為重。民以安故法之而不以為患。是以天下推而上之引而先之喜而不倦樂而不厭。故聖人之王也非求民也。民求之也。非利民也。民利之也。非尚民也。民尚之也。非先民也。民先之也。故能極教通愛求衷匡亂以至太平上配道德下及神明。淪唐之會。馳天地駭陰陽夫何故哉。以去心意而法其身也。是故不爭之德。因人之力與道變化與

蘇子

卷五十二

神窮極唯棄知者能順其則故。王事自狀不得妄起得之全命持之有理聖知有性治之有道失其理則王事不成去其道則性情不則是。以聖人信道不信身順道不順心動不為己。先以為人無以天下為天下爭之為臣。

程子屈回以江海喻人王標示執謙之旨更入又玄之室

天下謂我篇

物有同而異有異而同有非而是有是而非此君子之所以無患而衆庶之所以憂悲也何以教之莊子曰夫日月之出入也同明人之死生也同形春秋之分也同利玄聖之與野人也同客通者之與閉塞也同事道士之與赤子也同功凡此數者中異而外同非有聖人莫之能明是以天下矚目眩耀結搆紛謬是非是以聖人似不肖夫何故哉淨道之士外亡中存學以交情為以治己寔而若虛渾々冥冥若無所以容疏言訥貌朴而酬情達虛無性適無有邪泊無為若無所止適名逃世與神卧起執道殿和物無不理不合時俗與天地

康子

卷五十三

友衆人借為以直為醜殊途異指調之病矣夫小人則不狀博學多識以鈞智名異行顯功以親仁賢詐世治俗飾辭盛容卑体阿順以綸安恩先指承意以獲衆心朋黨相結多扶賊人旁先而祿重功寡而爵尊國貧而家富主微而身貴勤權生愛窃衆威勢名號隆威震動境外僑者暴逆縱恣不制順心而卑情忤而奪動衆民分靜三物穢張目而物傷開口而民害此時俗之所禁而世之所謂肖者也若狀者道德所離神明所去天地所憎陰陽所惡物類不比民人不附動無所不終靜無所不淨生為患害死為福喜衆俗迷妄慢以相導所患者微其日甚久故淨道之士則不狀体虛積慈視物如已檢形

便客歸于職微玄默託後不為物先合和順理以自狀動靜與衆

反出入異門少不以勇故不怒而天下恐不以廣故不施而天下往不以先故不言而天下畏是故出慈入勇出倫入廣釋彼耳先反和運神動違自狀福與之速禍與之隣大命以絕神氣散分天地不能安道德不能存臨死不覺怒命充天非命薄也非人賊也安憐樂勢嚴道而尚力也夫慈之為行也甚和以真動淨人力靜合天心卑損弱小為萬物君臣世救俗和順天人戰不可敗守不可攻夫何故哉天地並生變化無窮方戰之日地為之動天為之震天降安怪地出風盲鬼神並見為教起殃祐我將相助我萬民怒我士卒以

康子

卷五十四

生羣生牛絕其制馬絕其糧飛禽拊翼獸下而行虎兕可戰攫鳥可將獸人驚恐伏甲突兵故賢佐聖將之立身也不強不大不堅不剛柔弱畏武敵即消亡戰則損心外意崇体和乎詳小託淺動靜應天不以恤起怒不以武與兵其欲勝敵常以反行計運無形以收敵神動因彼之所有友因彼之所為及之覆之以慶其奇故使彼邪戡正彼言我聽彼怒我喜彼動我靜開其利以利其命用人則下之以言示之以利陳之以誠使之自至是以不爭不求以得民意以順民心秉其要忌彼人離散而我順比敵欲不亡而不能我欲不存而不當此之時道為之無德為之始神明為之太和為紀清濁為家萬

物為子三光為佐四時為輔靜為物根動為化林物類託之無有患
德與天齊久而不殆自今及古聖智之道變化終始自天而王皆
由此矣

汪蒼舒曰若平手筆與趙絕書相近而漢人變調

道德指歸論卷五終

庚子

卷五
十三

庚子

漢嚴遵撰

汪定國閱

道德指歸論卷六

用兵篇

道無不有無不為體和服弱括衆大成生育羣類莫有能為無有
形象無萬物師得之者安失之者危天地體之久而不衰何以效之
莊子曰夫陰而不陽萬物不出陽而不陰萬物不成由此觀之有威
無德民不可治有德無威宗廟必傾無德無威謂之引殃遭運時安
身死國亡故人主者國之腹心也兵者國之威神也夫天地之間萬

庚子

卷六
一

國並與小大愚智皆願為君智盡而服力屈乃窮非有餘力而屈膝
樂為人臣也是以明王聖主故道效天清靜為首和順為常因應為
始誠信為元名實為紀賞罰為副左德右威以應不祥天下仰制莫
能毀傷故國可保而民可全也夫德之與兵若天之與地陰之與陽
威惠文武表裏相賞德之玄域不測已而後行故人君失道好戰自
損正事不修邪事作起強大備奢紀威綱弛雖珠宮室盈飾狗馬高
臺大園教色在後剝膚患諫尊寵嬖奸簡傲宗廟欺侮諸父殘賊暴
虐欺人稚子及逆天地刑戮陰陽剝道德破碎神明和順潰濁安
化不通不富夏霜萬物大傷縱橫擊轉諸國不齊大國驚怖小國奔

亡老弱。離散啼哭而行。天下憤怨。萬民思兵相率而起。我為漢行。夫何故哉。唯彼先祖時有神助之德。通于天地聖智之靈。如于萬民故。剖符丹書。受玉賜姓。列為君王。光顯祖考。業流子孫。是天地之心。萬載之功。而繼依者不務。屈身傷軀。摩精鍊神。修道德以奉其光。乃忽小善而易小惡。日以消息。月以陵遲。宗廟崩弛。因為丘墟。族類離散。長無所依。鬼神孤魂。無所棲息。嗟夫。豈不哀哉。是以喻我豪俊。說我士卒。卷甲釋兵。且全休息。激發心移。幸于及愛。改過自新。交容易則遂往。不及為天下賊。百姓窮極。財殫力屈。海內之憂。日以長息。蒼天降應。禍集其國。雖欲未誅。自狀不得。天人心裁。不能赴故事。

廉

卷六

為而神。召身往而志。還形及我。志事通我。身悲彼先聖。傷彼萬民。無罪于天。遇此何辜。雖曰忽狀。民命在兵。發號中令。效以信誠。先服者賞。後服者傷。小下者利。大下者呂。壞邑者爵。降城者封。城邑不下。未克勿長。有罪者免。有能者官。老弱得養。死者得葬。英德澤洽。恩愛流行。慈惠和結。眾情歡暢。默狀為之神氣相通。彼三軍與我同心。姦為我使。盜為我工。欺或以其計。慮告於其地。形固彼所。有奇變乃通。法律不苛。險阻空虛。天人相得。勝出若神。前無留敵。計謀不喪。敵雖衆多。與我構陰。兩軍相拒。前若無人。然雖萬全。敵不可易。故生靈之亡時。失利福去禍來。為天所降。是故雖獲天祐。濟人之難。猶守之以

安持之以畏。出除乘虛。宿舍有備。未息慮便。必依水州。填隙塞。敵相距交。運無形。奇出無朕。錯膝無窮。攻戰無有。深微宵。爰此無始。自我親近。不知我之所為。彼之知力。何洋于已。故在案者。晏然而樂。在師者。欣狀而喜。人懷至誠。若為其子。去家越境。若家起市。疾力織。暮休早起。奇入模列。不敢獨有。以供師使。如奉父母。懸壺爭勝。敵人不起。未戰而海內正。不攻而諸侯下。天地而覆載。日月而照觀。皇。皇。各安其土。夫何故哉。慈惠東。動曰天之心。不敢由于我。也。汪蒼舒曰。老子謀道。德多事。言兵後。儒謂其虛無之過。流入刻薄。太史公遂以韓非同傳。非但不知道德。不知兵矣。威德文武。

廉

卷六

表裏相當。試看君平是何詞論。豈不嘉乎。長萬尋。

言甚易知篇

夫無形無殺而使物自然者道與神也。有形有殺而使物自然者地與天也。神道蕩而化天地默。而告蕩而無所不化。默而無所不告。神氣相傳。感動相報。及論虛無。甚微以妙。歸于自然。無所不導。故言。之言者。自然之賊也。為。之者。喪真之數也。無為無言者。成功之至。而長存之要也。是以聖人。言不言。言為不為。言以絕言。為以止。為絕言之道。去心與意。止為之術。去人與智。為愚為慧。無知無欲。無欲則靜。則虛。則實。則神動歸太素。靜歸自然。保身存國。富貴無患。羣生得志。以至長存。此言之易知。而事之易行者也。

老子

卷六

而天下莫能知。莫能行也。夫何故哉。世主好知。務順其心。不觀大道。不識自然。以為。為以言。言息知生。事以趣所安。寢以為俗。終世被患。性變情易。深惑迷。精濁神擾。外實內虛。強默生。強靜生。患故視之。而不見。告之。而不聞。非以自然。以為不自然。夫聖人之言。宗于自然。視于神明。常處其反。在默言之。則甚微。以妙。歸于自然。明若無見。聽若無聞。通而似塞。達而似窮。其事始于自然。流于神明。常處于和。在為石之間。清靜柔弱。動作纖微。簡易退損。歸于無為。虛無以合道。恬泊以處生。時和以固國。玄教以畜民。養以無欲。導以自然。贈以天地。賜以山川。富以年歲。貴以有身。虞以無憂。寧以無患。無欲之。不

老子

卷六

得無樂之。不存。民若無主。若無民。忘于智力。依道倚天。萬國和順。并為一君。是事之盛。而業以隆者也。而天下謂之不自然。夫世之異我。知者非我。道小而不足以知也。又非我之事。薄而不以為也。又非世之好敗。惡成喜禍。樂患而故不我從也。天性于我。及情欲與我殊。智陷于情。欲終世溺于所聞。神氣不我。而心意不我。故其明不我。能見。聰不我。能聞。是以深言及而受誇。大行遠而得毀。獨見之明。不悅于眾。夫至論大言者。總百交。要萬方。剖判毫釐之內。明顯虛無。恍惚之外。周家無聞。歸于渾昧。此乃小節之士。所不能聞。而隅曲之人。所不能達也。夫鴻鵠高飛。終日馳騁。而不知宇宙之外。制法之人。拘

張汝龍曰：婦甘無為，每執報合可為。危言日出而不離于宗，此意
或以為子家常談，是未深研老氏者矣。

張子

卷六 五

汪蒼舒曰：強默生德，強靜生惠，剝入無為，豈是諸家之解老？
張汝龍曰：忘於知力，休道與天如此，又何不易知？

張子

卷六 五

知不知篇

道德之教自朕是也。自朕之驗影響是也。凡事有形故取含有影響。非獨萬物而已也。夫形動不生形而生影。影動不生教而生響。無不生無而生有。覆不生覆而生反。故道者以無為。治而和者以多事。為擾嬰兒以不知。益高年以多事。損由此觀之。愚為智巧之形也。智巧為愚之影也。無為遂事之教也。遂事為無之響也。巧智擾亂之。羅也。有為敗事之綱也。故萬物不可和也。天地不可達也。和之則失。和達之則達。達弗和也。而後能達之。弗達也。而後能達之。故安世不知見亂世不知治。若影隨形。無所逃之也。不動求響。無所待之也。故知

老子

卷六

而絕知。不困于知。不知用知。亦不困于知。其所以不困則異矣。而於為不因則一。是故聖人操通達之性。遊于玄默之野。處無能之鄉。託不知之休。察若虛空。奄忽如死。心無所圖。志無所治。聰明運動。光耀四海。塗民耳目。示以無有。危而不形。殺色不超。知故不生。禍亂息矣。不言而宇內治。無為而天下已民。俯而無放。仰而無効。敦慈中正。各守醇性。惇。洋。皆終天命。死者無謚。生者無號。若此。相繼億萬。無量。其次情無所樂。性無所喜。心無所安。志無所利。疾不知孝。病不知弟。既不睹仁。又不識義。無有典。守其真。幹一如。靡鹿一如。鴻雁不。在憂喜。亦不離。亂。若育若靜。無所聞見。主無宮室。民無城郭。國無制。

老子

卷六

令世無恥辱病故。不為與道相托。不言不為威德。自作天地和順。渾沌。辟。神。淵。若。濁。流。煥。若。微。客。人。物。皆。愚。歸。于。寂。冥。動。無。形。靜。無。所。折。堯。生。民。俱。愚。天。下。嗟。亡。于。小。利。而。享。大。福。然。而。治。者。計。不。能。計。而。度。不。能。度。無。以。效。之。夫。道。德。廣。淳。朴。亡。奇。物。並。作。知。故。流。行。禮。節。起。分。度。明。萬。物。有。條。實。百。事。有。紀。綱。封。疆。畫。界。治。邑。屋。州。鄉。里。國。有。忠。臣。家。有。孝。子。錄。內。略。外。雙。身。為。友。損。彼。益。此。務。以。相。厚。疆。大。重。疊。小。萌。亡。有。郊。祀。天。地。名。山。大。水。封。于。太。山。禪。于。梁。父。派。漸。相。承。或。狀。或。否。斷。獄。萬。數。黜。人。滿。道。臣。殺。其。君。子。殺。其。父。亡。國。破。家。不。可。勝。數。天。下。享。其。知。故。之。利。獲。其。死。亡。之。咎。由。此。觀。之。絕。知。為。福。好。智。為。賊。亦。明。矣。故。使。有。德。之。君。妄。志。易。心。生。息。萬。事。以。教。民。禱。祝。請。福。以。至。大。治。者。自。朕。不。聽。也。使。彼。亡。國。之。君。廢。智。去。欲。絕。為。止。事。修。通。行。德。棄。其。心。意。而。欲。死。亡。者。形。亦。不。退。也。是。故。楚。舍。廢。置。王。道。之。形。教。也。吉。凶。存。亡。趨。舍。之。影。響。也。夫。聖。人。所。以。能。動。與。天。和。靜。與。道。合。既。能。保。身。又。能。全。國。朝。期。年。有。為。之。外。優。游。乎。無。事。之。內。取。福。于。纖。妙。之。中。而。舒。之。于。四。海。之。外。表。明。者。之。目。杜。知。者。之。口。空。聽。者。之。耳。斬。巧。者。之。手。與。時。相。隨。與。和。俯。仰。不。為。而。自。成。不。教。而。民。治。思。如。走。數。澤。及。飛。為。者。以。其。損。聰。察。智。廢。為。而。任。道。也。是。以。順。情。退。散。窮。極。心。意。動。導。天。地。靜。陶。萬。物。神。靈。在。已。不。察。不。燥。身。不。降。席。而。萬。國。自。備。禮。敬。

不亡自狀不置也

汪翁野曰嬰兒以不知益高年以多事損錄內略外變身為左動
無形臂靜無折摺語曰古制又謂之海者皆終天命又無有典
禮守其真幹一如鹿鹿一如鴻雁又生民俱居天下啞之俱色
麟自還

庚子

卷六

民不畏威

道德之古神明之壽太和之心天地之意禍莫甚乎亡福莫甚乎存
非獨天道人物亦然故存身之道莫急于養神養神之要莫若于素
威常體憂畏懷震震失神之射本于縱恣喪神之數在于自專故
太上畏道其次畏天其次畏地其次畏人其次畏身昌黎言凶時由
已出不畏于微必畏于章患大禍澤以至滅亡憂畏元始至于無形
戒慎未兆其道大光動靜所敬靜得所安福祿深微論于無方言
若及明而若歸遠遠洋洋莫之能聞同命在我何求于天至福似禍
大吉若凶天下辭他莫之能明是以世俗見近聞淺不識實實之道

庚子

卷六

教于微妙之學塞于神明之理察于毫毛之利不觀丘山之禍肆情
行德無所畏忌言順所狀行順所善力保而取心順安與焉者恐難
自專損已忠信而愛欺貽父世優渥天地簡傲其主將順情欲以達
天道故起巧立名以待其身施惠流恩以獲大效適福天外追患四
海福德求之不能得矣患弄禍馳無所逃矣大成以至乃始為善當
此之時道德不能求天地不能解非天之罪也梁高喜大負感任勢
忘憂失是不尤于己也故憂于身者不恐于人愛于己者不制于彼
順于小者不怨于大誠于近者不悔于遠是以不小其位而占之以
敏不薄所履而學修其禮不苦卑微而畢其大始不顧困危而抱其

所以樂窮如達安死如壽雅欲且留不待入何以明之莊子曰天
地之道始必育之必有始陽氣安于潛龍故能鑠金陰氣安于凝
霜故能凝水木養秋毫故能百尋水樂涓涓故能成海飛禽運于郊
故能張高翔舉翼于胎執故能遠走是以聖人智達無窮能與天
運變化運動于大常猶以積德重厚釋心意隨聰明愛于淵覽畏
于無形竄端匿迹遁類逃清反于虛無歸于玄冥身重天地而不自
高德大陰陽而不彰託微履實處下善民使食無味不厭無方
于自飾志不敢淫東通標德與物浮沉養民如子遇後若君從歸之
天功移于天下辭讓自厚固殊故禍不能禍而竟不涉是禍不能

康子

卷六十一

逃而德不能也非道有私而天地偏也戒始慎微和可忘信恭道順
天與物相參要畏得意安樂困窮或收或亡求之于身
汪蒼舒曰至福似禍大吉若凶天下醉飽莫之若明醉飽二字寫
盡世人痴態越飽書不衆人聲盡妙富貴莫如其鄉又通
經天外追憶四海語奇

勇放篇

天地之道生殺之理無去無就無奪無與無為之自朕而已已直
若繩平易如水因應効象與物俱起損益取舍與始終事決淺輕重
萬物自取殊形異類各及其所生為殺兄殺為生首二皆相形吉凶
著矣故知生而不知殺者逆天之道也知殺而不知生者及地之要
也故喜怒有分生殺有節受天之殃得地之罰常怒不怒子為豺狼
弟為兇虎當聞不開妻為敵國妾為大寇當殺不殺受天之害為物
所制當喜不喜蒙天之災獲地之咎當生不生人君失國庶人沒命
故君子殺民如殺身活民如活己執德體正不待已而後朕存身每

康子

卷六十一

國在于生殺之間生殺得理天地佑之喜怒之節萬物歸之故劉京
質直操擊深酷疾邪養正勇敢先失達于守戰明于開塞長忿義快
安靜樂殺便國利民不避疆大威振百靈權傾境外得善之半也京
弱畏敬恐情損言深思遠慮臨心討終務長利和厚積恩利而不
害以明其善與而不奪以顯其名賞而不罰以立其惠生而不殺以
成其仁得善之半凡此二功勇敢敢均計策策馳射身相非天地
意與地異心奮情舒志各肆正安或以千乘交為亡虜或以匹夫化
為君王故物或生之而為福或生之而為禍或殺之而為福或殺之
而為賊二者未微莫能窮測故生之而為福者天下之所佑生之而

為禍者天下之所惡也。養天下之所惡者，傷天下之所佑。養天下之所佑者，傷天下之所惡。一及一覆，或為玄德，一覆一及，或為玄賊。父子孫，是得故長養而後世昌者，生常生也。生物而後亡者，生當亡也。殺戮而禍至者，殺當亡也。喪物而禍來者，殺當生也。天之所惡，不敢活也。天之所佑，不敢殺也。天之所損，不敢興也。天之所益，不敢奪也。是故敢于不敢者，之敢動與天同符。靜與地同極。天心所惡，莫之能辨。夫天地之道，一陰一陽，分為四時，離為五行，流為萬物，精為三光，陽氣主德，陰氣主刑，覆載羣類，含吐異方，玄默無和，正直以公，不以生為巧，不以殺為工，目應萬物，不敢獨行，吉與之吉，凶與之凶。

卷十二

山損、益、殺、生，為善者自賞，為惡者自刑，故無為而物自生，無為而物自亡。影與之文，響與之通，不求而物自得，不拘而物自足。察而物自顯，無問而物自情，故不事而無所不勝，不言而無所不應。不召而無所不來，察而無所不周，悅之羅設而無狀之網，施汎濫濟，遠近留連，察察無間，與物推移，故在前而不可遠，在後而不可先，靜作而不可聞，進退而不可見，終始禍福，言凶自及，非出天外，莫之能遁也。

汪若舒曰：子為射狼弟，為虎妻，為敵國妾，為大寇一部，韓非隱

朱汝龍曰：立德立誠，結論即陰嚇人。徐有為曰：賈堅人則其華挺。

卷十二

程子鳳曰存身寧國在于生殺之間此實最秘之旨即所云操刀必割者也

卷六十三

民不畏死篇

人之性情不知而忠信有知而擬操淨意而安寧失意而圖非窮困而輕死安寧而愛身何以明之莊子曰夫嬰兒未知而忠信于仇讐及其壯大有識欺臨兄嫂三軍失意則下士虜窮路之雙不避兇虎其性非易事理狀也由此觀之民心不淨性命不全則號令不能動也憂愁慘怛樂非輕死則刑罰不能恐也是故好知之君憂世勞民祭燎天地除禍去患招善請福禱祀鬼神變化萬事動以悅民家知上謂聖有仁賢違天之象專任人心以所見為明以所論為當廢名寔符事情道理塞而非譽與天下大擾百姓違一勞苦疲極困窮生

夫敗敗者榮而有功輕死者肥而安寧積善者瘦而多憂畏法者既而多患實弱者苦而思死衆強者樂而君王是以天下趨名爭勢不計是非析毫剖芒視死如歸乃始告以峻法嚴刑則是禁以所易而制以所輕也故刑戮豈作姦邪不止賞祿施行而大臣不死萬民不附諸侯不市國非其圖身非其身也是以聖人之牧民也人主無為而民無望民無獲而主無喪也其業易得而難失也其他難犯而勤行也其業易成而難敗也其食易足而難窮也故天下除嗜廣欲樂生惡死者皆重其神而愛其身故刑可制而禁也是以後雄英豪達道之人不敢作福不敢避威故法立而不以賞設而不以夫何

卷六十四

法蒼舒曰死屍起哭則哭者亡是謂世皆屍也莊子云以鳥養鳥

道德指歸論卷六終

海寧汪定國著舒氏選 嘉禾吳爾升雲耕氏卷

親

露蘇棋

表準換

燕
考
撰

杜 恕 煥

諸子集

姚信撰

唐
滂
撰

伏
忌
子

焦周撰

傳子

傳鷄軌換

杜行齊撰

符
朗
揆

車延期換

顏子	顏 爽 樸
碧虛子	樸 人 名 關
空明子	樸 人 名 關
朱真子	樸 人 名 關

持子集卷六

二

畢惟有開眼遊惟曰河獨有清雪朕托于倚清哉清哉余惟不悞哉

口口戊口又通射于林丘捷有菲六月口口命澳錫成以言格成以
詠展我惟授曰屬哉宿哉澳再格曰屬哉於時乍歛憮曰小子敬告
惟略朕詠肅朕股朕股肱爾恩或以唐惟忱以延服弗德爾永譬華
輶車輶而朽枕賊濡而欺棠桑揅偶已胃子之錫敗弗憚以副格錫
畢惟對厥錫口口口口口口口口惟乃統一罔化于朕躬允若時辰
乃服尼乃錫于億萬種罔悛口口諷運由時罔夙夜達厥問其惟心

右遇射第三

予風曰閑既無為存亦不句初讀如元包再觀如沒家今戒忘其訓指而欣其怪古

嗚有章于江蘼矣。茅與谷。裁灼。禪書訓之。尤曰。烏乎。天產吉人。披吉
 惟寥寥。教衆事閒。躬周弗終。輕朱憚躬周。蘧濟古哲有言。輕大略焚。
 悞水略溺。烏乎戒哉。地匪履弗履。朱匪迪勿迪。注于行于上下時
 爰易羣陰。陽銷正也。爰同惜兼于治國戒自茲哉古容成氏觀于江
 百辟弗違。中央還于應門。百姓騰蹕維永競食于橋康或紫園也。

右贈玉第五

筆

右學訓第六

侯冬十月口口有東之役載弗送口口載賦卷耳之首章口歸自東
載弗克送皆道載口口載東厥駕口賦伯兮之二章載賦鴉鵲之三

章口口我歷釋示之圖而旋開

右東役第七

[illegible]

右腓鼓第八

春正月口口越口月口口裁報口口之聘館旃屢倂問仲秋之背厥

靡則書寫哉曰飲拜稽首樹言鳥乎漫遊乎觀弗克儀惟弗天屬
 山旋杆于印下若靡鹿之在厥藩若野鳥之在厥巢靡敢蔑也
 德展靡濬濱也侯慨于厥表周侯寧金嘯弗曰厥孔堅恒液于
 燠洞嘯弗曰厥孔深恒測于厥泳翀王也予觀之弗諒夫情厥惟
 堅暨深哉允逾于淵金夫嘗察越于觀胡鮮遺于茲厥言幼聆諸
 耆蒙侯會耕年有獲女媿食墾年有穢夫惟庸固越乃心汝惟終
 獲遂乃顧鳥乎允監哉予觀靡晉若厥魚陸步離水周靡塔荷離
 未悔食言乃厥諒也此章曰我庸作答曰獻搖庸乃告昭乃忱
 從隱夫弟展侯于豈鳥嶺若夫躬隱擊苗之式而厥早周天祐
 侯商譽

之或相願願同相若上侯難予飲弗展或答乃允若乃告予說大也
視諸籍若人厥一人衣備非若降厥心弗朝印同益厥一人進越參
若商厥心展在若何食若其靡曰寧進乃心允一予舒背厥同越
荷設二辰在予則亦同光允若乃告予說視子惠乃微棄獲乃微言
厥乃怒即浸遂乃微言展翼鳥呼乃射勿申鹽厥門志我射人胥請
張皇匪乃之皇慶也惟背世青以有什文此章口

右機言第九

程子風曰訓辭脫一耶納約發一耶語出破而從庸法通庫而入
濬作此文者當有哭冠之祥讀此文者不少飛僊人嘆

線子

已巳會于呂園弗至口口庚午我申秋來越石志遇也口口米
事口口口口越夏五月口口越口口口實籍詩勝我志服也其一曰
雞鳴歐也秋也明燈替也音制摩彼華食之詳三載在吳薄言暇
之燭矣初製賦也三載若初其二曰方知伊何榜人擊鼓其鼓撞
撞應我江游思子不見詩狀獨舞賦也口口其三曰昔我遊子苗
苗底難今我懷子有清參差日月疾邁永矣我思賦也其四曰青
綠竹陰我宮牆覆也此蘭蕙我室廟之左安得觀子為以見脫賦
其五曰汗印手于彼清水丹魚羣游得也其體彼何修斯天佑之
賦也其六曰應規望門以眺玄里楊柳方上倉庚轉止

觀乘竹雲言觀君子賦也

右志服第十

注蒼舒曰不作尤射文而作尤射詩章法亦大變矣至其賦體清
劉屬言涉遠又似周策

六月口口我尋盟侯錫書曰赤帝歸金石具泐請好厥會商弗果
觀若實監侯侯飲行我建關文注蒼舒曰言辭辭典

右赤帝第十一

口口口口錫我紫綳之博黃金飾口口口口案盟我弗豫于時曾侯
新好關文也

線子

右紫綳第十二

樊目賜我以承澤口口乙亥錫我服屬觀也口口冬至口口口口日
其錄曰有女嬋娥坐彼虎子有窺厥牖展侯吉士卜人曰有一有士
陰陽協也虎子威始也窺牖通明也陰陽既協威始而通明同弗吉
尤利于射于時又輟射現游我戒之口口口口丙子錫我菡萏為璧
障祝造也口口口口口口口口

右承澤第十三

十一月口口我卜會其錄曰言索其鈎現光于朝卜人曰索鈎合也
現光于朝至慶哉載其錄曰者其音侯合止止曰已合也而芳在

其中若罔攸宜會也口口薛伯莖諸侯光往我侯弗違關文

右卜會第十四

戊寅越七日壬子吉實至于呂圃有陳侯之會我而弗違成春書曰
屬古口口下口口越茲時曰厥弗違卒未獲五會侯微茲乃命厥執匪
乃忱何底時于方迫于費會陳侯辰維臬孟既會係章振東風至會
匪茲時彼二子何弗辰乃弗在館時式授几延時式饗飲食時式羞
疾時式逆逆時軒送徒劬于乃躬周錄五會乃越上何仇子越下何
庚上下天俾若時警舟之式覆豎壙而風悲一大旱輪獲而降霖若
第一弗降爾陶子厥裏子推雁攸如乃弗格已行午格適已逾辰格

緣子

為行麻馬子中靡攸泊若子雁越海若鯨賈之止于遐夷芒日曷獲
六而乃弗罪於弗近于欽辰之空乃為關文江若舒曰二命臣

右實至第十五

口口丁丑我有京師之使我齊以華魚帶鈞報我趾澤之領趾澤在齊
出考口口我歸自京師關

右華至第十六

口口祭酉我登以追捫宜藉用芳報我禱陳也莫交也口口乞
膚金城也于我

右追捫第十七

右兩會第十八

四月口口成命史于京師發黃金廿兩兩一五月我生明口口口
口口口口口丁未錫我辟邪流蘇五色錦幃關許限今

右命史第十九

口口口口口復射禮也口口口口口書同疫于一水合厥會獲越予口
先得金嗣射復時昌于孫惟振也永膺天休

右復射第二十

江若舒曰如陳繹曾書法大象之變為惡一為二葉為柳葉為一
朕為一頭為模印江文予不知其變化矣

綴子

十

表子

未準

交。接。廣。而。信。哀。于。友。辭。祿。厚。而。忠。哀。于。君。

歲。在。甲。午。乞。漿。得。酒。歲。在。辰。巳。嫁。妻。賣。子。夫。戚。哀。更。代。豈。荒。相。半。天。

之。常。道。也。

小。民。髮。如。韭。剪。復。生。頭。如。雞。割。浸。鳴。吏。不。必。可。畏。法。未。必。可。輕。奈。何。

故。陸。致。刑。胥。乎。

汪。蒼。舒。曰。袁。淮。字。孝。尼。陳。郡。夏。陽。人。魏。給。事。中。正。論。二。十。卷。正。書。

二。十。五。卷。唐。志。儒。家。

表子

一

燕子

燕彥撰

天。子。坐。九。重。之。內。樹。塞。其。門。疏。以。騎。明。衛。以。隱。聽。萬。以。抑。馳。

人。生。一。世。君。朝。露。之。托。于。桐。葉。耳。其。與。我。何。

蘭。以。芳。致。燒。膏。以。肥。見。燕。翠。以。羽。殃。身。蚌。以。珠。破。腹。女。惡。娥。眉。士。惡。

多。已。由。來。尚。矣。

房。麗。者。趙。之。財。人。立。東。門。之。外。有。行。商。車。轄。亡。龍。告。之。商。怒。曰。吾。轄。

自。亡。何。須。汝。告。夫。患。知。于。已。而。及。怒。之。吾。欲。比。之。草。木。州。木。有。心。矣。

汪。蒼。舒。曰。唐。志。燕。子。名。彥。魏。人。王。伯。厚。撰。以。為。燕。秦。

燕子

一

杜子

篤論

水性勝火。分之以釜。龍則火強。而水弱。人性勝志。分之以利。欲則志強。而性弱。

日給之華。與素相似也。奈給宴而日給。零落虛偽之言。與真實相似也。虛偽敗而真實成。

體論

夫人臣猶主也。萬物載焉。而不辭其重。水漬汚焉。而不辭其下。草木植焉。而不有其功。東修之業。其在于不言。其以異如寡知也。故語

曰。使口如鼻。至老不失。

汪蒼舒曰。杜恕著體論八篇。以為禮也。者萬物之體也。萬物皆得

其體。無有不善。故謂之體論。又著篤論。口卷。恕字務伯。魏山州

刺史。

姚子士麟

姚信撰

孔文舉。金性太多。木性不足。背陰而陽。雄偉耿立。

琴瑟張而鄭衛作。五色成而一教生。

絲俱生于絲。銅都出于石。作繒則織。作一則質。鑄則小。鑄則大。

在河。驅世事于仁義之域。行者步中。正之堂。若使南。無。珠之民。

崑山。無。波。玉之工。則明珠不御。于林室。吳玉。小。風。于。桂。宅。

經。漸。卑。之。水。歷。統。輪。之。沙。如。臨。高。下。不。可。論。

汪蒼舒曰。姚信。吳人。著士麟新書十卷。唐藝文志。名家。

姚子

唐子

唐 湯撰

有父不祭孝有兄不敬弟而論人父子之義昆弟之節猶學焉而自射也

舟楫以則遊達人順路則不迷

佐闕者傷預事者亡

鷹隼擊飛鳳皇遠遊小人成列君子深微諸曰脂粉雖多既而不加

膏澤雖先不可潤州

君子不以各行易操不以夜昧失容夫自有高世之名必有負俗之

唐子

累有絕羣之節必嬰撻之患白雲振象魚目似珠遠聽遠望無不

亂也

人性苟一孝則無所不包猶樹根一植百枝生焉

古人月短于自見故以鏡現形心短于自治故以禮自防

大木百尋根積深也滄海萬仞衆流成也淵知速洞累學之功也

或問蘇祖香文優為唐子答曰論功則祖兄而文弟論德則文兄而

祖弟

江若舒曰此數則比意雅增出前人得一二句自以為奇乎乎此

乃自欣當有矣

唐子

唐 湯撰

希見食笋歸煮竹根

楊福相轉利害相生如循環而運无耳其作不可見其端不可覺

人多患遠見百步而不自知眉類知眉類者復不能察百步也

君子守真伏信連時不容雖有訕辱之耻幽垢之謗猶傷體毛耳

良將如山如淵人不知其威亦不知其歡

汪若舒曰唐湯字思潤生吳太元二年

唐子

伏愿子仇國論

司餘之國小而肇建之國大並爭於世而為仇敵同餘之國有高賢
卿者問於伏愿子曰今國事未定上下勞心往古之事能以弱勝強
者其術何如伏愿子曰吾聞之成大無患者恒多慢處小有憂者恒
思善多慢則生亂思善則生治理之常也故周人養民以少取多勾
踐恤衆以弱襲強此其術也賢卿曰業者項強漢弱相與戰爭無日
寧息狀項羽與漢約分鴻溝為界各欲歸息民張良以為民志既定
則難動也吾師更羽終斃項氏豈必由文王之事乎肇建之國方有
疾疾哉司其隙隨其趨隨其避其隙而擊之也伏愿子曰當教周之

伏愿子仇國論

時王侯世尊君臣久聞民習所專漢報者報拔探國者難進當時之
時猶漢祖安能伏創驅馬而取天下乎當秦罷侯置守之後民咸秦
後天下主弱或歲改王或月易公為勢強莫知所從於是豪強並
爭虎狼相食疾悍者或多邊遠者寡今歲與秦時時國易世矣此
非秦末為沸之時實有公國五霸之勢故可為大王難為漢祖夫民
疾勞則騷擾之也上之慢下暴則瓦解之形起請曰射幸數跌不如
審度是故智者不為小利移目不為愚以數步時可而後動數合而
攻矣故湯武之師不再戰而克誠重民勞而後討也如邊極武蹟
秘王霸勢王不幸遇難雖有智者將不服諸之矣若乃奇變縱橫出

入要間衝波戰戰越谷越山不蘇堪憐而濟盟津者或愿子也定其
不反

蘇周本傳云身長八尺體貌素朴性推誠不飾無遠必解綸之未
朕潛識內敏蜀記曰周初見亮左右皆笑既出有司情推笑者
亮曰孤的不龍忍說左右乎

伏愿子仇國論

二

傳子

傳子玄探

管寧上書天子。且以疾辭。曰。臣聞傳。此發夢。以感朕宗。呂尚放北。以動周文。以通神。之才。情于聖主。月能自佐。帝業克成。大勳臣之。魏。朽實非其人。雖貪清時。輝休。雖就內省。類病。日薄西山。唯陛下曉野。又山藏之。願使一老者得盡微命。

詔書問青州刺史。喜寧為守節高身。審老疾。厄頃耶。喜上言。寧有疾。人皆責為州吏。與寧。比。且當使。經營消息。貢抗寧。嘗。年。帽。布。露。榜。布。揭。隨時。早。後。出。入。閑。庭。能。自。任。杖。不。須。扶。持。四。時。祭。祀。縣。自。力。

傳子

強。改。加。衣。服。著。絮。巾。故。容。邊。東。所。有。白。布。單。衣。親。為。襪。履。號。拜。成。礼。寧。少。而。表。母。不。識。形。象。嘗。時。加。觴。法。飲。流。涕。又。居。宅。離。水。七。八。十。步。

夏。時。指。水。中。漂。流。手。足。關。于。圓。圖。臣。按。寧。前。後。辭。讓。之。意。獨。以。自。守。長。潛。遠。者。艾。智。衷。是。以。極。遠。每。執。攝。退。此。寧。志。行。所。欲。必。全。不。為。守。

傳子

傅。嬰。字。公。卿。琅。琊。博。徒。有。知。人。鑒。在。荆。州。自。龐。統。為。平。英。雄。

吳。帝。時。榜。門。賣。官。子。是。太。尉。陟。頤。司。徒。崔。烈。太。尉。樊。隲。司。空。張。溫。之。徒。皆。入。錢。上。千。萬。下。五。百。萬。以。買。三。公。頗。數。征。收。有。大。功。烈。有。北。州。重。名。溫。有。傑。才。陵。解。偶。時。時。一。時。顯。士。儲。有。貨。聚。位。而。況。于。刑。當。度。

珍珍顯之棠子

劉。先。主。欲。遣。周。不。疑。就。已。學。已。答。曰。奔。遊。荆。北。時。涉。師。門。記。問。之。學。不。足。記。納。內。無。楊。朱。守。靜。之。術。外。無。墨。翟。務。時。之。風。花。天。之。而。算。虛。而。不。用。暗。書。乃。欲。令。賢。甥。權。為。鳳。之。豈。遊。燕。雀。之。宇。將。何。以。欣。朋。之。我。愧。子。有。若。無。實。若。虛。何。以。堪。之。

漢。桓。帝。時。太。特。軍。梁。冀。以。大。浣。布。為。單。衣。常。太。一。賓。客。冀。陽。新。海。夫。杯。而。污。之。偶。經。解。衣。曰。統。之。布。得。火。燐。燐。赫。如。燒。凡。布。皆。冷。火。滅。繫。臥。潔。白。若。周。灰。水。焉。

太。原。裴。瑒。破。箱。中。有。一。車。婦。人。時。出。上。語。生。人。也。送。之。京。師。隨。其。

傳子

本。事。不。知。也。視。其。塚。上。樹。木。可。三。十。歲。不。知。此。婦。人。三。十。歲。當。生。子。地。中。即。將。一。朝。款。生。偶。與。裴。瑒。者。會。也。

鴨。足。何。以。取。雞。足。何。以。所。取。斷。吾。不。知。也。何。況。問。天。地。乎。漢。末。一。毫。之。臣。離。以。黃。金。飾。以。和。璧。綴。以。清。珠。文。以。翡翠。此。意。非。文。

庫。之。損。必。象。牙。之。惜。豐。報。之。位。秋。光。之。輪。用。之。者。必。被。冰。凍。之。水。或。唯。玉。之。腹。

漢。末。王。公。多。委。玉。服。以。幅。巾。為。雅。是。以。表。紹。之。徒。雅。為。時。時。著。顯。中。

智。惠。多。則。引。血。氣。如。燈。火。注。脂。膏。注。大。而。明。則。膏。消。注。小。而。暗。

則青愈則係久也

江蒼舒曰傳玄號鶴北地人為晉司隸抄并集經去大國之遠

研斯得失各為區別

張汝韶曰所著馬先生傳不佳

傳子

三

幽水子

杜夷

背其夢時觀山念木或志在舟楫目舟念水因水念魚

臨觴念感則甘旨失調對饗思哀則嘉穀易味

東以嚴霜見愛嘗以當暑見親

獵者嗜肉不多于不獵及其凌岡臨赴谿嶺而有遺身之志

江蒼舒曰晉書杜夷字行卿廣江人懷帝時舉方正著幽水子二

十篇

幽水子

一

符子

許由欲觀帝意謂光而望于華殿之上而後開之下君之榮顯已足矣夫光曰余望華殿之上森然而松生于棟余立樞樞之內索焉而雲生于楹惟而變明無與于雀鏡之明蓬萊雖有諸閭與乎四

罪者此吳賀此游見者馬賀命之射羿曰生乎其教之乎賀請左目羿曰厥右取之雖是安地妙中高出天下進事夏王命射于方桑之皮征南人的曰中之賓子萬金不中則削十邑羿援矢而色落射之矢遂丹之又中焉王謂傳休仁曰斯羿也我然不中而今也不

中何以對曰若罪者內懼之焉矣而萬金之為惠也人能遺其喜恩之若若萬金之惠則夫下無悅于罪矣王曰善善乃今知無殺之道矣

大伯特讓其國于尊歷謂其傳曰太王欲以一國之事而以謂我上其羞之吾聞至人也不君一世而萬世以之君不貴一代而萬代以之貴焉焉能貴乎不國而戰身萬代我乃去其國

太公涓釣隱溪五十六年矣其不濟一息季連往見之太公涓恐石隱崖不解而釣詠猶吟及其終年膝履季連曰釣所以在此無魚何物公曰不見唐王父之釣耶吾方之統一日也

周人有製重裘而好休盤欲為千金之裘而與狐謀其皮欲為少半之裘而與羊謀其蓋言未卒羊相率逃于重丘之下羊相呼戲于漆林之中故周人十年不製一裘五年不具一牢何則周人之謀夫之

史望屋而解者罪左臂修而善射

鄰人謂展禽曰暮時夫子夫子三黜無憂色何也答曰春風數百草秋落吾不知其故秋霜降百草零落吾不知其枯後非四時之悲欣榮辱豈吾心之憂喜

東海有鰐魚冠蓬萊而浮游于滄海騰躍而上則千雲之峰橫道于

符子

二

厚岳沉湮而下則隱天之止焉潛于重川有砥礪間而悅之與羣羊相要乎海欲現鰐之形月餘潛潛未出羣羊將及遇長風激浪崇濤萬仞海水沸地雷震羣蟻曰此將鰐之作也數日風止雷默海中隱起如蛇試蟻曰彼之冠山何異我之戴粒也逍遙封壤之巔歸伏升虛穴之下此乃物我之遠自己而然何用數百里勞形而現之乎樂現炮烙于瑤臺謂龍達曰梁子龍達曰樂梁曰現刑曰樂何無惻恒之心焉達曰天下苦之而君為樂臣為君股肱孰有心悅而股肱不悅乎樂曰聽子陳之得哉功之不能我刑之龍達曰臣現君見非見也見免名也臣現君嚴非嚴也嚴春冰也未有免見名而不履霜

香米而不陷。然嘆曰：子知我之亡而不自知。子乾炮烙之刑，吾觀子亡，子不知我亡。龍逢行歌曰：『傳我遺化者，勞哉以生而休哉，生炮烙也。』乃赴炮烙而死。

魏文侯見宋陵子三仕不顯，文侯曰：『何貧？』子曰：『王見楚，富有牧羊九十九，而願百，嘗訪邑里故人，其鄰人貧，有一羊，富者拜之曰：『吾羊九十九，今君之一，盈我成百，則牧數足矣。』隣者與之，遂此現之焉。富者非富，貧者非貧也。』

昔公子重耳奔齊，與五臣游乎太澤中，見蜘蛛布網，或經或旁而食之。公子重耳乃撫僕之手，駐蹕而視之，顧謂其臣曰：『此蟲也，智

符子

之薄者矣。而猶役其智，布其網，受其饑，孰多而食之？凡乎人之有智而不能廓垂天之網，布絡地之罟，以供方丈之御，是曾不如蜘蛛之智，孰可謂之人乎？各犯曰：『公子負古言也。若終行之，則有邦有嗣矣。』

不士其未而深其明，是猶夕蛾去暗，赴燈而死也。

符子登舟大山，下臨千仞之淵，上極百丈之松，崩、崩、神、王、升、一、丘、吳言不出乎來報，必不過乎俗人，上猶木大守戶，元難司展矣。

汪蒼野曰：符朗字元達，符堅兄，降晉為員外散騎侍郎，著符子三十卷，老莊之派也。

辛玄子

辛玄子

辛玄子字延期，隴西定遠人也。漢明帝時，諫議大夫上洛，雲中趙國三郡太守，辛曉之子也。玄子少好學，有通算奉法，或至心苦行，日中菜食，鍊形中積，不遠外物。州府辟聘，一無降就。或遊山林，棄世風塵，志願遂，子辛子繼，崇潔凌陽，以無玄故，改名為玄子，而自字為延期。玄子不圖先世多難，破流子孫，結青刊于帝前，運沉速于沒，昆事平不水，遂沒命于長流之津。西王母見，我皆，鄭都上帝，慈我，進心告勅，司命傳檄，三官，再取形骸，還魄，還真，使歸胎位，為靈神于今二百餘年矣。近得度名南宮，史禁朱陵，歲時，方列為仙，而太帝今且見差，領東海，為代度生，又見選補禁中，即將為吳越鬼神之主，事靡溫斯，亦勞矣。若夫冠晨佩青蕭條，羽族鳴鈴，仙階轉，瓊室者，難實素心，而卒未有日也。恨未便得與玄真併，羅同晏，崑閨之壩，察鈞詔之遺音，探瓊芝之幽峰，飛翠衣于九霄，御雲翮于十方，耳當得卿。

辛玄子

尋見，煩理是非，廣衆機之中，閉舌交于邪魔之絲，紛事與道德為關，眼與形真為疎，熟比應，察於玄境，道進于太初，執夫同教于含物，合德相開，邀矣，係景，委積，是以名書上清，丹籙，玄階，有通之氣，與靈合德，託體高暉，故未相湮，今贈詩三篇，以叙雅情之至也。其詞曰：

嘯音入冥鄉。順駕應靈柩。神隨室無散。悉與慶雲清。形非明玉質。玄
匠安能雕。跼足吟幽唱。仰首飛鳴條。林室有逸歡。絕此軒外交。遺景
附園囿。嘉音何寥。

齊靈時與感。玄音振動音。高言難參差。獨仍改。未尋簡。研通子。合
神契。室於委順。浪世化。心標窮窅林。同期理外。與靜求。今
命。唐鄧阿。迢迢。超冥鄉。空中自有物。有字。為常。吾言。有。無。降。同
。會。隱。深。目。擊。玄。解。子。見。神。理。自。忘。

汪容舒曰。玄子。所云。更生。者是。晉。庾。太。尉。也。北。帝。用。為。換。東。將。軍。
今。又。用。為。鄧。臺。侍。帝。晨。如。人。世。倚。中。此。篇。出。道。跡。室。仙。記。中。

玄子

二

顧子

登。高。使。人。意。遠。臨。深。使。人。志。清。

昔。梁。丘。據。之。諫。景。公。也。于。房。晏。嬰。之。諫。景。公。也。于。朝。晏。嬰。之。忠。著。于
竹。素。梁。丘。之。佚。于。今。不。絕。

顧。夷。子。與。子。華。游。于。東。池。子。華。曰。水。有。四。德。沐浴。羣。生。澤。流。萬。世。仁
也。揚。清。激。濁。蕩。去。滓。穢。義。也。柔。而。難。犯。弱。而。難。勝。勇。也。導。江。疏。河。發
益。流。樞。知。也。

汪。容。舒。曰。顧。夷。字。名。孫。吳。郡。人。作。義。訓。十。卷。晉。辟。主。簿。不。就。唐。藝

顧子

文志儒家

碧虛子

陳紫元撰

一尺之面容貌不同者道與之也。六尺之體空靈無珠者天與之也。皆非情之所由。有。結蜺轉光蜘蛛結網不謀之智也。雲龍風虎松柏女蘿不斲之膠也。食飲林藪魚鱉江湖無食之德也。待至德而為體倫至理而善建順真常而不偏離外景以金內。離堅白之辨若懸宇高空使眾昭然也。有肯有趾形可觀也。無心無耳意莫知也。

碧虛子

一

有衰則義見焉。有惜則仁出焉。有詐則忠顯焉。有諛則信彰焉。貴賤無主而反覆流行常也。大道流而放心自得通也。稟分有數而少謝多施空也。世道參差而竹止遠交理也。德私則不嚴。私則不久長。受命自狀不可勒成其備小棄能容大棄賢之分不可逆還其荷。短使能引溪海鳥之驚。九能如麻。侯之驚。皇道也。人有賢愚故莫能一事有古今故莫能同名。實不越則有條而不塞。義理運用則禍去而不免矣。馬之馳敗由策御之過。分民之知竭由政教之苛察。

裴綽去竄而誠天地之大。

牛溪外有鵬鯢之化。蜂房安有鵬鷁之雛。理固狀也。

忠孝如月。晨昏如火。月固不足以勝火。請詩書而鼓家。居俗祥而守義者。何代無之。

舜以天下讓善卷。善卷耕而不顧。齊真之士。觀鐘鼓。聽歌則夜。覺道業觀膏梁充溢。則動多。艱苦樵勢。

碧虛子

二

取慙者渴為身。疾履金不顧者甚於踐辱。

汪蒼舒曰。陳紫元字太初。建昌人。熙寧間著道德南華二解。號碧虛子。

程子風曰。披其藁。薄非無芳草。視其巉岸。視有潤珠。佳冊也。

空明子上

西子居岸羅之里其富人見之則避貧人見之則走色云雖其美人也猶令西子作壽世人將外而弗所索與稍顧之女姑寵爭妍弗解也責有據千鈞之重提之則無左擊之則無右可不謂有力哉壯年也故為老育有則筋力愈瘠索與小勇之夫開負角雄必不與矣故曰時也者賢聖之媒也諒哉
別人得徑寸之珠裘之囊會若主索惠謀隱之不獲乃吞之竟死于肝主人破腹取之越人之長安通有鬻雞卵劍者捐千萬婚媾焉慮有失德之床預會大強至索財不售遂取右劍殺之空明子聞而嘆

空明子

望則人死于珠越人死于劍皆微珠劍尺咫此而人哉
而光治天下天下未必遂治一禁七天下天下不旋踵而亡故元君代有民不憎多禁君一見民不憎少
虎豹天下之猛獸也山名曰虎豹不將馬狼豸天下之惡州也
四石曰石則虎豹不產焉馬蹄天下之大盜也國名曰備則虎豹不入焉斯虛杞天下之巨奸也朝名曰治則斯杞不最焉
大本之產于山也望者知為棟隆之材而山不能付之得大匠則焉而木之用者良玉之經于石也識者知為主璋之路而石不能陷之得良工琢焉而玉之用者貴者任子齊實金受生于楚柱主楚者也

而楚不保用法子胥逃吳至黃父而兩國皆用之而兩國皆亡
山為大匠產木山者大匠之奴也石為良工經玉石者良工之奴也
楚為貴胥有賢楚者吳晉之奴也有國者其無驅明以資敵而為人奴哉

羊腸之輪鼓有人矣未聞輪鼓之下有展禽也江湖之覆艘有人矣未聞覆艘之下有鴟夷也國固之桎梏有人矣未聞國固之下有曾史也故君子順于道不違于倫則羊腸為夷泥江湖為細堅國固為息影矣雖狀豈君子斯為要生策哉
壹止先生問于空明子曰急憲之鶴未賢于季孫之珠孫顏氏之筆

空明子

蘇甘子智伯之舅秦子思之銀環美于虞公之玄棘吾見子之請斯言而躍也今子修道白屋之下乞于德需于仁矣狀或糟糠不飽布褐不完四壁蕭然窮愁旅筆當此之時少枉生不枉則死子死于窮年抑以枉生乎空明子曰南方有鳥名曰鵲鵲非竹實不食非醴泉不飲全性也苟世無竹實醴泉則鵲鵲亦有死耳寧能啄腐鼠飲澹汙求活哉且仲尼既陳絕粒七日猶固窮然枉食者重道于生也夫仲尼不枉我將鵲鵲失壹丘先生仲狀嘆曰空明子可謂有道乎哉
吳之富民曰向氏者嗜異味誠聽負鼎氏言負鼎氏之向氏之飽也
焉未必私厥直先以順膳向氏弗悟也石湏子善向氏一日柱謂之

向氏稱而進曰先生不以不佞為不肖儼然辱臨之不佞當殺先生
于是令負鼎氏具異膳酒三行負鼎氏進焉繼之華氏湯之樂而氏
曰此約肉也石漬子味之則燔鴨狗也曰噫有是哉少選負鼎氏進
崑崙之鱗與匪之菁而氏曰此珍菜也石漬子嘗之則熟莧芥也曰
噫有是哉少選負鼎氏又進江浦之精雲夢之柚而氏曰此佳菓也
石漬子割之則鬻市之柑橙也曰噫有是哉石漬子因起謝曰寡人
乃識足下異膳矣寡人奚以堪之石漬子歸以告子空明子空明子
曰獨任成奸倘聽成信向氏之信負鼎氏其齊王之信河伯乎
根沫者不約枝枝而枝茂德富者不約名隆而名隆故伊尹放太甲

空明子

三

商人不樂之公旦諫解度周人不專之長會覆寒女魯人不淫之富
于德也詩云鼓鐘於宮鼓琴於外此之謂也
古之善鑄劍者于將為夫莫邪為婦一日楚王扶二姬遊雲夢雲夢
之菰有古鐵焉一姬手之已而孕鐵楚王驚問臣下臣有對曰聞人
產鐵乃劍也深劍王治之則陸剗犀象水散蛟鯨即湛盧魚腸飲
鐔矣楚王索劍工臣下舉于鑄對于治雌劍一雄劍一雌者獻王雄
者不以獻未幾雌者為楚王謀其以遠雄者王怒命使斬于時鑄
遺腹于泣謂鑄曰吾死矣或有女乎則止或有兒乎盡示之屬遂破
柱隱劍揭鳴投鐵成果產兒一成鑄以鳴示兒拂衣起曰吾父死

于劍吾寧為無父之子哉母仇王笑乃楚王先夢中見干派遂頭笑
臂舞劍環走殺王覺俱令國中不二中孫潛匿涿山遇熊者其
以狀對熊者怒而片之曰女有豈一三父仇不報非義也向二突而
命系之非孝也畏死而來非勇何面目樹于天下告新新若頭取
若劍為若高之勿負也張遂旬到熊者以獻王命京頭三三三未
熊者隨王視乘開斬王于鼎則秋自其角熊殺負自斬赴之少選
而裂空明子嘆曰此何異趙姬兒程嬰杵臼事乎張張嬰杵臼猶期
客也若熊者于干派白頭耶傾蓋耶一旦為干鑄不重生六奇矣雖
狀于匪楚王劍負不義以死熊者勇矣矣以死殉不義士耶世侍干

空明子

四

鑄為良劍者詠也
舜德帝矣北人無擇石尸之案以為辱已而枝于蒼頡之淵湯道王
矣不隨跡光同為無道不愚父見而沉于頡水何者舜湯非果不聖
也不如四人之無欲也故令天下賢聖者欲也然欲則純白儻白
俗則見起八德德伴二大鼓利不淡其中聖人不貴矣
東風扇物無細不被而萎州不獲其光太陽當天無微不燭而幽室
不索其明河行地無科不盈而渴不沾其澤
俞跗之醫神之神者也通陰病而索之則俞跗不神矣工倕之技巧
之巧者也拘朽木而付之則三德不巧矣故君人者當亂于治計凡

于安則雖中士庸人咸能自效忠禍勿傷之矣如其誠欲俞安坐令
宇內虛耗元氣瘠弱賦役求賢才以定國是亦何異病瘵而索俞時
未朽而付工倭也哉
盲人得鏡不以鑑形而以愛杯虞人得裘不以文身而以負新宮人
得劍不以奮武而以伐舟何者不知所用之也
夫驛驢日馳千里其天能之驚馬不度而效之不數步而蹶矣而施
嘲笑喻人其天能之嫺母不度而效之將並蹶矣故聖人非不可學
學而失之者乃所以累聖人也

汪翁舒曰陽義野史跋曰空明子不知何許人所著有雜篇上下

空明子

五

二卷其志深其詞直蓋賢而未保者乎谷空則應響鑑空則見
形天地雖空音聲雖明人愚弗望弗明空明子空而明故
其言多中

空明子下

有誠于潔身者強與之富不當強與之貴不貴也有誠于潔身者天
與之貧不安其貧也天與之賤不安其賤也何謂誠于潔身者若
王子搜患君楚也楚之丹穴楚人薰之以艾王子搜登與仰天嘆曰
君乎君乎胡為其不舍我乎魯君聞顏闔之浮道也使人以幣先焉
顏闔居陋間飯牛使者門曰此顏闔之家與顏闔自對之曰此闔之
家也使者請納幣顏闔曰恐辱而違使者之辱願從審之使者去而
顏闔隱矣楚昭王知接與之賢使人齋金百鎰請治河而接與不受
使者辭去其妻浸市婦疑之曰子刀而為義豈老而遺之門外歟述

空明子下

奚涿也接與曰王不知不肖走使聘我業已不入矣因負釜戴笠經
器易姓字而去之此三人者強與之富不當強與之貴不貴者又何
謂誠于潔身者昔者百里奚虞之亡虜也將之秦秦妻以媵炊炙
多而去遂鬻身飯牛謀取相位蘇季子寬喻縱橫士也十上秦王不
遇昭我妻嫂復與摩千鈞王得佩六國印揚千里閉韓趙之舉連士
不第賦感二鳥篇以見志三上書執政自方怪物願得小仕此三人
者天與之貧不安其貧也天與之賤不安其賤也且人內前三人則
貴富者將不得為士乎由是三人賤賤者將不得為士乎故曰知
其道則舜可受天下子充非其道則一介不可以取又曰得志與民

由之不淨志獨行其道故乃所願則學孔子也
時之有寒暑也日之有晝夜也人之有死生也皆相代乎前而不易
者也。故居寒者未嘗畏暑居暑者未嘗畏寒至生者聞死靡不悅色
焉。此何以故。且夫寒有被裘之勞而暑則裸體自若也。豈有出作
之勞而無則寢夢自適也。生有俯仰之勞而死則道遠莫之拘牽也
死亦何負于人哉。昔者靈轎子將之千里重去其家悲號三日已而
至千里以望衛于楚王楚王幸之賜以車馬以膏粱侍以美女重
留子歛其樂而忘其家夫靈轎子不知千里之外之食于家也則人
之生者人安知死之必不愈于生也哉

聖明子下

二

聖人神明而大受其多德而施之者皆隨人之所不逮也。賢人
之學長于守經不可與逐。惟況于榮正不可與任術。是故堯舜之讓
湯武之讓伊周之負康寧之職較標下季之覆寒女皆聖人之權
也。以賢人處之則悖矣。辨足附耳諂諛也。而可以濟國是。流馬木牛
怪器也。而可以飽宿師。此策士之以術圖功也。賢人聞之則恥矣。故
賢人之樹立每在聖人之下。策士之上。
禍仁于善積儲錢穀丘山晏安于貧不能給。往使魯馬禍仁于有
善色晏安于曰。鴟鵂巢林不避一枝。偃鼠飲河不飽。禍腹于所需有
限。子富而無所用之。又何者。馬禍仁于曰。吾將借子之喻以喻子。處

庭有樹。名曰長椿。條條遶樹。除我屋。臥。暮鴉爭集。棲無剩。心。伏之
池。積水。尋丈。徑。微。千。羣。日。取。一。飽。泉。不。加。增。一。池。為。竭。由。此。觀。之。吾
時。有。限。而。需。者。無。窮。是。以。為。子。各。也。要。空。子。無。以。應。遠。趣。而。歸。道。過
空。明。子。空。明。子。曰。子。奚。往。而。支。焉。收。有。深。思。之。色。耶。慶。空。子。言。其
狀。空。明。子。曰。子。無。愧。矣。吾。與。子。更。之。禍。仁。子。而。問。之。曰。子。奚。若。吾。展
空。子。之。求。也。禍。仁。子。曰。吾。始。借。其。喻。以。喻。之。矣。空。明。子。曰。甚。矣。子。之
吾。而。依。也。夫。農。人。秋。獲。果。穀。盈。場。難。在。將。脫。思。吟。餘。粒。農。人。命。童。子
持。竿。迅。驅。飛。走。影。絕。故。鷄。雀。有。啄。粒。之。必。而。農。人。無。損。穀。之。害。也。今
子。貽。求。名。于。眾。而。飾。甘。言。以。拒。得。無。類。農。人。之。暴。斂。者。乎。禍。仁。子。笑

聖明子下

三

曰。子之許得矣。其如端木先生惡耶。
東吳子通九之教。而病故。現世人莫已若者。太夫子幸其能悟往
喻之曰。子六間商丘。迂民之現。水子始而渡江。見豚魚吹浪。衝清激
山。東注千里。疾同飛。駢以為水。至遠矣。已而道洞庭。彭蠡。放舟中流。
見上絕島。道曰。無際。渡山。陡。列。峙。壁。若。累。土。波。飄。震。蕩。散。傳。見。神。則
江。水。為。細。髮。矣。已而臨北海。沁龍門。道遙而之也。見河伯。建端舟。師
依。平。白。波。撼。山。波。颯。葉。葉。風。迅。逝。旬。月。無。歸。列。洞。足。彭。蠡。久。由。沿
矣。由此觀之。通。休。之。無。窮。猶。是。也。豈。直。水。哉。故。君子。語。大。雖。聖。人。有
所。不。能。盡。也。昔。者。禹。之。智。神。矣。立。賞。罰。則。不。如。堯。舜。之。玄。默。公。且。之

才之。美陳兵戰則不如呂望之。鷹揚孔子之聖大矣。言仁義則不如
老聃之得道。今子僅通九之數。其表淺矣。乃睥睨當世。反沒不悅
其拒善而仇德也。窮為子愛之。吳子觀狀怒。竟以狀書而去。大狀
子嘆曰。子無怪矣。子失言矣。夫取勝。獲而衣以孔子之法。服彼必悅
裂畫矣。而汝憚陳蕭韶之音。以娛斥鴳。未有不驚而翔者。東吳子
之。欲性成矣。非言之所能悟矣。

汪與可曰。空明子。又遠編冊。雖世代無稽。要足方駕晉漢。

生明子下

四

朱真子

宋湯屋撰

朱真子妙于考古。在京師時。與鑒書博古。柯君敬仲論畫。遂著此書。
用意精到。悉有據依。惜乎尚多疏略。乃為刪補。編次成帙。名曰畫鑒。
汝有高識。賞其知古。朱真子東楚湯屋君載之自號也。

吳畫

曹弗與古稱善畫。作人物衣紋。綉繡畫家謂曹衣出水。吳帶當風。宣
和內府刻意搜訪。不過兵符圖一卷。余常見于人家。上有紹興題
印。筆意神彩。疑是唐末宋初人所為也。

朱真子

章偃畫馬。松石更佳。世不多見。其筆法磊落。揮霍振動。杜子美詩所
謂。戲拈秃筆掃驊騮。倏見驕驍出東壁者。余嘗收紅鸞。霞背駿馬圖。
筆力勁健。駿尾可數如顏魯公書法。往歲鮮于伯幾見之。驚嘆累日。
嘗賦詩曰。渥洼產馬如產龍。章偃畫馬如畫松。奇文也。惜不成章而
卒。

徐熙畫花果。多在澄心紙上。至于畫絹。文稍虛。元章謂徐熙絹如
布是也。

士女之工。在于得其閨閣之態。唐周昉張萱。五代杜霄周文矩。下及
蘇漢臣輩。皆得其妙。不在施朱傅粉。鍊金佩玉。以歸為工。余嘗見收

宮女圖文矩筆也置玉笛于膝前龍指爪情意類詩知其有所
思也又見文矩畫高僧試筆圖見錢唐氏家一僧振臂揮翰旁觀數
士人各嗟賞之態如聞有聲真奇物也

顧德謙蕭翼蘭蘭圖在宜興岳氏作老僧自負所藏之意口目可
見後有米元暉畢少董諸公跋公董畢良史也跋云此高僧用硃砂
石粉而筆力雄健入本朝諸人皆所不及比丘盧柄指掌非戲稱蘭
亭之美則力辭以無蕭君袖手營度瑟縮其意必欲得之惜是妙處
畫必貴古其說如此又山西董源跋云對榻僧新色可掬旁僧亦復
不覺物果難取哉

東集子

二

僧傳古龍休詠勝董羽作水甚不逮僕平生于龍畫最多留心者
葉公之迹不可漫見秘閣曹弗興龍首于傳有之張僧繇吳道子並
所傳不傳于世唐畫曾見錢氏所藏十二幅絹素作一首一臂五代
傳古龍約有至十四五本六曾收過三十才上抵得蛟蟬升降之態
而猶未免于畫法且看馬圖要識神龍龍圖要識變化故畫龍馬最
難蓋主于變化出沒必流於戲墨于畫法甚難若拘于畫法則又乏
變化之意故龍畫尤難董羽身門之學亦不拘于形以元章云董羽
龍似魚傳古龍似蟬真知古義當見董元龍矣 龍可可愛元
之長政不在是姑置勿論近世陳容公儲本備家者亦畫龍湫時夜

化之意發墨成雲噴水成霧醉餘大呼脫中滿墨信手塗抹狀似
筆之昇者降者俯而欲嘯者怒而視者踞而爪石者相向者閉者
雲躍霧戰沙出水者以珠為戲而爭者或全體盡見或一臂一
約而不可名狀者曾不經意而得神妙豈胸中自有得于天者耶
五代表義宋徐白善畫魚及觀其迹不過刀几間物耳使人徒起其
情遊潛迴泳皆得其妙平生嘗觀其畫近見落花遊魚圖紅桃一枝
飛花數片赤鯉漾波吹落英深得詩人之意

東集子

三

孫太古湖灘水石圖在浙石良賈家雙幅長軸中畫一石高數尺端
泯泯注飛濤走雪聽之自覺有聲筆法甚老黃筌不能過也
米芾元章天資高邁書法入神宣和立畫學權為博士初見徽宗進
所畫楚山清曉圖大稱旨遂命書兩官篇於御屏書畢擲筆于地大
言曰一洗二王惡體照耀皇宋萬古徽宗潛立于屏風後聞之不覺
少出縱觀稱賞元章再拜求索所用端硯同就賜元章喜拜置之懷
中望汁淋漓朝服帶大袂而展其為豪放類若此作畫喜寓古賢像
山水其派出董元天真畫露怪奇枯木松石時出其新意狀傳
世不多耳
花光長安以墨暈作梅如花影狀別成一家政所謂寫意者也傳世

不多僕平生止見四五本子昂學其技條花用別法

常州太守寺佛殿後壁有徐友畫水名清濟貫河中有一竿尋其端
長四十丈觀者奇之友之妙豈在是哉筆法既老波浪起伏得其
水勢相對活動愈看愈奇其火間寺屋盡焚而此殿獨存豈水
能殿之耶

近世龔聖予先生名開淮陰人身長八尺碩大異髯讀書為文儼成
一家法畫馬尊師曹霸得神駿之意但用筆頗龐此不足耳畫人物
亦師曹韓畫山水師米元暉極前花卉雜師古作卷後必題詩贊其
後皆新奇嘗自畫瘦馬題詩曰一從雲霧降天門空進先朝十二閑

朱真子

今日有誰憐駿骨夕陽沙岸影如山

汪蒼舒曰文士作制裁相過當如看畫畫之妙備於此持此術
以相題當有悟也予備采其子為說法耳

然子襄興集目記

海寧汪史國卷舒氏評 海寧徐氏

第七卷

孫緯子

孫興公著

喻道篇

宗子

有宋炳著

神不滅論一

神不滅論二

神不滅論三

諸子集異

目宋七

神不滅論四

神不滅論五

神不滅論六

附謝靈之難神不滅論

孫綽子

喻道論

或有疑至道者喻之曰夫六合遼遼無類殷元千變萬化渾然無端是以有方之識各期所見鱗介之物不連羣羣之事毛羽之族不識流浪之勢自浮于窟井者則怪遊溟之量翻荷于數仞者則疑冲天之

孫綽子

夫佛也者體道者也道也者導物者也應感順通無為而無不為者也無為故虛寂自狀無不為故神化萬物萬物之求卑高不同故訓致之術或精或麤悟上識則舉其宗本不順者淺狹放溺者羅刑端為大罰蓋者抵罪三辟五刑則無赦此王者之常制宰牧之所司也若聖王御世百師明達則向之罪人必見窮湖無逃形之地矣使使姦惡者不得容其私則國無遺民而賈善之流必見敘矣且君則臣公世清理治猶解令善惡得所曲直不濫况神師所征無遠近幽深聰則正直罰惡祐善者哉故毫釐之功錙銖之德深應之期不可得而差矣愿觀古今禍福之證皆有由緣載籍昭然豈可掩哉何

者陰謀之門子孫不昌三世之將通家明忌斯非兵凶戰危積統之

所致耶若夫親親親治而致結州之報子都守信而受驍驍之錫麻

棄委罪故有墜車之禍晉惠棄禮故有弊韓之困斯皆死者報生之

驗也至于宣孟懲翳桑之飢漂母東淮陰之德並以一餐極其懸餘

而趙索倒戈之祐世荷千金之賞斯一獲萬報不踰世故立德關昧

之中而慶彰萬物之上陰行陽曜自狀之勢譬猶灑粒于土壤而納

百倍之收地教無情于人而自狀之利至也

或難曰報應之事誠皆有微則周孔之教何不去教而少正即刑二

孫綽子

答曰客可謂達教教而不體教情者也謂聖人有教心乎曰無也答

曰子誠知其無心于教故百姓之心耳夫時移世異物有薄淳結

繩之前陶狀大和暨于唐虞禮法始興爰逮三代刑網滋彰刀斧雖

嚴而猶不懲至于君臣相賊父子相害吞瀝之甚過于豺虎聖人知

人情之固于教不可一朝而忽故漸初以求中猶蟻蛇蟄足斬之

以全身癰疽附體決之以救命亡一以存十六輕重之既權故刑依

秋末所以順時殺春寬夏苗所以簡胎乳三驅之禮禽來則輟弓聞

鼓觀生肉至則不食鈞而不網弋不射宿于蠅至無加隱惻至于議

獄後此青炎律微刑起遲輕牢矣有罪流涕撲誠束矜勿喜生育之

思萬矣。仁愛之通盡矣。所謂為而不恃。長而不宰。德被而功不在我。日月而萬物不知。舉茲以求。是以悟其歸矣。
難曰。周孔遠時。而教佛欲頡去之。將何以懲暴止姦。統理羣生者哉。
答曰。不狀周孔。即佛。即周孔。蓋外內名耳。故在皇為皇。在王為王。
佛者梵語。音訓覺也。覺之為義。悟物之謂。猶孟軻以聖人為先覺。其首一也。應世執物。蓋亦隨時。周孔。極聖。佛。教。明。其本耳。共為首尾。
其致不殊。即如外聖有淳淺之跡。堯舜世遠。故二后高讓。湯武時難。故兩君揮戈。淵默之與赫斯。其跡則胡越。狀其所以。以者何。常有際。我故遲遲者。每見其二。順通者。無往不一。

孫綽子

三

或難曰。周孔之教。以孝為首。孝德之至。百行之本。立道生通于神。明故子之事親。生則致其養。沒則奉其祀。三千之育。莫大無後。休之。父母不敢夷毀。是以樂正傷足。終身含愧也。而沙門之道。妻離所生。棄親。即疏。利。剔。鬚。髮。殘其膚。貌。生。履。色。卷。終。絕。血。食。骨。肉。之。親。等。之。行。路。背。理。傷。情。莫。此。之。甚。而。云。弘。通。慈。仁。廣。濟。羣。生。斯。何。異。新。刈。根。木。而。脩。枝。幹。而。言。不。顧。碩。茂。未。之。聞。見。皮。之。不。存。毛。特。安。附。此。大。棄。子。世。教。子。將。何。以。祛。之。
答曰。此誠窮俗之所甚感。倒見之為大。嗟。嗟。而不能默已者也。夫父子一休。惟命同之。故母望其指。兒心懸。懸。者。同。氣。之。戚。也。其。同。無。

間矣。故唯得歡心。孝之盡也。父隆則子貴。子貴則父尊。故孝之為貴。貴能立身行道。永光厥親。若荀勗。懷袖日御。三牲而不備。金。萬。物。尊。已。舉。世。咸。賴。以。之。養。親。其。榮。近。矣。夫。緣。督。以。為。經。守。素。以。為。常。形。弟。而。絕。親。殺。父。忘。養。親。之。道。也。既。五。明。其。宗。且。復。為。客。言。次。者。夫。孝。孝。名。不。立。立。類。殊。為。君。書。給。純。孝。石。碣。戮。子。武。節。乃。全。傳。曰。子。之。能。事。父。教。之。志。策。名。委。質。二。乃。辟。也。狀。則。結。纓。公。朝。者。子。通。庶。矣。何。則。見。先。授。命。誓。不。顧。親。時。名。注。史。筆。事。標。教。首。記。注。者。宜。褒。以。不。孝。為。罪。故。謗。曰。求。志。臣。必。于。孝。子。之。門。明。其。雖。小。違。于。此。而。大。順。于。彼。矣。且。故。放。避。商。而。禹。不。告。退。若。金。委。先。命。以。再。父。屈。至。公。子。私。憾。斯。一。介。

孫綽子

四

之。小。善。非。大。者。遠。者。矣。周。之。泰。伯。遠。棄。骨。肉。託。胎。珠。城。祝。髮。文。身。存。亡。不。反。而。輪。稱。至。德。書。著。大。賢。誠。以。其。忠。南。面。之。尊。保。沖。虛。之。貴。三。讓。之。功。遠。而。駭。傷。之。過。微。也。故。能。大。早。夷。俗。流。風。垂。訓。夷。齊。同。餓。首。陽。之。上。不。恤。孤。竹。之。流。仲。尼。目。之。為。仁。賢。評。嘗。者。寧。復。可。言。悖。德。乎。梁。之。高。行。毀。容。守。節。宋。之。伯。姬。順。理。忘。生。並。名。冠。烈。婦。德。範。諸。姬。東。二。婦。之。倫。免。愚。情。之。執。耳。率。此。說。在。乎。所。守。之。輕。重。可。知。也。昔。佛。為。太子。棄。國。學。道。歟。全。形。以。道。恐。不。免。維。繫。故。釋。其。鬚。髮。剪。其。章。服。既。外。示。不。及。內。修。簡。易。子。是。捨。華。駁。而。即。曠。林。解。龍。東。以。衣。鹿。裘。遠。盡。條。為。守。靜。神。為。有。去。權。機。之。勞。見。陽。沐。之。潤。頌。聖。德。之。盛。塞。欲。動。之。

門目遇玄黃耳絕淫欲口忘甘苦意放休戚心去于累習中抱一哉
平營魄內思安般一數二隨三止四觀五還六淨遊志三四出入十
二門禪定拱默山停湖波神若寒灰形猶枯木端坐六年通成號佛
三達大通正覺無上雅身火六金色耀曜光遇日月鼓脇八風相三
十二好姿八十形偉羣有神足無方于是遊步三界之表恣化無窮
之境迴天憐地飛山結流存已倏忽神變綿邈意之所指無往不通
大範羣邪還之正路衆魔小通靡不遵服于新時也天清地潤品物
咸亨蠢蠕之生汝毓靈液枯槁之類改瘁為榮遂照本國廣敷法音
感格六界道場以此榮親何孝如之于是凌進萬志之志被服

孫綽子

五

則思齊高軌皆由父老不異所尚承歡心而後動耳若有昆弟之
列者則服養不廢既得弘修大業而恩紀不替且令遊沒者得福報
以生天不復顧歎于世祀斯豈非無善大造之道乎夫東隣軍牛西
隣福祀殷吳黍稷周尚明德興喪之期于茲者矣佛有十二部經其
四部專以勸孝為事慈愍之旨可謂至矣而俗人不詳其源流未涉
其端肆便聲言妄說輒生攻難以螢燭之見疑三光之盛芒際之滴
怪洲海之量以証同為辨以果敢為名可謂抑大人而侮天命者也
張汝韶曰論釋歸于勸孝不是移彼儀此經云凡父事天地鬼神
不如孝其二親斯言何等尊乎因知佛骨表六只是極其深奧

未可謂前肉便全為情
汪蒼舒曰佛存晉特實附儒理以自表見當時清談諸公以易老
之說參解涉入過多為古引人迷思

孫綽子

六

宗子

宗炳撰

神不滅論一

夫通之至妙。固風化宜尊。而世多誕佛。咸以我躬不閱。違恤于後。萬里之事。百年以外。皆不以為伏。先須彌之大。佛國之偉。精神不滅。人可成。師心作萬有。諸法皆空。有緣綿遠。億劫乃報。于此時。英奇超洞。理信事實。黃葉之聽。豈納雲明之訓。執世人之貴。周孔當典。自竟至漢九州。華夏曾所弗暨。殊域何感。漢明何德。而獨昭靈彩。凡若此情。又皆牽附先習。不能曠以玄覽。故至理匪遙。而程以自沒。悲夫中國。

宗子

君子明于禮義。而闇于知人心。寧知佛心乎。今世業近。其理不遠。猶與衰及之況。精神咸也。得焉則清。果無窮矣。則必無。然。臨深而求。履薄而慮。夫一屆之英。形筭之淺。而。心何常有。得而乃欣。率并。之見。妄抑大猷。至獨。神于。天。之。下。不。以。甚。乎。今以茫昧之識。燭幽明之故。既不能自覽。鑒于。所失。何。然。獨。明。于。所。得。唯。當。明。藉。闇。而。推。夫。善。道。居。狀。宜。修。以。佛。經。為。指。南。耳。彼。佛。經。之。包。五。藏。之。德。添。加。速。大。之。實。舍。老。庄。之。虛。而。重。增。對。空。之。畫。高。言。寔。理。肅。焉。感。神。其。映。如。日。其。清。如。風。其。聖。誰。說。身。謹。推。世。之。而。見。而。會。佛。之。理。為。明。論。曰。今。自。撫。踵。至。頂。以。去。隨。塵。心。往。而。勿。已。則。四。方。上。

宗子

神不滅論一

下皆無窮也。生不獨造。必俾所資仰。追所傳。則無始也。其世相生而不已。則亦無竟也。是身也。既日用無垠之寶。親由無始而來。又將傳于無竟而去矣。狀則無量無邊之曠。無始無終之久。人固相與陵之。以自教者也。是以居未懸于八極。曾不疑焉。今布三千日月。羅萬二千天下。恒沙閱國。飛塵紀積劫。普冥化之所。容俱眇末。其未央。何獨安哉。而疑彼哉。夫秋毫塵淪海。其懸猶有極也。今縱藝倫于大虛。為藐胡可言哉。故世之所大。道之所小。人之所遊。天之所遊。所謂軒轅之前。遐矣。邈矣。者。體天道以高覽。蓋昨日之事。耳。言。秘。遠。不出唐虞春秋。屬辭盡于王業。禮樂之良。教詩易之溫。潔。今于無窮之中。煥三千日月。以列照。萬二千天下。以貞觀。乃知周孔所述。蓋于蜩蠓之域。應衆治之粗。感且寧之于一生之內耳。迨乎生來者。存而未論也。若不狀也。何其萬于為始。形而略于為神哉。登蒙山而小。象登木山而小。天下是其陰矣。且又墳典已遠。俗儒所編。專在治述。言有出于世表。或散沒于史策。或絕滅于坑焚。若老子莊周之道。松喬列真之術。信可以洗心養身。而六經無取于六經。而學者唯守教。粗之。開文以書。禮為限。斷開窮神。積初之遠。化。性。司。前。而。永。忽。不。亦。悲。夫。嗚呼。有似行乎層雲之下。而不信日月者也。今稱一陰一陽之謂道。陰陽不測之謂神者。蓋謂至無為道。陰陽兩渾。故曰一陰一陽也。白道。

而障使入精神常有于陰陽之表非二儀所究故曰陰陽不測之
平之說一生二謂神明是也若此二句時以明無則以何明精神乎
服羣生之神其極雖齊而隨緣運流成粗妙之識而此本不滅矣今
雖羣生于群之神也必非群之而生則商均之神又非羣之所有
生有之前素有粗妙矣既本立于未生之先則知不滅于既死之後
矣又不滅則不同惡聖則異知惡聖生與不滅之分矣故云精
神受形周適五道成壞天地不可稱數也夫以累障之質賦于頑
質均之身受體費中惡聖天絕何致以合乎豈非重華之靈始粗于
莊昔結同往初之先緣會萬化之流哉今則獨絕其神肯有接粗之

神不滅論一尾二

累則練之而盡矣神之不滅及緣會之理積習而聖三者鑒于此矣
若使形生則神生形死則神死則宜形殘神毀形病神困縱有窮則
其身或屬曠盡而神意千金者及自情執手病之極矣而無變德
行之主斯始不滅之驗也若必神生于形本非緣合今請遠取諸物
狀後近求諸身夫五岳四清洞無量也則未可斷矣若其神則岳
唯積土之多清唯積水而已矣得一之靈何生水土之鹿哉而感其
歲歲肅成一體設使山川竭必不與水土俱亡矣神非形作合而
不滅人亦狀矣神也者妙萬物而為言矣若實形以進隨形以滅則
以形為本何妙以言乎夫精神四遊流無極上溢于天下盤于地

聖之窮神賢之研微達于至極莊子房之倫精用神之用
不付坐微字而形之與腐皆者所資皆與下愚同矣牢當寬寧當
復不稱成其愚漸修其善乎則向者神之所念知光之識必當少有
所用矣又加千載而忍已亦可以其歇都澄遂精其神如死者已夫
展月夜則律呂動晦望交而蚌蛤應分至故開而鸞鳳龍蛇馳焉出
決者時先之以冥化而後發于物類也凡厥羣有同見陶于冥化矣
何數事之獨狀而萬化之不盡狀哉今所以殺人而死者傷人而刑及
而縲絏之罪者及今則無罪與今有罪而同狀者皆由冥緣前攝而
人理後發矣夫幽顯一也靈達于幽而醒發于顯既無恆矣行出于

神不滅論一尾三

顯而發盡于幽又何怪乎今以不滅之神合知竟之識幽顯于萬世
之中苦以創惡無以誘善如有日月之宗肅光助照何緣不虛已鑽
仰一愛至道乎自恐性熱之禁紂皆可徐成將來之湯武況今風情
之倫少而沉心于清流者乎由此觀之人可作佛其亦明矣夫生之
起也皆由情此今男女構精萬物化生者皆情由情構矣情構于已
而則百眾神受身大以知情為生本矣至若五帝三后雖起情窮神
狀無理不順荷昔緣所會亦必循術入精化相與順生而數萬族矣
況今以情貫神一身死壞安得不復受一身生死無量乎識能澄不
滅之本累日損之學損之又損必至無為無欲人情惟神精顯則無

營于生矣。無生則無身。無身而有神。神身之謂也。余黃帝受丹經。公
孔父世之所仰而信者也。觀其經。雖升天龍。潛鳥鵬。反風起。未紀粒
結。然亦時由窮神為體。故神功所應。固隱然方也。今形理雖外。當其
隨感起滅。亦必有非人力所及。而至者。何之。出國洛之出書。莫莫無
我。而數。其法不傳。而成。桑穀在庭。條狀大拱。急瀾以亡。火流至屋。而
為烏。鼎之輕重大小。皆翕歛變化。感重而作。斯實不思議之明類也。
夫以法身之極。重感妙衆。而化見。照神功以酬物。漫何奇不肆。何實
可限。豈直仰陵九天。龍行九泉。吸風絕粒而已哉。凡原光儀。待瑞之
偉。分身涌出。移轉世界。巨海入毛之類。方之黃虞。姬孔神化。無方向

索子

神不滅論一尾四

若衆端之在。神頭沒。既出形而入神。同惚恍而玄化。何獨信此而抑
彼哉。冥覺法王。清明車。朗信而有微。不遺類。咫尺而昧者。不知哀矣。
其夫洪範。庶徵休咎之應。皆由心來。之白虹貫日。太白入昴。寒谷生
春。崩城陷室之類。皆發自人情。而達形天事。固相為形影。彼無上聲
上情無上。衆矣。豈直實日。覆霜之類。其皆莫不隨情曲應。物無遁形。
但或結于身。或播于事。交跡紛紛。頭昧渺漫。觀其際。我衆愛。盈世
厚。象滿目。皆易世已來。精感之所集矣。故佛經云。一切諸法。從心生。
形又云。心為法本。心作天堂。心作地獄。由此也是以清心。繁情。必
妙生于莫龍之境。濁情。渾行。永悖于三塗之域。何斯謂之。追遠微明。

有寔理。而直疏。魂。沈。想。飛。誠。懷。志。者。我。雅。狀。夫。意。等。之。情。相。歸。成。
識。一。感。成。形。其。性。寔。無。也。自。有。神。悟。已。來。我。教。露。狀。心。患。未。有。
斯。之。至。也。請。又。述。而。明。之。夫。聖。神。玄。照。而。無。思。營。之。識。者。由。心。與。物。
純。唯。神。而。已。故。虛。明。之。本。然。始。常。住。不。可。凋。矣。今。心。與。物。交。不。一。于。
神。雖。以。預。子。之。微。上。而。必。乾。上。鑽。仰。好。仁。樂。山。庶。子。屢。空。皆。心。用。乃。
誠。必。用。上。妙。接。識。上。妙。續。如。火。之。炎。上。相。即。而。成。潮。耳。今。以。悟。空。息。
心。上。用。止。而。情。識。歇。則。神。明。全。矣。則。情。識。之。構。既。新。妙。續。則。是。
不。一。之。際。豈。常。有。我。使。庖。丁。觀。之。必。不。見。全。牛。者。矣。佛。神。所。謂。交。易。
雅。散。之。法。上。誠。之。性。空。夢。幻。影。響。泡。沫。水。月。豈。不。賦。我。顏。子。知。其。如。

索子

神不滅論一尾五

此。故。腐。有。若。無。撫。實。若。虛。不。見。有。犯。而。不。校。也。今。觀。顏。子。之。廢。虛。則。
知。其。有。之。寔。無。矣。况。自。茲。已。降。喪。真。跡。遠。雅。復。進。越。大。通。而。與。東。走。
之。疾。同。名。狂。者。皆。達。理。界。感。通。天。妻。行。尔。非。真。有。矣。况。又。質。味。鼓。色。
淡。是。情。偽。之。所。影。化。乎。且。舟。整。濟。謝。交。連。奔。電。將。來。未。至。過。去。已。滅。
見。在。不。住。瞬。息。之。頃。無。一。毫。可。據。將。欲。何。守。而。以。為。有。乎。甚。矣。偽。有。
之。殺。神。也。今。有。明。鏡。于。斯。紛。織。集。之。微。則。其。照。猶。狀。積。則。其。照。融。狀。
弥。舉。則。照。而。味。矣。質。其。本。明。故。加。纖。猶。照。離。逆。諸。至。味。要。隨。鏡。不。滅。
以。之。辨。物。必。隨。纖。跡。失。而。過。終。成。焉。人。之。神。理。有。類。于。此。倘。有。累。神。
成。精。粗。之。識。上。附。于。神。故。雖。死。不。滅。漸。之。以。空。必。將。消。漸。盡。上。而。窮。

本神矣。泥。泥。之。謂。也。是。以。至。言。雲。當。送。而。松。以。空。焉。夫。嚴。林。希。微。焉。
水。為。虛。盛。懷。而。性。猶。有。曠。狀。況。聖。穆。乎。空。以。虛。快。人。而。不。清。心。樂。盡。
哉。是。以。古。之。余。虛。入。道。一。沙。一。佛。未。能。多。也。

耳

正。養。舒。曰。文。有。萬。皆。時。有。佳。味。不。必。全。賞。其。瑜。是。貴。知。幾。之。哲。人。

子

神不滅論一尾六

神不滅論二

或。問。曰。神。本。至。虛。何。故。沾。受。萬。有。而。與。之。為。緣。乎。又。本。虛。既。均。何。故。
分。為。惡。聖。乎。又。既。云。心。作。萬。有。未。有。萬。有。之。時。後。何。以。累。心。使。感。而。
生。焉。有。乎。

答。曰。今。神。妙。形。能。而。相。與。為。用。以。妙。緣。竟。則。知。以。虛。緣。有。矣。今。惡。者。
雖。都。要。能。廣。今。識。皆。在。此。憶。彼。皆。有。神。功。則。練。而。可。盡。知。其。本。均。虛。
矣。心。作。萬。有。備。于。前。論。據。見。觀。實。三。者。固。已。信。狀。矣。但。而。以。狀。者。其。
未。無。始。無。如。之。始。豈。有。始。乎。而。玄。之。又。玄。矣。莊。周。稱。丹。求。問。曰。未。有。
天。地。可。知。乎。仲。尼。曰。古。猶。今。也。豈。謂。難。在。無。始。之。前。仰。尋。先。際。初。自。

子

浩。渺。猶。今。之。舟。車。耳。今。神。明。始。創。及。乎。生。長。先。之。祖。都。自。香。漢。非。道。
想。而。及。豈。復。學。者。道。塞。而。預。乎。大。聖。固。難。感。而。後。應。耳。非。想。所。及。
即。六。合。之。外。矣。無。以。為。感。故。存。而。不。論。聖。而。弗。論。民。何。由。悟。今。相。與。
或。地。戴。天。而。存。或。戴。之。外。豈。有。紀。極。乎。禹。之。殛。成。五。服。數。土。不。過。九。
州。者。豈。道。世。終。而。及。者。耳。至。于。大。荒。之。表。陽。谷。際。死。之。際。非。復。人。理。
所。預。則。神。聖。已。而。不。明。矣。況。過。此。弥。往。渾。淪。冥。茫。豈。復。議。其。遷。隱。哉。
今。推。所。踐。戴。終。至。而。不。議。故。一。體。耳。推。今。之。神。用。求。昔。之。所。始。終。至。
于。聖。人。之。所。存。不。論。者。亦。一。理。相。貫。耳。豈。得。可。據。哉。情。由。冥。緣。隨。宇。
宙。而。無。窮。物。情。所。感。者。有。限。故。也。夫。衆。心。稟。聖。以。成。識。其。猶。衆。月。會。

日○以○為○見○離○妻○家○秋○毫○于○百○尋○者○實○其○妙○目○眩○日○而○暗○耳○今○布○毫○于○
 千○步○之○外○日○力○所○置○無○級○以○見○而○于○察○微○避○危○無○所○少○矣○何○為○以○千○
 步○而○昧○遠○疑○百○尋○之○毫○乎○今○不○達○緣○本○情○感○而○置○無○以○會○聖○而○知○取○
 至○于○致○道○之○津○無○所○少○矣○何○為○以○縛○始○之○昧○還○疑○既○明○之○化○矣○哉○
 汪○蒼○舒○曰○雖○理○于○空○紀○思○無○有○如○此○華○吾○豈○假○前○言○古○學○以○相○助○
 哉○

宋子

神不滅論二見

張汝韶曰引接近心攝我無際想輪所運無復天地之所限幅

神不滅論三

或問曰今人云不解緣始故不濟此非感耶聖人何以不為明
 之
 答曰所謂感者抱身之念而理有不至要當資聖以通此理之實感
 者也是以樂身帶身有則朗以苦空之義兼愛弗弘則示以拔身之慈
 體非俱至而三乘接分業異修而六度明津染之應無一不足可謂
 感而後應者也是以開通靈鷲夫人咸暢進極者蔚如也豈淺遠類
 緣端狀後至哉理明則足知說修行何所不備而猶必不信終懷過
 疑于想而不及者與將謂之疾蹟藥不服流失通中忍乎後要來

宋子

失藥造構之始以致命絕夫何異哉附由猜通旬昔故未會無言致
 使今日在信妻親身豈可以為寔理之感哉非理妻親之感固無以
 感聖而尅明矣夫非我求蒙而求哉國宜臣已及身隨順玄化誠
 以信性狀淡悟隨應來一格所後終可通至冥極守是妻親而不歸
 純敬社者方將長濟感網之災豈有旦期背向一差非墮天絕可不
 慎乎
 汪蒼舒曰不必鑽理但要其語致所迷秀域來會幽思殆如是
 讀外學諸文乃有益耳

神不滅論四

或問曰孔氏之訓無求生以害仁有殺身以成仁之至也而佛經說菩薩之行矣老子明無為無為之至也即泥洹之極矣而曾不稱其神通成佛豈孔老有所不盡與明道欲以廢物而掩其致道之實乎無寔之親安得不生
答曰教化之數各指所應世斯乎亂沫泗所弘應治道也純風彌二篇乃作以息動也活使顏冉寧賜尹喜莊周外諸儒玄之說以導世情所極內稟無生之學以精神理之求世孰識其至若丹季子游子夏子思孟軻林宗康成蓋公嚴平班嗣楊王之流或分盡于禮教

宋子

或曰畢子任達而無欣于佛法時其真緣所窮終無借濫故孔老法皆指導自斯之倫感而所隨故不復越叩過應儒以弘仁道在抑動皆已極教得崖異匪南極矣羅慈良無為此佛說通流而法身泥洹無與盡言故弗明耳且凡稱無為而無不為者最夫法身無形普入一切者豈不同致哉是以孔老如未離三訓殊踐而習善共轡也汪蒼舒曰寥乎其清而不繁也深乎其微而可會也文人素頭何可無此種大洗綽汰垢汪與可曰一指一眇得暢宗極虛山道社自然佳勝

神不滅論五

或問曰自三五以來暨于孔老洗心佛法要將有人而獻酬之咄曾不乍聞者何哉
答曰余前論之有已則俗儒而編專在治政言有出于世表或散淡于史策或絕域于抗焚今又重敷所懷夫三皇之書謂之三墳言大道也爾時也孝慈天足豈復訓以仁義純朴弗離若老莊者復何所窮若不明神本于無生靈稟性以照極者復以何道大通乎斯文法矣世孰識哉史遷之述五帝也附云生而神靈或前而能言或自言其名魁洲疏通其知如神既以類夫大無菩薩化見而生者矣居軒

宋子

轅之丘登峻嶒陟凡俗幽陵端木之遊迅趾超浪何以知其不由延如來之通哉以五帝之長世先治百年壽則七十廣成大現滿崖樂許參父北人姑射四子之流玄風高積洋溢于時而五典餘類唯唐虞二篇而至竄闕于長之記又謂百家之言黃帝文不雅馴指紳難言唯採殺伐治跡猶萬不記一豈至道之或不見于殘缺之為便當爾虛妄哉今以神明之君遊浩狀之世攜七聖于具茨見神人于姑射一化之生復何足多哉微言既精安知非窮神德劫之表哉廣成之言曰至道之精窈冥冥即謂撈服之味矣得吾道者上為皇下為王即六隨化升降為飛行皇帝轉輪聖王之類也夫垂通者上見

下為士。亦生死于天人之界者矣。感大既之風。稱天師而通。六
 十號之稱矣。自恐無生之化。皆通深于若時。業派于玄聖。而事沒振
 古。理隨文弱。故百家所無。若曉而昧。又攝紳之儒。不謂雅訓。遂令狗
 世而不殊于道者。伏史籍而抑至理。迷近情而忽遠化。固精神于永
 劫。豈不痛哉。伯益述山海天壽之圖。畏人而愛人。郭璞傳古謂
 即天竺。存焉。既與假愛之義。亦如來大慈之訓矣。固已既聞于三五
 之世也。固與弗傳不足。短矣。凡三代之下。及孔老之際。史策之外。竟
 何可量。孔之問禮。老為言之。閔尹之求漢。為明道。故使二篇。或沒其
 言。獨存于禮記。後世何得。不謂柱下翁。直是知禮老儒。豈不體于玄
 宋子
 子。今有代。東。高。飄。揚。于。存。亡。之。法。理。無。倫。在。豈。可。斷。以。所。見。絕。獻。
 則。于。孔。老。我。東。方。朔。對。漢。武。功。燒。之。說。劉。向。列。仙。叙。七。十。四。在。佛。
 經。學。者。之。官。窺。于。斯。又。非。漢。明。而。始。也。但。馳。神。越。世。者。衆。而。顯。結。成。
 幽。微。者。寡。而。隱。故。潛。感。之。寔。不。揚。于。物。耳。通。人。澄。公。仁。聖。于。石。勒。虎。
 之。世。謂。虎。回。臨。淄。城。中。有。古。阿。育。王。寺。殿。猶。有。形。像。承。露。盤。二。漆。林。
 巨。樹。之。下。入。地。二。丁。丈。死。使。者。依。圖。搜。求。時。如。言。所。近。姚。姁。父。為。
 育。王。子。河。東。蒲。坂。古。老。所。謂。阿。育。王。寺。殿。見。有。光。明。鑿。求。得。佛。道。骨。
 于。石。函。銀。匣。之。中。光。曜。殊。常。隨。略。迎。觀。于。廟。上。比。丘。今。見。存。寺。奇。由。
 以。觀。之。有。佛。事。于。蘇。省。之。地。久。矣。武。以。不。悅。于。王。傳。者。亦。猶。于。寶。

孫。威。之。史。無。語。稱。佛。而。妙。化。靈。彰。有。骨。而。威。于。江。左。也。
 汪。詹。舒。曰。排。起。自。今。珠。璣。異。心。便。自。孤。立。區。外。
 宋子
 神。不。滅。論。五。尼。二

獨朗亦當要有其人。朕雖通俗比有復河由相知乎。朕則虛妙。故見香珠。應豈可以已之不曜乎。光儀而報。傳不見。若我大天地有靈。精神不戒。明矣。今秦趙之眾。其神與守。而俱未。成敗天地。而不戒。如佛言。常滅羣生之身。故其身受。滅而教命。子起。藉乎。何以明之。夫軌道變化。各正性命。至于編。大早之命。皆乾坤六子之。一也。民之咀命。充身。暴同。蛛轉。為網。矣。鷹虎非搏。噬不生。人可。飯。孰而存。則虛已。甚矣。天道至公。所布者命。寧當許其虛命。而抑其真應哉。今六十萬人。雖當。美惡殊品。至于忍咀羣生。怨不異也。美惡殊矣。其生

神不戒論六尾二

之所享。固可實殊。害生同矣。故受害之日。固亦可同。今道家之言。世之所述。無以分焉。至若于公卿吉慶。怡德。應于法。嚴延年田蚡。晉宣殺報交驗。皆書于魏漢。世所信。視夫活人而慶。流子孫。况精神為殺活之主。無殃慶于後身乎。殺活彼身。必災報己身。况通塞彼神而不索。悴于己神乎。延年所殺。皆凡等小人。實嬰王陵宰殺之豪賢。不殊貴賤。異其殺報。一也。報之所加。不論豪賤。將相晉王。不二矣。豈非天道至乎。才與不才。亦各其子。理存性命。不在貴賤。故耶。朕則。朕魚。難賊性命。各正于軌道。矣。觀大鳥之。遇。對。小鳥之。同。唯。曹。盧。所。聽。之。牛。而。已。所。感。之。鹿。情。愛。各。殊。于。其。類。矣。今。有。孕。婦。稚。子。于。斯。而。有。割。而

剔之。燔而炙之者。則謂冤痛之。決上天所成矣。今春獵。朕。孕。婦。燔。剔。雖。亦。天。道。之。所。一。也。豈。得。獨。無。報。哉。但。今。相。與。理。解。于。飲。血。之。甘。味。漁。非。可。煩。絕。是以。聖。王。施。刑。其。化。為。順。民。之。教。以。戒。其。害。或。施。刑。龍。則。所。不。忍。因。射。獵。以。為。節。非。時。之。傷。孕。解。且。而。不。網。開。舍。氣。之。命。重。矣。孟。軻。擊。賞。于。索。鍾。知。王。德。之。去。殺。矣。先。王。撫。鹿。救。息。故。雖。深。其。仁。不。得。損。若。其。禁。如。未。窮。神。明。極。故。均。重。五。道。之。命。去。殺。為。衆。戒。之。首。并。妙。見。報。于。白。兔。韓。氏。受。戒。于。昔。魚。以。示。報。應。之。勢。時。其。窮。究。之。深。迂。而。不。昧。矣。若。在。往。生。能。開。于。道。敬。修。法。戒。則。必。不。墜。長。平。而。免。坑。馬。服。矣。及。在。既。墜。信。法。能。徹。必。超。今。難。若。緣。登。先。重。難。有。前。報。及

神不戒論六尾三

戒德滋臻。不沒見坑。來身矣。所謂。灑。神。功。于。旁。迫。以。技。究。枉。之。命。者。其。道。如。斯。德。之。至。矣。今。難。有。世。美。而。無。道。心。犯。害。衆。命。以。報。就。迫。理。之。當。也。佛。衆。理。居。當。而。救。物。以。法。不。誦。法。則。理。無。橫。濟。豈。物。無。定。乎。譬。之。扁。鵲。救。疾。以。藥。而。不。信。不。服。疾。之。不。瘳。豈。鵲。不。妙。乎。魯。陽。耿。赤。迷。祖。九。江。所。以。解。迴。日。飛。衆。生。虎。避。德。者。皆。以。烈。誠。動。于。神。道。神。道。之。感。即。物。之。感。也。若。在。秦。趙。必。不。陷。于。難。矣。則。大。陷。者。皆。已。無。誠。何。由。致。感。于。佛。而。融。治。起。藉。我。夫。以。通。神。之。衆。萃。芳。化。之。堂。故。須。跡。可。見。于。芥。子。之。內。身。又。難。今。則。虎。鷄。昔。玄。為。人。嘗。有。緣。會。故。值。佛。嘉。運。投。身。濟。之。割。敗。代。之。苟。無。惡。可。動。以。命。世。惡。治。之。奇。安。得。妄。作

必○之○天○感○其○自○已○而○親○佛○武○夫○志○之○篤○也○則○想○之○而○見○告○之○斯○聞○
其○雅○周○孔○交○步○傳○說○形○求○實○至○古○今○悠○隔○傳○最○遐○祖○而○玄○對○無○礙○則○
可○以○信○夫○潔○想○西○感○親○無○量○壽○佛○越○境○百○億○超○至○無○功○何○云○大○空○無○
別○武○夫○道○在○練○神○不○由○存○形○是○以○沙○門○視○形○燒○身○屬○神○絕○往○神○不○可○
戒○而○能○弄○其○往○豈○有○負○我○契○聞○人○理○崎○嶇○六○情○何○獲○于○戒○而○求○累○于○
神○誠○自○剪○絕○則○日○損○所○情○實○漸○于○道○苦○力○兼○現○傾○寶○夏○居○未○幾○有○之○
俄○朕○身○滅○名○實○所○收○不○出○盜○跨○構○館○極○神○象○淵○狀○幽○穆○形○使○其○微○神○
隨○之○遠○微○則○應○清○遠○則○福○妙○盜○跨○與○道○孰○為○優○乎○類○奪○其○當○年○所○以○
超○升○潛○行○協○于○神○明○福○德○彰○于○法○身○豈○能○見○其○所○得○哉○夫○人○事○之○動○

神不滅論六尾四

宗子
必○貫○神○通○物○無○妄○朕○要○當○有○故○而○朕○矣○若○使○幽○明○之○報○不○如○向○論○則○
六○十○萬○命○何○理○以○抗○乎○既○以○報○坑○必○矣○報○不○坑○矣○今○戰○國○之○人○妙○若○
安○期○幽○名○四○皓○龍○顏○而○帝○列○地○而○君○英○散○茂○實○不○可○稱○數○同○在○界○之○
焚○中○獨○何○朕○乎○豈○不○各○是○前○報○之○所○應○乎○既○見○福○成○于○往○行○則○今○行○
無○負○于○後○身○明○矣○見○世○味○品○既○宿○命○所○既○則○身○後○所○當○獨○何○容○濫○經○
之○所○寄○自○謂○當○佛○化○見○之○時○時○由○素○有○嘉○會○故○其○過○若○彼○今○曾○無○暫○
應○諸○咎○在○無○緣○而○及○誣○至○法○空○構○鳴○呼○神○鑒○孔○昭○侮○聖○人○之○殃○亦○可○
畏○也○故○問○空○構○者○將○聖○人○與○賢○人○與○小○人○與○夫○聖○無○常○蓋○就○物○之○性○
化○使○遂○耳○若○身○以○神○滅○但○當○一○以○儒○訓○蓋○其○生○極○漫○何○事○哉○而○誰○以○

不○滅○欺○以○成○佛○使○燒○視○髮○膚○絕○其○眸○合○所○遇○苗○囊○數○不○可○量○且○夫○彥○
聖○育○無○常○所○以○潛○有○靈○矣○空○構○何○利○其○甚○大○若○知○非○聖○賢○之○功○矣○
若○人○共○獎○頌○之○流○也○則○亦○欲○身○周○孔○兵○懼○與○端○敬○妄○作○外○若○自○語○已○
降○則○不○肖○之○倫○也○又○安○能○立○家○九○流○之○外○增○微○老○莊○之○表○而○照○列○于○
千○載○之○後○龍○樹○提○婆○馬○鳴○迦○拏○足○法○山○賢○達○摩○多○羅○之○倫○曠○載○五○
百○仰○迷○道○訓○大○智○中○百○論○阿○毗○曇○之○類○皆○神○通○之○才○也○近○孫○綽○所○頌○
者○域○健○陀○勒○等○八○賢○支○道○林○像○而○讚○者○法○護○于○法○蘭○道○達○闕○公○則○
皆○神○映○中○華○中○朝○法○行○時○人○比○之○與○令○江○左○尸○糾○微○尋○公○高○其○卓○
朗○郭○文○舉○廓○然○遠○允○而○非○奉○唯○佛○凡○自○龍○樹○以○達○賓○皆○失○身○于○向○所○
宗子

神不滅論六尾五

宗子
謂○不○肖○者○之○註○乎○朕○則○黃○面○夫○子○之○事○豈○不○明○也○哉○今○影○骨○齒○髮○
之○器○條○武○猶○光○于○本○國○此○亦○道○之○祐○也○夫○殊○域○之○性○多○有○精○察○照○才○
而○嗜○欲○類○漆○皆○以○厥○祖○身○立○佛○前○累○葉○親○傳○世○祇○其○實○影○跡○遺○事○昭○
化○融○顯○故○其○靈○王○則○傾○國○奉○戒○四○衆○若○微○死○而○無○悔○若○理○之○說○曉○事○
不○定○奇○亦○豈○肯○傾○已○破○欺○以○尊○無○形○者○乎○若○影○物○無○實○報○出○來○往○則○
古○今○來○者○何○為○若○身○離○散○若○是○之○至○往○而○及○者○宜○其○沮○懈○而○顯○皆○更○
萬○乎○粗○可○察○矣○論○曰○夫○自○古○所○以○不○顯○治○道○者○將○存○其○生○也○而○若○由○
生○來○昧○者○不○知○矣○故○諸○佛○惜○之○以○普○道○以○無○生○無○生○不○可○預○休○而○引○
以○生○之○善○惡○同○善○報○而○殊○升○別○朗○狀○之○豈○可○階○焉○是○以○其○通○諸○若○滄○

世小無不津大無不通。雖遠與涉。治存生者。久而亦固。陶潛五典。勸
德。禮教。為今世之所。以。慢。福。乎。天。運。者。類。若。史。運。感。伯。夷。而。既。者。
也。夫。孔。聖。豈。妄。說。也。哉。稱。積。善。餘。慶。積。惡。餘。殃。而。願。丹。天。疾。厥。既。後。
則。商。臣。考。終。而。往。則。賢。焉。凡。若。此。類。皆。理。不。可。通。狀。理。豈。有。無。通。者。
乎。則。納。應。後。身。受。殃。三。塗。之。說。不。得。不。信。矣。雖。形。有。存。亡。而。精。神。必。
應。與。見。世。而。報。夫。何。異。哉。但。因。緣。有。先。後。故。對。至。有。遲。速。猶。一。生。禍。
福。之。早。晚。者。耳。狀。則。孔。氏。之。訓。實。難。以。道。可。不。曰。玄。極。不。易。之。道。
我。夫。人。理。雖。紛。存。沒。若。幻。能。以。百。年。命。之。族。者。無。不。至。矣。雖。復。黃。髮。
給。脂。猶。自。覺。所。經。俄。頃。況。其。短。者。乎。且。時。則。無。止。運。則。無。窮。既。往。積。

神不滅論大尾六

初。無。數。無。邊。際。一。瞬。一。閃。以。及。今。身。今。積。瞬。以。至。百。年。曾。何。難。及。而。
又。解。克。半。焉。夫。物。之。竭。于。朝。露。之。身。者。類。無。清。遠。之。寔。矣。何。為。甘。是。
腐。于。漏。刻。以。枉。長。存。之。神。而。不。自。昧。于。遲。速。之。風。哉。雖。復。名。法。佐。世。
之。家。亦。何。獨。無。介。于。大。道。但。安。轉。入。域。置。于。世。故。唯。覺。人。道。為。盛。
而。神。想。蔑。如。耳。若。使。迴。身。中。業。非。在。還。覽。妙。現。天。宇。澄。肅。之。曠。日。月。
照。洞。之。奇。寧。無。聖。列。威。靈。尊。嚴。乎。其。中。而。唯。人。羣。忽。世。務。而已。
我。固。將。懷。遠。以。開。神。道。之。想。感。斯。以。昭。聖。之。應。共。昔。仲。尼。修。五。經。
于。魯。以。化。天。下。及。其。妙。邈。太。蒙。之。顯。而。天。下。與。魯。俱。小。豈。非。神。舍。于。
八。遐。故。超。于。一。世。我。狀。則。五。經。之。作。益。於。微。頃。之。間。應。其。所。小。者。耳。

世又何得以格佛法而不信哉。請問今之不信為謂。默昔之外。都無
神明耶。為之。亦謂有之。而直無佛乎。若都無神明。唯人而已。則唯命
玄鳥降而生商。孰遺巨跡。感而生棄。我漢魏晉宋。咸有瑞命。知視聽
之表。神道炳焉。有神理。必有妙極。得一以靈。非佛而何。夫神也者。依
方玄應。不應不煩。存從實致。化何惠不盡。豈須龍物而後訓乎。狀則
其法之實。其教之信。不容疑矣。論曰。羣生皆以精神為主。故于玄極
之靈。咸有。理以感。光則遠矣。而百骸備德。豈非感哉。則佛為萬感之
宗焉。日月晦岳。猶有朝夕之祀。徒壁之。設。此。佛之。道。眾高者。旁神于
生。來中者。受身于妙。生。不則免。夫三超乎。今世。教。而弘。致。始于一。生。

神不滅論大尾七

之內。夫玄至者。實順世者。眾何嘗不。相與。唯習世情。而謂死。則神滅。
乎。是以不務。遠志。清。遊。而多。猶情。寸陰。故。君子之。道。解焉。若。豎。以。佛。
法。則。厥。身。非。我。豈。一。懸。運。旅。耳。精。神。乃。我。身。也。亦。長。存。而。無。已。上。德。
者。其。德。之。暢。于。已。也。無。旁。中。之。為。美。徐。將。清。升。以。至。盡。下。而。惡。者。方。
有。自。新。之。趣。路。可。補。過。而。上。還。是以。自。古。精。靈。之。中。繫。已。懷。遠。抵。行。
于。今。以。觀。未。業。而。遠。至。德。者。不。可。勝。數。若。此。之。教。矣。此。皆。世。之。所。
重。之。而。開。其。于。類。豈。不。曠。然。融。融。妙。妙。有。通。靈。其。若。之。何。忽。而。不。奉。
乎。夫。風。經。炎。則。暄。吹。林。必。涼。清。水。激。濁。澄。石。必。明。神。用。將。長。亦。存。不。
託。今。不。信。佛。法。非。分。之。不。厭。蓋。虞。意。則。狀。誠。誠。避。心。世。物。移。映。清。微。

則佛理可明。事皆信矣。可不妙哉。然此明信已往。終將克五
神道。百世先業。皆可明。永永。孝之大矣。眾生沾仁。慈之至矣。與神
獨妙。道之極矣。洞朗無昧。明之盡矣。費軫常人之心。首路得。雖可
多。歷劫數。終必。集。極。若。是。之。奇。也。等。是。人。也。替。無。失。路。踏。踏。長
往。而。永。決。九。地。可。不。悲。乎。若。不。狀。也。世。何。故。忽。生。懿。聖。復。育。愚。鄙。上
則。諸。佛。下。則。蚩。飛。蠕。動。身。皆。神。夫。得。之。勢。也。今。人。以。血。身。七。尺。死
老。數。紀。之。內。既。在。消。其。半。矣。其。疾。衆。故。其。半。生。之。美。盛。榮。樂。得
志。豈。亦。何。失。而。在。茲。不。居。榮。必。俱。辱。樂。變。憂。無。全。泰。而。時。就。入
流。俗。之。除。跡。諱。佛。法。之。曠。金。何。如。其。智。也。世。之。以。不。達。緣。本。而。問

索

神不滅論六尾八

子佛理者。誠。六。衆。矣。夫。探。起。造。汗。非。漫。追。憶。所。及。夫。得。其。開。無。理。矣
感。即。六。合。之。外。故。讓。而。不。論。已。具。前。論。諸。淺。循。環。而。伸。之。夫。聖。人。之
作。易。天。之。畫。象。吉。凶。治。亂。其。占。可。知。狀。原。其。以。狀。之。狀。聖。既。弗。明。
則。莫。之。能。知。今。以。所。莫。知。廣。其。可。知。過。占。遠。天。而。動。豈。有。不。士。者。乎。
不。可。以。緣。始。弗。明。而。背。佛。法。而。猶。此。也。又。以。不。憶。前。身。之。意。謂。神。不
素。存。夫。人。在。胎。孕。坐。于。孩。提。不。得。謂。無。精。神。矣。同。一。生。之。內。耳。以。今
思。之。猶。實。朕。莫。憶。況。經。生。死。歷。異。劫。昔。德。安。得。不。亡。乎。所。憶。亡。矣。而
無。審。神。之。常。存。則。不。達。緣。始。何。妨。其。理。常。明。乎。子。路。問。死。子。曰。未。知
生。安。知。死。問。事。鬼。神。則。曰。未。知。事。人。焉。知。事。鬼。豈。不。以。由。也。盡。于。好

勇。為。子。事。君。固。宜。應。以。一。生。之。心。而。為。之。計。其。定。理。之。感。故。性。與。天。道。不。可。得。而。離。也。其。有。不。達。無。處。之。類
十。四。門。一。切。智。者。皆。置。而。不。答。誠。以。答。之。不。可。得。也。聖。人。之。理。惡。邪。則。聖
聖。奉。佛。之。道。固。宜。謝。其。所。託。食。其。所。應。如。渴。者。飲。河。挹。流。以。盈。已
豈。須。窮。源。于。崑。山。哉。凡。在。佛。法。若。違。天。破。理。不。可。得。狀。則。親。之。可。也
今。無。不。可。得。狀。之。破。而。有。順。天。清。神。之。實。豈。不。誠。狀。哉。夫。人。之。生。也
與。憂。俱。生。患。禍。發。于。時。事。災。沴。奮。于。冥。昧。雖。沒。邪。移。連。雲。擁。浹。百。萬
初。自。獨。以。形。神。坐。待。無。常。家。人。嗚。婦。子。信。之。俄。漫。淪。為。愍。悅。人。理
曾。何。足。恃。是以。過。隙。宜。競。餘。誇。宴。化。縱。欲。侈。害。神。既。無。戒。求。戒。不。得

索

神不滅論六尾九

漫。當。乘。罪。身。今。之。無。賴。羣。生。多。為。等。皆。教。鑒。也。為。之。謀。者。唯。有。委
誠。信。佛。託。心。履。戒。以。提。精。神。生。蒙。靈。援。死。則。清。升。清。升。無。已。遂。將。作
佛。國。言。廟。而。人。極。之。何。以。斷。人。之。膝。佛。乎。其。不。勝。也。當。不。下。墜。彼
惡。承。受。其。劇。乎。嗚。呼。六。極。若。毒。而。生。者。所以。世。無。已。也。所。問。既。見。精
進。而。死。者。臨。盡。類。多。神。意。安。之。有。危。迫。者。一。心。稱。觀。世。尊。略。無。不。蒙
濟。時。向。所。謂。生。學。靈。獲。死。則。清。升。之。符。也。夫。萬。衆。之。主。千。衆。之。君。日
異。不。遑。食。兆。民。賴。之。子。一。化。內。耳。何。增。茂。其。神。而。王。萬。化。乎。今。像。廟
孔。以。養。民。味。佛。法。以。界。神。則。生。為。明。后。沒。為。明。神。而。常。王。矣。如。求。豈
欺。我。哉。非。崇。治。修。像。容。養。溫。吹。之。僧。以。傷。財。害。民。之。謂。也。抑。之。不。然

逐。而。觀。近。獎。將。橫。以。詭。法。矣。蓋。尊。其。道。信。其。教。悟。無。常。空。色。有。慈。
心。整。化。不。以。尊。要。輕。絕。物。命。不。使。不。肖。窮。假。非。服。豈。非。導。之。以。德。齊。
之。以。禮。天。下。歸。仁。之。盛。乎。其。在。容。與。之。位。及。野。澤。之。身。何。所。足。惜。而。
不。自。濟。其。精。神。矣。昔。遠。和。上。澄。業。廬。山。余。往。憩。五。旬。高。潔。貞。厲。理。學。
精。妙。周。遠。流。也。其。師。安。法。師。重。德。自。奇。微。遇。比。丘。並。舍。清。真。暗。其。相。
與。素。洽。乎。適。而。法。孤。立。于。山。是。以。神。明。之。化。遂。于。巖。林。驟。興。余。言。于。
崖。樹。澗。壑。之。間。腹。成。乎。有。自。言。表。而。商。人。者。凡。若。斯。論。亦。和。上。據。經。
之。旨。云。爾。夫。善。即。者。因。鳥。豕。以。書。契。窮。神。與。入。之。頌。緹。紫。一。言。而。霸。
業。用。遂。由。刑。永。除。事。固。有。微。尔。微。感。而。終。至。冲。天。者。今。無。陋。鄙。言。以。

神不滅論六尾十

警其而感。感。身。沒。安。知。不。以。之。起。登。我。
之。是以。正。志。讀。之。易。起。微。福。甚。哉。宣。聖。義。利。之。喻。至。深。且。
微。也。

程子風曰清辨洮上食其筆潤滋和肺腑多矣

神不滅論

謝鎮之

論曰神即形也。形即神也。是以形存則神存。形謝則神滅也。
難曰形非即神也。神非即形也。是合而為用者也。而合非即矣。止則。
合而為用。死則形留而神逝也。何以言之。昔者趙簡子疾五日不知。
人。秦穆公七日乃寤。並神遊于帝所。帝賜之鈞天廣樂。此其形留而。
神遊者乎。若如論言。形滅則神滅者。斯形之與神。應如影隨之必俱。
也。然形既病焉。則神亦病也。何以形不知人。神獨遊帝。而欲觀于鈞。
天廣樂乎。斯其寐也。魂交故神遊于蝴蝶。即神與形分也。其覺也。形。

神不滅論

開運。狀。周。也。即。形。與。神。合。也。狀。神。之。與。形。有。分。有。合。則。共。為。一。
休。分。則。形。亡。而。神。遊。也。是以。延。陵。宅。子。而。言。曰。骨。肉。降。復。于。土。而。魂。
氣。無。不。之。也。斯。即。形。亡。而。神。不。亡。也。狀。經。史。明。證。灼。也。如此。寧。是。
形。亡。而。神。滅。者。也。

論曰問者曰。經云。為之宗廟。以鬼饗之。通云。非有鬼也。斯是聖人之。
表。狀。也。所以。達。孝。子。之。心。而。屬。滄。海。之。意。也。

難曰。今。論。云。情。言。也。而。非。聖。旨。請。舉。經。記。以。證。聖。人。之。教。孝。經。
云。昔。者。周。公。郊。祀。后。稷。以。配。天。宗。祀。文。王。于。明。堂。以。配。上。帝。若。形。神。
俱。滅。後。誰。配。天。乎。誰。誰。配。帝。乎。且。無。神。而。為。有。神。宣。尼。云。天。可。欺。乎。

今觀無神矣而以假配斯是周且其欺天乎果其無靈也而空以配
天者既其欺天矣又其欺人也斯是人之教以欺妄也設欺妄以
立教者復何違孝子之心屬庸薄之意哉
原尋論旨以無冠為義試重詰之曰孔子某辰辰祭祀甚祖祢也記
云樂以進禾衣以送往神既無矣迎何所迎神既無矣送何所送迎
禾而樂斯假欣于孔明送往而衣又虛映于丘休斯則夫子之祭禮
也欺偽滿于方寸虛假盈于廟堂聖人之教其若是乎而云聖人之
教狀也何哉

張汝韶曰辨晰明折

增補論

二

汪蒼舒曰范伯倫作神祇論

葉蔚從曰層遞皆見警亮既千里素執無見論范加厲焉致使經
典愈疑能無恚惻謝折其前矣

諸子彙異集目記

海寧汪定國蒼舒評西湖吳玄石魚山氏恭

第八卷

道安

十法句義經序

道地經序

陰持入經序

人本欲生經序

支遁

諸子彙異

自次卷八

一

大小品對抄序

永沙門名籍書

阿彌陀像贊

文殊像贊

東陽金像贊

慧遠

大智論抄序

正法度論

念佛三昧詩序

答桓玄書	與劉遺民書	在家論	出家論	求宗不順化論	體極不兼應論	形盡神不滅論	萬佛影銘	琴公	物不遷論	數體論	長阿含經序	百論序	維摩詰經序	啟公	大品經序	法華經後序	大智度論序
									目錄								
									卷八								
									二								

思益經序	禪經序	十二門論序	中論序	小品般若經序	刊瑯寶	支論	明微名	正二教	諸子集序	陳傳緯	明道論
									目錄		
									卷八		
									三		

環記爭法部者或四信也其為行也唯神矣故不信而或唯妙矣故
不行而坐統斯行者則明白四達立根得暇或十力子紹胃法王奪
澤大千若取證則拔三結住壽成道往至應真此乃大乘之升構說
溫之開路于斯晉上禪觀紀慶學佐雅興茂有蓋滿何者禪思守玄
練微入寐在取阿道獨現于掌一替斯要而希見證不亦難乎安未
近續深生逐百罹我伏孔棘世之聖導潛遊晉山秋居羅衆幽處窮
經窮覽篇目淺識獨見滯而不達夙宵抱疑詰詠靡質會太陽既立
竺法濟並州道人又蒙講陟咀冠重蘭蓮集此二學士高朗博通
悔而不倦者也遂與批襲暢礙造茲注解世不僂併又處邊國者殊

除持入經序

俗興規矩不同人以惡量聖難以速也莫未我識者少有微補非敢
自必撰究經旨

汪蒼舒曰道安文華甚老喉四海習鑒常淵天釋道安自是對淨
過

人本欲生經序

釋道安

人本欲生經者般若十二目緣而成四諦也本病也欲愛也生以死
也略舉十二之三以為自也人在生死莫不浪漂若三世飄流若九
止綱繆八縛者也十二目緣若九止則第一一人而天也四諦所繫
乎九止八解所正若八邪正則無往而不恬止繫則無往而不
恬無往而不恬故能洞照旁通無往而不恬故能神變應會神變應
會則不疾而速洞照旁通則不言而化不言而化故無棄人不疾而
速故無遺物之不遺人之不棄斯神智之由也故經曰道從神智
得近泥溫蓋虛也哉誠近歸之要斯經似安世高譯為晉言也言古

人本欲生經序

文悉哉妙理婉婉觀其曲堂之美閑度之富若或實安每攬其文
欲應不能而無而死者三觀之妙也所思而存者極滅之辭也故以
餘較為之據注其義同而文別者無所加別焉

汪蒼舒曰道安慧遠之師乎宜以此人為首座

通行般若經序

夫我智度萬聖通成以成也。地合日照無法不周。不特不虞。果
致有名。既外有名。而無形。而忘玄。莫賸。狀無主。此智之紀也。夫永
毒。真。美。手。上。乾。而。泰。之。場。子。神。偉。莫。美。於。凌。虛。而。同。之。指。滯。王。德。莫
大。乎。真。人。而。以。之。朽。種。高。妙。莫。大。乎。世。雄。而。喻。之。幻。夢。由。此。論。之。亮
為。眾。聖。矣。何。者。軌。道。即。有。卑。高。有。差。此。有。為。之。域。耳。非。據。真。如。游。法
性。實。狀。無。名。者。智。度。之。奧。室。也。名。教。遠。想。者。智。度。之。遠。虛。也。狀。在。乎
語。者。莫。不。指。其。生。無。而。性。存。乎。逝。者。莫。不。急。其。空。實。而。誕。誦。通。動
必。反。受。勞。致。殊。勝。不。其。宜。乎。不。其。宜。乎。要。法。也。與。進。度。齊。軌。道。

通。行。般若。經。序
夫。我。智。度。萬。聖。通。成。以。成。也。地。合。日。照。無。法。不。周。不。特。不。虞。果
致。有。名。既。外。有。名。而。無。形。而。忘。玄。莫。賸。狀。無。主。此。智。之。紀。也。夫。永
毒。真。美。手。上。乾。而。泰。之。場。子。神。偉。莫。美。於。凌。虛。而。同。之。指。滯。王。德。莫
大。乎。真。人。而。以。之。朽。種。高。妙。莫。大。乎。世。雄。而。喻。之。幻。夢。由。此。論。之。亮
為。眾。聖。矣。何。者。軌。道。即。有。卑。高。有。差。此。有。為。之。域。耳。非。據。真。如。游。法
性。實。狀。無。名。者。智。度。之。奧。室。也。名。教。遠。想。者。智。度。之。遠。虛。也。狀。在。乎
語。者。莫。不。指。其。生。無。而。性。存。乎。逝。者。莫。不。急。其。空。實。而。誕。誦。通。動
必。反。受。勞。致。殊。勝。不。其。宜。乎。不。其。宜。乎。要。法。也。與。進。度。齊。軌。道。

通一切智曲滅法著八地無染謂之智也故曰遠離也三脫服空四

非。明。有。統。維。諸。法。目。後。成。用。集。病。瘳。口。謂。之。觀。也。明。此。二。行。於。三。十
萬。言。其。如。視。諸。掌。乎。顯。佈。造。次。無。起。無。此。此。佛。泥。洹。滅。外。關。高。士。抄
九。十。章。為。通。行。品。相。實。之。世。耶。佛。骨。諸。京。師。譯。為。漢。文。則。本。順。有。特
音。如。已。敬。順。聖。言。了。不。加。飾。也。狀。經。既。抄。撮。合。成。者。按。音。殊。依。異。譯
人。口。傳。自。非。三。達。胡。能。一。一。得。本。據。故。乎。由。是。通。行。顯。有。首。尾。臨。者
古。賢。論。之。難。有。滯。仕。行。子。此。尋。求。其。本。則。於。闕。乃。得。送。詣。倉。恒。出
為。放。光。品。斥。重。省。刪。務。令。城。便。若。其。悉。文。將。過。三。倍。善。出。無。生。論。空
持。巧。佛。譯。如。是。難。為。經。矣。二。家。四。出。足。令。大。智。候。不。關。曲。支。識。全。本

通。行。般若。經。序
其。亦。應。然。何。者。抄。經。刪。削。無。害。必。多。要。本。從。之。乃。佛。之。至。戒。也。安。不
量。未。學。座。染。狀。心。戴。亦。戴。玩。未。承。於。也。檢。其。以。出。事。本。終。故。能。令。折
傷。玷。缺。載。狀。無。際。假。無。教。光。何。由。解。與。經。乎。永。謝。先。結。所。蒙。多。矣。今
集。而。見。為。解。句。下。始。現。首。終。隱。現。尾。出。經。見。異。經。其。得。否。奉。本。誌
抄。敢。增。損。此。事。我。同。好。飭。其。後。進。也。
汪。蒼。舒。曰。文。人。能。習。故。於。落。籍。相。傳。似。字。有。必。狀。之。難。余
聞。釋。藏。摘。其。抄。文。如。此。等。者。生。硬。殊。別。畫。古。結。曲。心。刺。此。甚
覺。快。喜。

大小品對比要抄序

支遁

大般若波羅蜜者。衆妙之淵府。摩訶之玄宗。神王之所由。如來之始功。其為經也。至無空豁。廓然無物者也。無物于物。故能齊于物。無智于智。故能運于智。是故夷三脫于重玄。齊萬物于空同。明諸佛之始有。盡羣靈之本無。登十住之妙階。絕無生之徑路。何者。耶。賴其至無。故能無用。夫無也者。豈無哉。無不能自無。理亦不能為理。不能為理。則理非理矣。無不能自無。則無非無矣。是故妙階則非階。無生則非生。妙由身不妙。無生由身生。是以十住之稱。與乎未足。定另般若之智。生并教迹之名。是故言之則名生。設教則智存。智存于物。寔無。

大小品對抄序

述也。名生于依理。無言也。何則。至理冥。歸乎無名。無名無始。通之體也。無不可不有者。聖之慎也。苟慎理以應動。則不滯不寄。言宜明。所以寄宜暢。所以言理。實則言廣。忘覺則智全。若存無以求。希智以忘。心智不足以盡。無窮不足以冥神。何則。徒知無之為無。莫知所以無。知存之為存。而莫知所以存。希無以忘。無故非無。無之所寄。存以忘。存故非存。之所存。莫若無。其所以無。忘其所以存。忘其所以存。則無存于所存。遺其所以無。則忘無于所無。忘無故妙。存妙存故盡。無盡無則忘玄。忘玄故無心。欣淡二迹。無寄無有。實重。是以諸佛同般若之無始。明萬物之自狀。衆生之喪道。溺精神。年欲淵。悟羣俗。以妙道。

其本無。蓋聞出小品者。道士也。常遊外域。歲數悠長。未見典載。而不詳其姓。多矣。嘗聞先學。共傳云。佛去世。沒大品中。抄出小品。世傳其人。唯目之以純德。給之以事。應明其致而已。亦莫測其由也。夫至人也。覽通羣妙。凝神玄冥。靈獨應。感通無方。建同德。以接化。故玄教。以悟神。述往迹。以搜滯。演成規。以放源。或固實。以求通。華濟。以化。息。遠。任。以。全。分。足。則。敬。廢。故。理。非。身。變。非。身。理。教。非。身。體。非。身。教。故。千。變。萬。化。異。非。理。外。神。何。動。我。以。之。不。動。故。應。變。無。窮。無。窮。之。交。非。聖。在。物。交。非。聖。未。始。于。交。故。教。迹。與。乎。交。理。滯。生。乎。權。

大小品對抄序

接應存物理。鼓同乎。歸而辭。數異乎。本。事。俗。身。不。同。之。功。緣。之。易。品。神。悟。通。達。莫。不。緣。分。關。則。功。重。言。積。而。法。悟。質。明。則。神。朗。觸。理。則。玄。暢。輕。之。與。重。未。始。非。分。是。以。聖。人。之。為。教。不。以。功。重。而。廢。分。易。而。存。輕。故。羣。品。所。以。悟。分。功。所。以。成。必。須。重。以。運。通。固。其。宜。以。接。分。此。為。悟。者。之。功。重。非。聖。教。之。有。煩。令。統。所。以。約。教。功。所。以。全。必。待。統。以。達。任。約。文。以。領。玄。領。玄。則。易。通。因。任。則。易。通。而。物。未。悟。二。本。之。不。易。統。統。同。乎。索。便。以。言。教。為。大。小。源。流。為。精。麤。大。約。謂。之。小。大。教。謂。之。大。順。常。之。為。通。同。交。之。為。舞。守。教。之。為。得。領。統。之。為。失。而。被。結。大。之。徒。焉。見。東。故。須。著。阿。含。神。圓。小。漸。才。不。經。宗。儒。墨。士。通。域。史。

聖人志局文句。詰教難權。謂崇奉為達諒。願統為傷宗。須微驗以明。實。初應則疑伏。是以至人順厚情以微理。取驗乎清油。明小品之體。本。聖賢之幽滯。同物之微驗。故示驗以應之。今不可以起微于一驗。目之為淳德。初喪于事。實謂之為常人。而未達神化之權。統出應于。不暢濟功于殊塗。運無方之一致。而察殊軌為異。統觀奇化為逆。理。位天寶為興。王聚濟貨為欲。始使知至聖之為教。而莫知所以教。是以聖人標域三才玄妙品。教非一途。應物萬方。或損教遺無寄。通。遂會或抱一。御有繁文。明宗崇聖典為世軌。則夫體道盡神者。不可指之以言教。遊無頭虛者。不可求之于形器。是故至人于物遂通。

木小品對抄序

三

而已。明乎小大之不一。暢玄標之有寄。因順物宜。不拘小派。或以大。品。辭茂事廣。喻引宏奧。難窮理有外終于玄同。狀其明宗統一會致。不異。斯亦大聖之時教。而姓之分致。苟以分寄之不同。亦何能求簡。于聖哉。若以簡不由聖。豈不寄言于百姓。夫以萬教鍾響。一以持。之。萬物感聖。亦察以應之。是以教非身響。言非身聖。明矣。且神以。知。未。夫。知。來。者。莫。非。其。神。也。机。動。則。神。朗。神。朗。則。逆。聖。明。夫。來。往。常。在。聖。內。是。故。至。人。豎。將。未。之。希。纂。明。才。致。之。不。並。簡。教。迹。以。崇。順。擬。舉。致。之。分。向。問。之。者。易。統。知。希。之。者。易。行。而。大。品。言。數。豐。具。解。頌。富。溫。問。對。符。與。而。理。統。密。遠。雖。玄。宗。易。究。而。詳。事。難。倫。是以明夫為學。

之。後。須。尋。進。古。關。其。所。往。究。明。宗。極。標。之。與。盡。成。後。悟。其。所。得。統。其。玄。願。或。須。經。練。歷。問。明。其。請。對。採。幽。研。曠。盡。其。妙。致。或。以。教。眾。數。滿。諷。讀。難。究。故。為。寓。崇。崇。崇。力。致。無。備。諸。如。此。例。舉。仰。分。狹。闊。者。能。希。是。故。出。小。品。者。恭。引。王。統。簡。領。厚。同。答。域。事。致。標。判。由。宗。以。為。小。品。而。辭。喻。清。約。理。首。登。狀。其。往。明。宗。而。標。其。會。致。使。宏。觀。有。所。于。理。無。損。自。非。至。精。執。其。明。矣。又。察。其。津。金。尋。其。妙。會。覽。始。原。終。所。極。與。肯。領。大。品。之。王。標。條。小。品。之。玄。致。標。一。升。覽。精。乎。不。味。精。矣。盡。矣。無。以。加。矣。斯。人。也。將。神。王。子。冥。津。羣。形。于。萬。物。量。不。可。測。矣。宜。求。之。于。登。表。寄。之。于。玄。外。惟。普。聞。之。曰。夫。大。小。品。者。出。于。本。品。本。品。之。文。

木小品對抄序

四

有六十篇言。今。進。夫。竺。未。達。于。晉。今。此。二。抄。亦。與。于。大。本。出。者。不。同。也。而。小。品。出。之。在。先。狀。斯。二。經。雖。同。出。于。本。品。而。時。往。有。不。同。者。或。小。品。之。所。具。大。品。所。不。具。品。之。所。條。小。品。之。所。關。所以狀者。或以。二。者。之。事。同。互。相。以。其。本。一。故。不。並。矣。而。小。品。致。略。玄。提。事。要。舉。宗。大。品。雖。謂。致。也。不。喪。本。端。至。于。說。者。或。以。專。向。推。事。而。不。尋。究。音。或。多。以。意。裁。不。依。經。本。故。使。文。流。相。背。義。致。同。章。厚。義。偏。狹。喪。其。玄。旨。或。失。其。引。統。錯。徵。其。事。巧。辭。辨。偽。以。為。經。休。雖。文。藻。清。遠。而。理。統。率。宗。是以先。格。出。經。以。梵。為。本。小。品。雖。抄。以。大。為。宗。推。梵。可以。明。理。微。大。可以。驗。小。若。苟。在。胸。懷。之。所。得。皆。聖。教。之。本。者。徒。常。

以新辭而競以異常。異常未足以微本。新辭不可以經用。而違異常之為誤。而莫知傷本之為害。傷本則失統。失統則理滯。理滯則或殆。若以殆而不思其源。固而不尋其本。斯則外不關于師。內不由于分。豈非仰鑽于有知。自塞于所尋。固蒙于所滯。自窮于所通。豈不聞常。退不研新。說不依本。理不經宗。而忽咏先。舊毀皆古人。非所以為學。輔其自朕者哉。夫物之質生。靡不有宗。事之所繇。莫不有本。宗之與本。萬里之源矣。本喪則理絕。枝朽則枝傾。此自朕之數也。未始不朕矣。于斯也。徒有天賦之才。淵識之世。而未見大品。覽其源流。明其理統。而欲寄懷小品。率意造義。欲寄其分。得標顯目。朕希邈常流。未小品對抄序

五

致驗。小品之機。要披玄淡之所。擇求同異之所。寄有在尋之有軌。則乃也。貫綜首尾。推步玄領。究其繁結。辨其滯使。文不遺奇。理無負宗。棲驗有寄。辨不失微。且于希咏之技。浪神遊宗。陶治玄妙。推尋源流。開虛考實。不亦夷易乎。若其域幸。極對非理。標或其所寄者。願侯將來。庫阿謹。幸為研盡。備其未詳也。
汪蒼舒曰。文集神思。孫秀然。散帙壞逸。余絲葛。既久。遂得多篇。將謀全梓。茲未暇也。
葉蘭縱曰。大小品意。即大小乘止。為標。標無煩衍。疏乃微。微有聲。眼。掉。珊。瑚。舌。叙。致。精。麗。才。藻。奇。拔。真。非。溢。譽。每。恨。道。遠。漁。父。諸。未。得。披。其。遺。詠。豈。知。惟。有。一。乘。法。寶。漫。作。鼓。聞。以下。人。註。脚。也。
吳塘朱曰。吐氣迥深。言有生趣。如人夢到絕奇境界。醒不可擬。似此名英。自當深排入室。
未小品對抄序

六

求沙門名籍書

文選

夫標極有宗則仰之若至理契神冥則沐浴彌漚故尼父素室顏氏
流連豈不以道康德盛直往忘反者執貧道等雖人凡行薄奉脩三
寶愛自天至信不待習但日損功德撫心增愧賴聖主哲王淺躬弘
其道得使山居者跨紫城傍者闡道緣星澤漸瀝朽薪紫紫狀沙門
之于世也猶虛舟之寄大壑耳其未不以事退六衆開四海之內竟
自無宅邦亂則振錫孤進道洽則欣狀俱萃所以辭遠而至良有以
也特振宏綱于季氏展誠心于百代而頃頃被州符求沙門名籍煎
切甚急未悟高旨野人易懷抱憂寔深遂使神人失靜動士廢行良

求沙門名籍書

精絕氣連旦不探索狀不知何以自安伏願明公扇唐風于上位持
白足于其下使懷道獲濟有志俱全則身七休盡畢命此去天聽殊
邈或未具簡謹以上聞伏進悚息

汪蒼舒曰自護其法台津浩筆性懷自道來則卑

葉蕭說曰意氣傾人命白首同所歸皆岐嶺耳學道知也乃隔重
譯而相聚應易初而不廢豈容輕與外人說亦豈容遽還今日
之執有能如九方皋之相馬然不至以幾辭相塞也

阿彌陀佛像讚

文選林

夫六合之外非典籍所模神道說世豈意者所測故曰人之所不知
若其所以不知每在常軌欲以所不能見而斷所未能了故令井蛙有
決定之於馮夷與有秋水之伐故其實矣余遊大方心倦無垠因以靜
暇漫伸諸奇麗佛經記西方有國名安養迦遼迦遼路踰恒沙非
無待者不能遊其疆非不疾者馬能致其速其佛號阿彌陀哥言無
量壽國無王制班爵之序以佛為君三乘為教男女各化育于蓮華
之中無有胎孕之鐵也館宇宮殿悉以七寶皆自狀瞻攝制非人匠
苑圃池沼蔚有奇榮飛沉天遠于淵數逝寓摩數而率真昌閣無窮
所彌陀佛像讚

于瓊林玉響天階于簫管雲霄墮華以闔境神風拂故而納新甘露
微化以醴被慈風導德而芳流聖音應感而雷響慧澤雲垂而沛清
學文翕兮而貴言真人冥宗而底玩五度憑虛以入無般若運知而
出玄象妙于茲妙于茲大放神化所以永傳別有經記以錄其懿云
此晉邦五未之世有奉佛正戒誦誦阿彌陀經誓生彼國不替誠心
者命終靈遊化往之彼見佛神悟即淨矣道生未舉泰願與馳心
神國非所敢望乃因匠人圖立神來仰瞻高儀以贊所天詠言不足
遂後係以微頌其詞曰
王猷外聲神道內饒皇矣正覺寔慈宗師秦史輕曜黃中秀姿悟智

交。三。達。玄。境。金。方。函。跡。悠。迴。于。彼。神。化。悟。感。應。机。五。度。砥。擢。
六。慧。研。微。空。有。同。狀。玄。門。洞。開。詠。歌。游。精。義。順。神。玄。肆。洋。三。乘。
說。藏。往。纂。故。知。來。惟。新。二。才。甄。降。朗。滯。由。人。造。化。營。域。雲。描。裁。
紫。錦。展。時。華。宇。星。羅。玉。闥。通。方。金。精。阿。景。傾。朝。日。豔。蔚。晨。霞。神。堤。
迴。互。九。源。曾。深。浪。無。筌。忘。鱗。罕。解。深。潭。不。同。廣。翼。懷。林。有。客。驅。捷。
兩。埋。机。心。甘。露。敷。洽。蘭。蕙。助。馨。化。隨。雲。漢。俗。興。風。清。藏。蔬。消。散。靈。聰。
揮。英。瓊。林。諧。響。八。音。文。成。琅。珞。沉。翠。笑。集。師。陽。流。澄。其。繁。藻。描。其。奇。
潛。與。真。華。載。哲。來。翔。孕。景。中。範。結。靈。幽。芳。類。諸。風。化。妙。蕪。于。長。迢。軌。
一。交。同。規。坐。忘。

所滿作佛像讚

汪詹舒曰世之桃源仙之華音佛之安養境迥妙矣不能逆流安
能不修淨土之業

文殊像讚

文殊林

文殊師利者。是遊方菩薩。同難垢之言。而有斯目。非或號稱。先也。原。
夫。稱。謂。之。生。蓋。至。通。與。其。貌。何。者。虛。引。之。性。彰。於。主。德。執。世。之。表。開。
於。童。真。廣。似。之。風。移。則。感。時。之。訓。與。故。云。濡。首。又。以。法。王。子。為。名。馬。
夫。欣。窮。其。綱。致。者。必。先。存。其。深。大。終。古。變。矣。道。言。集。之。所。極。難。某。之。
劫。功。高。精。塵。悠。延。曠。焉。可。為。言。請。略。叙。其。統。若。人。之。始。出。也。爰。自。
帝。尊。尊。號。法。王。無。上。之。心。能。於。獨。悟。發。之。感。無。不。由。地。近。一。通。心。
覺。而。重。珠。內。映。玄。景。未。移。遙。超。空。通。任。於。是。深。根。永。樹。於。中。懷。建。隆。
真。神。何。而。同。茂。應。悲。之。氣。對。意。風。俱。扇。三。達。之。明。與。日。月。美。曜。具。休。

文殊像讚

一

而。微。同。以。功。伴。法。身。矣。若。乃。天。機。將。家。即。神。通。為。館。宇。圓。應。家。會。以。
不。疾。為。影。迹。斯。其。所。以。動。不。離。寂。而。跡。給。宇。宙。降。忽。無。常。境。而。名。冠。
述。方。者。也。世。尊。興。出。乃。援。理。進。之。明。顯。潛。德。於。香。林。用。廣。雲。而。西。徂。
復。能。見。於。茲。創。法。輪。既。轉。則。玄。音。屢。暢。對。胡。罔。極。輒。揚。發。深。言。道。映。
開。士。故。諸。佛。真。其。秘。體。應。俗。故。濯。纓。者。為。其。此。非。夫。合。天。和。以。提。
作。吸。冲。氣。而。為。雲。舒。靈。霄。以。現。塵。世。德。高。而。欲。載。心。孰。能。与。於。此。哉。
將。欲。括。空。界。其。之。性。宅。至。柔。之。主。開。宏。其。於。一。簣。靡。怕。沙。而。為。宇。若。
朕。而。不。悅。文。殊。之。風。則。未。達。無。窮。之。量。長。於。方。寸。之。宗。矣。自。世。尊。
泥。洹。長。將。千。祀。派。光。影。蔭。覆。於。昔。而。升。降。由。是。冥。懷。空。極。者。感。悲。長。

津之表源。俱風目之潛損。遂共表宮金石。繼以文順人思。自盡廉。露以增潤。今之而過。蓋是數減百年。有跌輪王。開淨提。就回阿育。仰規遠軌。假而像焉。雖真宰不存於形。而重位若有主。雖曲司不以情。而威至斯。應神靈之異。屢華民聽。目險悟時。信有自來矣。意以爲接類。薄之運。寔由冥維之功。通夫昏否之俗。固非一理。研弘是以託想之賢。祇誠故寄。思細時絕之緒。引志心以標住。乃遠模元匠像。天可像。成來自袁。不覺欣厭同詠。妙。同其弱。終皆蒙合。美吐秀。登玄履。峰。神。以道王。休以冲通。浪化。遊方。乃執高跟。派光道映。寔鑒茲際。思對淵匠。靖一唯恭。虛襟絕代。

文佛像讚

座落塵封

汪蒼舒曰。以儒詮佛。而理益深。如支公故。有雖耳馬祖。一喝直得。臨濟三日耳。聾雖是。神歡莫亦。粗刺。

文佛像讚并序

聖道林

夫。主。人。之。道。曰。仁。與。義。然。則。仁。義。有。本。道。德。之。謂。也。皆。相。周。之。末。有。夫。聖。佛。天。竺。釋。王。白。淨。之。太。子。也。俗。氏。母。族。厥。姓。衆。雲。馬。仰。靈。賈。以。不。承。蔭。萬。哲。之。遺。芳。吸。中。和。之。誕。化。稟。白。淨。之。額。然。生。自。右。脅。弱。而。猥。言。諒。天。爵。以。不。加。爲。貴。誠。遠。緣。以。須。靡。爲。足。故。當。夕。惕。上。位。遂。旅。紫。庭。紆。軀。儲。宮。擬。隔。匪。外。俄。而。高。逝。周。覽。郊。野。四。關。皇。扉。三。鑒。疾。苦。風。人。厲。解。以。激。興。乃。甘。心。受。而。莫。逆。訊。大。敵。於。有。道。慨。在。茲。之。致。淹。差。乃。明。發。越。征。極。通。幽。開。脫。皇。儲。之。重。任。希。無。待。以。輕。舉。梯。龍。章。之。威。飾。寶。窮。巖。之。攝。揚。寶。送。之。儀。自。產。而。反。矣。爾。乃。抗。志。匪。石。安。仁。

文佛像讚

以。山。班。草。巨。房。權。心。立。盤。盤。安。般。之。氣。緒。通。十。象。以。質。心。併。四。等。之。八。記。從。二。隨。而。簡。巡。絕。遠。遊。之。兩。輪。綠。妙。一。於。奧。瑞。發。三。止。之。暎。秀。洞。四。現。而。合。展。五。陰。還。於。還。所。六。情。寧。子。靜。德。潛。七。位。而。挽。玄。授。冥。魚。於。六。絕。豈。既。立。而。廢。登。路。萬。結。之。積。習。同。生。知。於。當。年。掩。玉。獨。以。權。曜。嗣。六。佛。而。微。傳。傳。唯。丈。六。體。似。圓。光。榮。度。黃。中。色。艷。紫。金。運。動。陸。塵。德。迹。檢。總。八。音。派。芳。逸。豫。揚。彩。沙。覽。未。兆。則。卓。絕。六。位。曲。成。已。著。則。化。隆。三。五。中。量。如。乎。大。雲。神。蓋。宏。於。兩。儀。易。簡。待。以。成。休。太。和。挺。而。輯。耶。圓。著。者。衆。其。神。輝。方。卦。者。法。其。智。周。照。積。祐。之。留。祥。元。宿。以。割。作。或。耦。之。以。德。義。或。跡。之。以。冲。風。晃。形。搖。於。日。新。期。妙。主。於。

不盡美既青而青藍。這百練以就粹。真無物以歸宗。後克孔之外。捷
屬八德以語。極單墳索以典。與道行之三。點終明周以帶。玄化著
於西域。若朝暉昇于陽谷。民望而興行。猶曲訓。諸於宮商。當是時
也。希夷緬邈。於義風神。奇卓絕于皇軒。蔚彩以漢。於周唐。頌味有餘
於郭魯。信可謂神化之都領。皇孫之宗謨也。年通經心。恨逐泥。迺夫
至人時行而時止。或隱此而顯彼。迹絕於塵。實歸於離。俗狎常
以駭奇。固以存之而統之。至於重覺之性。三畧珍。時若川。頌頌如
乾墜。點首與永。夜同幽。冥與調。津。並。六度與崩。峯俱辦。三乘與
離。軸解。門徒泣血。而心表百靈。衝氣而情。憐。夫道高者。應。因。巡

文佛像讚

者觀。榮。故不。祈。哭。而。哭。其。非。憂。念。天。下。易。使。天。下。易。忘。難。聖。風。播。越。
環。同。六。合。曆。數。終。始。於。斯。後。以。與。開。闢。仰。神。義。而。事。絕。於。千。載。
祇。近。既。已。漂。落。五。劫。年。而。是。道。盡。人。亡。時。亦。已。矣。通。以。不。才。仰。遵
大。藏。追。朝。陽。而。弗。暨。附。桑。榆。而。未。升。神。馳。在。昔。願。言。再。致。遂。援。筆。興
古。述。歌。遊。思。其。詞。曰。

太上。是。矣。有。唐。統。天。孔。亦。因。周。蓬。虛。三。傳。明。釋。迦。寔。惟。帝。先。應。期。
取。化。融。聖。龍。交。泰。怡。和。濯。粹。冲。源。邁。軌。世。王。領。宗。中。玉。堂。排。洪。樞。
揭。大。漢。雲。峨。嶽。茂。雲。霞。泉。太。清。太。像。罕。窺。乃。圓。其。明。玄。實。希。和。文。以。
八。卷。聖。慈。照。燭。我。宵。征。人。鈐。其。誓。執。職。其。冥。望。之。靈。最。即。而。雲。津。

威揚夏烈。溫柔肅恭。此器以於卓机。以神卷即。淫。滅。勝。亦。龍。仲。鼓。舞。
舟。整。靈。氣。惟。新。誰。與。茲。作。快。運。陶。鈞。三。與。乘。玄。八。億。致。遠。二。部。既。以。
婆。鞠。惟。典。无。亦。曠。奇。恬。以。易。簡。藏。諸。靈。質。實。之。令。善。可。善。上。因。乃。滿。
乃。演。致。存。善。性。生。伊。和。闢。日。月。貞。朗。顯。晦。周。通。生。如。絲。霧。接。未。已。終。
至。人。全。化。跡。隨。世。微。微。云。泥。泥。言。告。言。歸。隨。風。六。合。作。方。未。武。象。間。
不。存。誰。與。悟。机。曉。心。乘。輪。願。觀。冥。曙。

文佛像讚

大智論抄序

廬山慧遠

夫宗極無為以設位而聖人成其能。明代謝以開運而感。是故知喻易相推。理有行藏。屈伸相感。數有往復。由之以觀。極潛隱。圓景無窮。不能均四象之推移。一其會通。況時命紛。世道交淪。而不泯。根固蒂牢。極以行。若蓬蓬之有運。時未非由。遇則正覺之道。不虛假于物。表弘教之情。而漸可識。矣有大乘高。其願。就龍樹。生于天竺。出自梵種。積誠量代。契心在茲。接九百之運。撫賴薄之會。悲蒙俗之茫昧。願除障而弗吝。于是卷除。衛門雲翔。赤澤。慨文明。

大智論抄序

之未發。思感躍而勿用。乃喟然嘆曰。重夜方。非螢燭之能照。雖白日。靈光猶可繼。以朗月。遂自誓落簪纓。容衣古服。隱居林澤。守閑行。禪靖慮。研微思。通過半。因而悟曰。聞之于前。論大方無。或有出乎其外者。俄而迴步雪山。故神明以訴志。將居古仙之所。進忽過沙門。于巖下。請賢。始知有方等之學。及至龍宮。要祕典。靡不備。滯根既拔。則名冠道位。德倫三忍。狀浚開九津。于重淵。朋鱗族而俱遊。學徒如林。英彥必集。由是外道高其風。名士服其教。大衆之業。于茲復隆矣。其人以般若經為靈府。妙門宗一之。道三乘十二部。由之而出。故尤重焉。狀斯經幽奧。難明。自非達學。斯得。焉。歸故。收夫。

大智論抄序

二

體。其津。致若。意在。文外。而。于。之。實。主。自。對。全。同。問。論。其。為。要。也。發。於。中。術。故。智。問。以。無。當。為。實。無。為。宗。無。當。則。神。超。于。所。趣。無。照。則。智。窮。于。所。行。窮。以。行。智。則。羣。邪。畢。息。是。非。息。焉。神。以。超。趣。則。二。諦。同。軌。玄。微。一。焉。非。夫。正。覺。之。靈。辯。法。輪。而。再。轉。執。能。振。大。業。于。將。頹。紐。遺。網。之。落。緒。令。微。言。絕。而。復。嗣。玄。旨。駁。而。復。誅。我。雖。弗。獲。與。若。人。至。世。叩。津。問。道。至。于。研。味。之。際。未。嘗。不。一。章。三。復。于。有。過。其。中。可。以。開。蒙。朗。照。水。鏡。萬。法。固。非。常。智。之。所。辨。簡。略。而。言。生。塗。兆。于。無。始。之。境。變。化。攝。于。倚。伏。之。場。感。生。于。未。有。而。有。滅。于。既。有。而。無。推。而。盡。之。則。知。有。無。迴。謝。于。一。法。相。待。而。非。原。生。

變而不可窮或開遠理以發興或導近習以入津或闡陳望于一法而弗難或開百慮于同相而不分此以絕夫壘瓦之談而無散于天下者也○爾乃博引衆經以瞻其辭暢發義旨以弘其美○盡則智與不周辭博則廣大悉備是故登其涯而無津犯其流而弗竭汪馬莫測其量洋馬莫此其威維百川灌河未足語其祥矣○雖涉海求源亦足窮其遠矣○若狀者非夫淵識瞻度軌能與之潛躍非夫超名反數孰能與之澹漠非夫洞幽入冥孰能與之沖泊哉○有高堂沙門字曰童壽宏才博見智周群籍○既服斯論佩之彌久雖神悟發中必待感而應于時秦主姚王敬樂大法招集名學以隆三寶德洽殊俗

太智論抄序

三

化沃西域是使其人聞風而至既達關右即勅令宣講童壽以此論洙廣難卒精究因方言易省故約本以為百卷計所遺落殆過三倍而文藻之士猶以為繁或累以博罕既其實譬大要不相離珠非神珠內映雖寶非用信言不妄國有自來矣○若遂令正典隱于榮花玄樸虧于小成則百家競辯九流爭川方將幽淪長夜背日月而逝不亦悲乎○于是靜尋所由以求其本則知聖人依方設訓文質並存若以文應質則起者衆以質應文則悅者寡是以化行天竺辭微而義微言近而旨遠義微則隱味無象旨遠則幽緒莫尋故令覽者訓者率于近習東名教者惑于未聞若聞易達之路則階藉有由歸

漸悟之云則始涉有深遠于是簡繁理以詳其中心質文有依無所越依經立本繁以問論正其位分使類各有歸謹同止○僧法別後以為其要凡二十卷雖不足增輝聖典庶無大謬如其未允請後來拾

汪荅舒曰時此摩羅什新譯論出姚興遂遠晉曰此既龍樹所作又是方等所歸宜為一序以伸作者之意法達謂大智論文句繁廣初學難尋乃抄其要文二十卷傳稱遠序鼓潤難使夫學者忽過半之以

太智論抄序

四

三法度序

廬山慧遠

三法度經者、蓋出四阿含、四阿含則三藏之契經、十二部之淵府也、以三法為經、以覺法為道、開而當名、交而彌廣、法雖三焉、而理一也、盡覺雖一焉、而智無不周、觀諸法而會其要、辨衆流而同其原、斯乃始涉之鴻漸、舊學之華苑也、有應真大人、厭煩山、賢、恬、思、閑、宇、智、周、交、通、感、達、識、之、先、覺、隱、沒、紫、之、未、信、故、撰、此、三、法、圖、而、名、云、自、德、品、鑒、于、所、依、凡、三、章、九、真、度、斯、其、所、作、也、其、後、有、大、乘、居士、字、僧、伽、先、以、為、山、賢、所、集、雖、辭、旨、高、簡、狀、其、文、獨、經、故、仍、列、人、章、句、為、之、訓、傳、

三法度序

演散本文、以廣其義、顯發事類、以弘其美、幽微之功、于斯乃盡、自茲而後、道光于世、其教行焉、于是振錫趣足者、仰玄風而高蹈、祥思入微者、挹清流而洗心、高座談對之士、振之於法、法言博識、淵有之實、由之而瞻、聞也、有進方沙門、出自屬實、姓瞿曇氏、字僧伽、提婆、肯在本國、預聞斯道、雅翫神趣、懷佩以遊、其人雖不親承二賢之音旨、而諷味三藏之遺言、志在分德、誨人不倦、每至講論、嚙詠有條、遠與同集、勸令宣譯、提婆于是自執梵經、轉為晉言、雖音不曲盡、而文不害意、依寔去華、務存其本、自晉漢興、逮及有晉、道俗名賢、並恭懷聖、與其弘通佛教者、傳譯甚衆、或文過其意、或理勝其辭、以此考彼、殆兼先

典法未聞、若能參通番梵、善譯方言、幸復詳其大歸、以裁源中焉、

案前經曰、經律論為三藏、非逐法數解脫也、得迦慈惠、充續應切、

立聖曇種中、要同一羯磨、不相違諍、婆沙四果、有却者、慧輪之

助乎

三法度序

二

念佛三昧詩序

廬山慧遠

序曰夫稱三昧者何身思無想之謂也。思專則夫一不分散。神朗氣靈則智恬其昭神朗則無幽不徹。斯二乃是自覺之玄符。會一而致用也。是故請恭閑宇而感物通靈。心惟正動必入微。假修以觀神積習以移性。猶或若茲。况夫尸居坐忘冥懷至極。智落宇空。而閑踏大方者。其請言其始。蓋初發道位。有閑玄門。修辭無為。而無弗為。及其神變也。則令信超華。常履巨細。互相連三。光迴景以。我照天地。卷而入懷矣。又詣三昧其名甚眾。功高易進。念佛為先。

念佛三昧詩序

念佛三昧詩序。身如來。神合變。應不以方。故今人斯定者。亦無不。其。以成。則。而。生。非。耳。目。之。明。是。於。是。起。夫。淵。觀。之。法。則。空。相。若。一。清。明。自。然。察。夫。玄。音。之。叩。心。聽。則。聲。無。消。滅。情。融。非。天。下。之。至。妙。孰。能。與。於。此。哉。以。茲。而。現。一。觀。之。感。乃。數。大。智。之。深。覆。諸。昏。迷。之。重。迷。若。以。及。夫。氣。定。之。下。緣。固。不。得。語。其。優。劣。居。可。知。也。是以奉法諸賢。感恩一撥之契。感寸陰之類。影耀未歸之未。積于是。此心法堂。整潔清。念。念。忘。眠。風。宵。惟。動。庶。夫。貞。諸。之。功。以。通。三。乘。之。志。臨。岸。濟。物。與。之。而。同。性。仰。援。起。亦。拔。茅。之。興。爾。引。引。進。登。其。以。此。覽。眾。祐。之。轉。輪。

置徒文詠而已矣

念佛三昧詩四言

御即王齊之

妙用玄妙涉有覽。無神由味微。識以照。鹿積微自引。同功本。虛泯彼三觀。忘此毫餘。

其一

深漢何始理玄通。微融狀忘。乃廓靈暉。心悠緬域。得。不。踐。机。用。之。以。冲。會。之。以。希。

其二

念佛三昧詩序

神。廣。天。觀。圓。映。朝。雲。與。化。而。感。與。物。斯。舉。應。不。以。方。受。者。自。分。眾。余。洞。鏡。金。水。塵。絲。

其三

慨自一生風之患。識託崇。淵人。庶藉冥力。思轉毫功。在。深。不。剛。至。此。之。念。注。心。而。極。

汪省舒曰止觀念佛三昧門云如夢見七寶親屬歡樂覺已追念不知在何處如是念佛人不來往而樂事宛然如是若念佛又如入行大澤飢渴夢得美食覺已腹空自念一切所有法皆如夢如是若念佛。

紫荊瓶曰念者猶禮云致齊時祿思成也何等精學傳教識相孟
頭奉法情安希潤入不得

金佛三昧序

三

答桓玄書

廬山慧遠

大道淵玄其理幽深。此高貴實如來談。朕貧道出家。便是方外之
賓。雖未識古賢之德。取其一往之志。削除飾好。落名求寔。若使幽
有在。故當不謝于俗人。外似不盡。內若斷金。可謂見形不及道哀。我
而索枕石華而不實。管見之人。不足累矣。雖漫養素山林。與樹木何
異。夫道在方寸。假練形為真。和號慟于荆山。患人不別。故也。昔聞
其名。今見其人。故莊周悲慨。人生天地之間。如白駒之過隙。以此而
尋。孰泮久停。豈可不為將來作資。言學步即解者。新無功夫。失其本質。
答桓玄書
故使鄙人。前聞而歸。育代之中。有此一也。豈渾同以通之。貧道已棄
世務。形權于流俗。歎于其中。化未化者。雖漫沐浴。猶做素縵。結何一
世之榮。劇若電光。聚則致離。何足貪執。淺見之徒。其惑哉。可謂下士
聞道大笑之。真可謂迷而不反也。貧道形不出人。才不應世。是故駿
其陋質。被其割截之服。理未保心。冥玄化速。存大聖之制。宜捨其本
懷。而酬高誼。貧道年與時頽。所患未盡。乃復曲無光。慙感慶交。至禮越
信心。幽當大法。所將豈有一傷毀其本也。將非波旬試燒之言。辭拙
實。開力酬高命。豈是不竭之懷耳。
汪蒼舒曰。桓玄致書稱是至道。細觀佛理幽深。豈是幽人。常使所

旅水及今世道士外毀儀容而心過俗人通俗之際可謂學步
 邯鄲南而歸先聖有言未知生焉知死一生之中用若為神
 方求冥黃泉下福皆是嘗見未體大化故速答之若此
 葉蘭經曰溫希九錫狀立功河朔玄符詔代思退保江陵而坊頭
 名位頓減新亭集盛遂成其瞻誠實似過乃父至寃論生以則
 駭壁所不通矣適公以慈悲心拭滌惡孽漢光此盛懷千眼仙
 人成隊執情懷香赴東坡寺引歸圓寂宜為誰也

興劉遺民書

每尋晴窗遊心世典以為當年之華也及見老莊便悟
 友之虛談耳以今而觀則知沉冥之趣豈淨不以佛理為先苟會之
 有宗則百家同志若諸人並為如來賢弟子也葉名神府為日已久
 徒積懷遠之興而之因籍之賢以此永年豈所以勵其宿心哉意謂
 六齋日宜簡絕常務專心空門朕漢津寄之情焉來生之計深矣若
 桑翰綴文可託興于此雖言生于不足狀非言無以暢一言之感因
 驥之喻亦何必遠寄古人

與劉遺民書

汪蒼舒曰彭城劉遺民除宜昌縣二縣令值廬山雲運丁母憂
 去職入山遇慧遠遂有終焉之意于西林澗北別立律坊養志
 閑處與宋炳張野周續之雷次宗之徒研精玄理以此永日遠
 乃遺書云云臨終先作萬終誠曰皇用謠遺論佩孝經示不忘
 孝道蓋似有意小兒之行事今即土為墓勿用棺槨
 葉蘭經曰數行看遠望絕清遊便如身達白蓮池聽十二銅葉英
 蒼傳則滿響

在家論 第一

廬山慧遠

原夫佛教所明。大要以出家為異。出家之人。有四科。其弘教通物。則功侔帝王。化嚴治道。至于感俗。悟時。無世不有。但所遇有行藏。故以廢興為隱顯耳。其中可得論者。請略而言之。在家奉法。則是順化之良情。未變俗。遂同方內。故有天屬之愛。奉主之禮。教有本遂。因之而成。教本其所以。則功由在昔。是故因親以教愛。使民知其有。自狀之恩。因教以教。使民知有自狀之重。二者之來。寔由冥應。不在今則宜尋其本。故以罪對為刑罰。使慎而後慎。以天堂為爵賞。

在家論

使悅而後動。此皆即其影響之報。而明于教。以因順為通。而不革其。自狀也。何者。夫厚身存生。以有封。滯累根。滯蒂。固存。未忘。方將。情。故為。國。穀。色。為。遊。觀。耽。溺。世。樂。不。能。自。勉。而。特。出。是。故。教。之。所。檢。以此。為。涯。而。不。異。外。耳。其。外。未。明。則。大。同。于。順。化。故。不。可。受。其。德。而。遺。其。禮。沾。其。惠。而。廢。其。敬。是。故。悅。轉。逆。之。風。者。輒。先。奉。親。而。敬。君。交。俗。投。簪。者。必。待。命。而。順。動。若。君。親。有。疑。則。退。求。其。志。以。俟。同。悟。斯。乃。佛。教。之。所。以。重。資。生。助。王。化。于。治。道。者。也。論。者。立。言。之。旨。貌。有。所。同。故。位。夫。內。外。之。分。以。門。在。三。之。志。略。叙。經。意。宣。寄。所。懷。
汪嘗舒曰。廣永疑沙門抗禮。萬乘遠著論五篇答。

葉蒨緹曰。政使大地。雖空。戒身。猶滯。故或蹈刀火。而即佛。或塗蓮露。而仍魔。彼悖本忘親。而以玄虛。濟其。淫。僻。所。緣。鬼。幽。者。地。夢。是。踐。宰。馨。兒。三。窟。難。免。也。豈。獨。沈。香。座。能。報。龍。完。錦。繡。婦。終。遲。澤。孕。執。慈。根。孽。障。重。相。錯。夜。沫。坐。蒲。團。上。懷。念。痛。號。禪。燈。幾。迴。明。滅。

在家論

二

出家論 第二

廬山慧遠

出家則是方外之賓。迹絕于物。其為報也。達患累緣于有身。不存身。以息患。知生由于稟化。不順化以求宗。宗不由于順化。則不重運通之資。息患不由于存身。則不貴法厚生之益。此理之與形。乘道之與俗。及者也。若斯人者。自誓始不于落籍。立志形于愛服。是故凡在出家時。避世以求其志。交俗以達其道。交俗則服章不得與世典同。禮避世則宜高。尚其跡。夫狀者。故能極溺俗于沉流。拔幽根于重劫。達通三乘之津。廣開天人之路。如令一夫全德。則通洽六觀。澤流天

出家論

下雖不處王侯之位。已協契皇極。在宥生民矣。是故內棄天爵之重。而不違其孝。外關奉主之恭。而不失其敬。此而觀之。知超化表。以尋宗。則理深而義篤。與泰息以語仁。則功未而惠淺。若狀者。雖將而冥山而起步。猶或恥聞其風。豈況與夫順化之民。尸祿之賢。同其孝敬者哉。

黃嗣範曰。吾身最近致詣。止斯世。宏大經。晝說。曉說。渺或誇獨記。皆被淹默矣。其敬門極有休識。狀佛原獨為生。此大事。來入中。國而六朝五代。頂禮隆摯者。傾覆相尋。修士慈王。膝狀。宜作胸。待也。

求宗不順化論 第三

廬山慧遠

問曰。尋夫老氏之意。天地以得一為大。王侯以體順為尊。得一故為萬化之本。體順故有運通之功。狀則明宗必存乎體。極體極必由于順化。是故先賢以為吳談。眾論所不能異。夫眾論者。則義無所取。而云不順化何耶。答曰。凡在有方。同稟生于大化。雖羣品萬殊。精麁異質。統極而言。唯有靈與無靈耳。有靈則有情。于化無靈則無情。于化無情于化。畢而生盡。生不由情。故形朽而化。滅有情于化。感物而動。必以情。故其生不絕。其生不絕。則其化彌廣。而形彌積。情彌

本順化論

澤而累彌深。其為患也。焉可勝言哉。是故經稱泥洹不礙。以化盡為宅。三界流動。以罪苦為場。化盡則因緣永息。流動則受苦無窮。何以則其狀。夫生以形為桎梏。而生由化有化。以情感則神滯其本。而智昏其照。介狀有封。則所存唯已。所涉唯動。于是靈燭失御。生塗日開。方隨貪愛于長流。豈一受而已哉。是故及本求宗者。不以生累其神。起落塵封者。不以情累其生。不以情累其生。則生可滅。不以生累其神。則神可冥。神絕境。故謂之泥洹。泥洹之名。豈虛稱也哉。請推而實之。天地雖以生為大。而未能令生者不死。王侯雖以存為功。而未能令存者無患。是故前論云。達患累緣于有身。不存身以息患。知

生。由于稟化。不順化以求宗。義存于此。義存于此。斯沙門之所以托礼焉。奈高而其事不爵王侯而沾其惠者也。

葉蘭縱曰。天下大患為吾有身。敝漏于同。甚粘縛。况敢頌珠恩于生哉。也。形積情滯。天地恨無如何。至還克醜。策為王侯。以艾蕩之。世方毒痛。呼籲彼則。頽臨稱快。豈慶。北佛圖澄。能誘石勒。道安不能諫。特堅劫運。未迎。雅少寬。貸真受。苦無窮矣。傷心。今日孰乃大導師。

不順化論

二

體極不兼應論 第四

廬山慧遠

問曰。歷觀前史上皇已來。在位居宗者。未始異其原本。不可二。故百代同典。咸一其統。所謂唯天為大。唯堯則之。如此則非智有所不照。自無外可照。非理有所不盡。自無理可盡。以此而推。視聽之外。廓無所寄。理無所寄。則宗極可明。今諸沙門。不悟文表之意。而惑教表之文。其為謬也。固已甚矣。若復顯狀有驗。此乃希世之聞。答曰。夫幽宗曠邈。神道精微。可以理尋。難以事詰。既涉乎教。則以目時為檢。雖應世之見。優劣為差。至于曲成在用。咸即民心。而通其分。

體極不兼應論

一

不至則止。其智之所不知。而不問其外者也。若狀則非體極者。知所不兼。之者不可並。抑耳。是以古之語大道者。五交而形名可舉。九愛而賞罰可言。此但方內之階。是而執不可煩。設況其外者乎。請沒推而廣之。以逮其肯六舍之外。存而不論者。非不可論。之或章六合之內。論而不辨者。非不可辨。之或疑春秋經世先王之志。辨而不義者。非不可議。之者或亂此三者。皆即其耳目之所。不志以為關鍵。而不開視聽之外者也。因此而求聖人之意。則內外之道。可合而明矣。常以為道法之與名教。如來之與先孔。發致雖殊。潛相影響。出處雖異。終期則同。詳而辨之。指歸同見。理或有先合而後分。有。

先乎而後合。先合而後爭者。諸師如來則其人也。先爭而後合者。歷代君王。未體極之。王斯其流也。何以明之。經云。佛有自狀神妙之法。化物以權。廣隨所入。或為靈仙。轉輪聖帝。或為卿相。國師道士。若此之論。在斯交現。諸王君子。莫知為誰。此所謂合而後爭者也。或有始。而大業而功。化未就。迹有參差。故所受不同。或期功于身後。或顯應于當年。聖王則之。而成就者。六不可稱。莫離抑引。無方必歸。塗有會。此所謂爭而後合者也。若全爭而後合。則擬步通塗者。必不自崖于。一揆若令先合而後爭。則釋迦之與光孔。致致不殊。斷可知矣。是故自爭而求其合。則知理會之必同。自合而求其爭。則悟體極之多方。

體極不兼應論

但見形者之所不兼。故感眾塗而。其異耳。目茲而觀天地之道。功盡于運化。帝王之德。理極于順通。若以對夫獨絕之教。不變之宗旨。不得同年而語。其優劣亦已明矣。

汪翁舒曰。體極故聖應不兼。故時體自不得不極。應乃不必兼也。張汝韶曰。監偏動斥外教。以此為觀物內外為節。要何疑合堂同席而坐。

形盡神不滅論 第五

廬山竟述

問曰。論者以化盡為至極。故達極者。必達化而求宗。求宗不由于順。化是以引歷代君王。使同之佛教。令體極之至。以權居統。此雅論之所。其自必于大通者也。求之實。當理則不狀何者。夫稟氣極于一生。生盡則消。液而同無。神雖妙。物故是陰陽之所化耳。既化而為生。又化而為死。既聚而為始。又散而為終。因此而推。固知神形俱化。原無異統。精氣一氣。始終同宅。人則氣聚而有靈宅。數則氣散而無靈。散則及而受于天。本滅則復歸于無物。及覆終窮。皆自狀之數耳。執

形盡神不滅論

為之式。若令本異。則異氣數合。則同化。此為神之靈形。猶火之在木。其生必存。其散必滅。形離則神散。而固寄木朽。則火窮而靡託。理之狀矣。彼使同異之分。昧而難明。有無之故。必存乎聚散。聚散氣交之。攝名為化。之生滅。故莊子曰。人者。之生。氣聚。則為生。散則為死。若死生為彼。彼若吾。又何患。古之善言道者。必得以得之。若果狀耶。至理極于一生。盡不化。長可尋也。

答曰。夫神者。何耶。精極而為靈者也。精極則非卦象之所圖。故聖人。以妙而為言。雖有上智。猶不能定其體。狀。窮其幽致。而談者。以常。識生。幾多。同。亂。其為。極也。亦已深矣。將欲言之。是乃言夫不可言。

今于不可言之中復相與而依佛神也。若謂亦無其神。則其神。而動。假數而行。感物而非物。故物化而不滅。假數而非數。故數盡而不窮。有情則可以物感。有識則可以數求。數有精麁。故其性各異。智有明闇。故其照不同。推此而論。則知化以情感。神以化傳。情為化之母。神為情之根。情有會物之道。神有冥移之功。但悟微者及本。感理者逐物。耳古之論道者。亦未有可謂引而明之。莊子數言者。大免勞哉。以生息。我以此又以生為人。霸死為及真。此所謂知。

無生為及本者也。文子稱黃帝曰。形有靡而神不化。以交無窮。莊子云。持犯人之形。而執若人之形。萬化。

而未始有極。此所謂知生不盡于一化。方逐物而及者也。二子之論。雖未究其寔。公當傍索而有聞焉。論者不尋無方生之說。而或聚散于一化。不思神道有妙物之靈。而謂精麁同盡。不亦悲乎。火木之喻。原自聖典。失其源流。故曲與真。尋微者遂論于常教。今談者質之以成。疑而無悟。索之則不知有光覺之明。冥傳之功。沒世靡聞。何者。夫情數相感。其化無端。因緣密構。精相傳。獨自非連觀。執識其妄。自非連觀。執識其會。請為論者驗之以定火之傳于薪。猶神之傳于形。火之傳于薪。薪神之傳于形。薪非薪。則知薪窮之術。妙前形非形。則知情盡之感。深或者見形朽于一生。便以謂情共盡。

猶觀火窮于一木。謂終期都盡耳。此由從養生之說。非連尋其端者。也。就如未論。假令形神俱化。始自天本。悉智須生。同稟所愛。開所愛者。為受之于形耶。為受之于神耶。若受之于形。凡在有形。皆化而為神矣。若受之于神。是以神傳神。則丹朱與帝堯齊聖。重華與瞽瞍等。其可狀乎。如其不可。因知冥緣之構。著于在昔。明闇之分。也于神初。雖靈均善運。猶不能。交性之自狀。況降茲已運乎。驗之以理。則微言而有微効。之以事。可無惑于大道。

汪蒼舒曰。成帝幼冲。庚米輔政。以為沙門宜敬。王者桓玄在姑。乃此違害。往及。欲令盡。觀遠。辭者。趙超未。及某位。即下書。

形盡神不滅論

曰。事既在已。宜盡。無光。諸道人勿淺致。禮也。遠乃著沙門不敬。

王若論五篇

葉蘭從曰。使范瑒。責論。取官已。至今。僕失何。足折。蕭子良。茲文。與妙。雖倖。似。聊。為。請。客。雲。之。畫。趙。之。微。抗。之。標。三。人。機。當。四。而。仍。純。陶。長。官。贈。答。相。輝。陸。淨。修。以。青。松。塵。掃。塵。遠。公。混。雅。致。起。起。玄。著。能。飛。騰。凌。空。而。行。甚。怪。孫。吳。國。往。殷。中。軍。故。事。也。

佛影銘

惠達

夫。佛。影。今。在。西。郡。如。何。羅。國。南。山。古。仙。石。室。中。度。沙。從。徑。道。
 夫。澤。若。近。習。不。遠。希。世。之。少。撫。常。永。日。罕。懷。事。外。之。感。思。使。塵。想。制。
 若。玄。機。天。羅。網。其。神。處。若。以。之。窮。終。則。此。生。豈。遇。以。之。希。心。則。開。悟。
 塵。期。若。是。我。情。忘。念。情。百。其。悅。靜。慮。閑。夜。理。契。其。心。胸。乃。思。沾。九。澤。
 之。應。三。須。無。緣。之。慈。妙。身。法。身。之。應。以。神。不。言。之。化。不。以。方。唯。其。
 所。感。應。不。以。緣。冥。懷。自。得。辟。日。月。展。天。光。影。輝。輝。群。品。照。榮。有。情。同。
 順。或。欣。瞻。眺。之。在。已。周。微。曲。成。之。故。寄。妙。物。之。談。功。盡。於。此。將。欲。振。
 夫。此。極。以。言。其。道。仿。佛。存。焉。而。不。可。論。何。以。明。之。法。身。之。運。物。也。不。

佛影銘

物。也。而。延。其。端。不。圓。終。而。會。其。義。理。實。非。萬。化。之。表。蓋。絕。乎。無。形。
 無。名。者。也。若。乃。語。其。寄。則。道。無。不。在。是。故。如。來。或。顯。先。跡。以。崇。基。
 或。顯。生。迹。而。定。依。或。獨。露。其。真。身。之。境。或。先。待。於。既。有。之。境。獨。發。顯。
 身。形。相。待。顯。乎。影。推。夫。雲。寄。焉。有。待。耶。自。我。而。觀。則。有。開。於。無。開。矣。
 求。之。法。原。無。二。統。形。影。之。分。孰。勝。之。哉。而。今。之。開。道。者。或。奉。聖。體。於。
 彌。代。之。外。不。悟。靈。應。之。在。茲。徒。知。圓。化。之。非。力。止。方。其。臨。豈。不。
 孤。哉。遠。昔。尊。光。師。奉。侍。歷。載。雖。皆。蒙。慈。訓。志。玄。結。每。經。奇。聞。以。為。
 其。誠。通。西。域。沙。門。無。食。遊。方。之。託。故。知。有。佛。影。而。傳。者。尚。未。曉。狀。及。
 此。山。恒。爾。賓。禪。師。而。國。傳。學。道。士。與。昔。開。既。同。蓋。是。其。人。進。應。所。

經。目。其。詳。問。乃。多。有。先。微。狀。後。驗。神。道。無。方。謂。像。而。示。可。意。所。非。
 一。時。之。感。若。是。悟。徹。其。誠。應。深。其。信。特。援。司。於。設。其。真。趣。故。與。夫。隨。
 喜。之。賢。固。而。銘。焉。

廓。其。大。像。理。玄。無。名。住。神。入。化。落。影。離。形。迴。眸。層。若。凝。狀。虛。亭。在。陰。
 不。昧。靈。睛。愈。明。婉。步。蟬。蛻。新。雲。百。重。應。不。同。方。弘。絕。兩。雲。其。一。落。上。
 荒。宇。靡。動。靡。興。誤。雲。寓。容。佛。空。傳。像。祠。具。體。微。神。姿。自。朗。白。毫。吐。曜。
 昏。夜。中。典。威。嚴。乃。應。如。故。裝。警。罰。音。傳。幽。津。悟。冥。賞。撫。之。有。會。功。弗。
 而。覺。其。二。旋。踵。忘。歇。同。靈。同。機。三。光。掩。輝。萬。象。一。色。庭。宇。幽。深。佛。法。
 莫。測。信。之。以。靜。雲。之。以。力。慈。風。難。避。集。塵。微。息。匪。伊。玄。覽。就。扇。其。極。

佛影銘

其。事。奇。遠。此。乃。奉。表。鎮。於。風。象。尊。仰。公。度。妙。雲。毫。其。微。輕。靈。
 地。若。新。宇。久。明。交。而。未。隔。仿。佛。神。儀。依。赫。若。其。遇。其。之。圖。之。
 焉。當。焉。求。神。之。驗。之。榮。亦。所。珍。座。茲。應。觀。此。使。女。流。漱。清。靈。治。飲。和。
 至。矣。治。應。應。蘭。智。落。乃。周。演。懷。雲。託。實。想。神。運。畢。命。一。驚。離。此。百。憂。
 其。五。晉。儀。八。年。歲。在。壬。子。五。月。一。日。共。立。此。臺。擬。像。公。以。寄。
 誠。雅。成。由。人。匠。而。功。無。所。加。至。於。歲。次。星。紀。去。舊。若。負。其。之。建。
 九。月。三。日。乃。詳。檢。別。記。銘。之。於。石。是。日。始。始。人。百。其。誠。意。之。感。
 道。此。以。悅。心。於。是。情。以。本。應。事。忘。其。勞。在。時。得。給。之。寶。金。馬。同。就。成。

應身造。此相異。開。原。來。賢。之。重。執。故。俗。人。於。影。攝。大。通。之。會。誠。非。理。所。期。至。於。竹。樓。遊。慨。同。已。越。夫。神。境。矣。

江。蒼。軒。曰。遠。居。壽。陽。見。虛。峰。清。靜。足。以。息。心。劉。道。精。舍。洞。盡。山。美。

雲。滿。室。後。于。寺。內。別。置。禪。林。森。然。烟。靄。石。道。蒼。合。遠。聞。天。竺。有。

佛。影。是。佛。普。化。壽。龍。所。留。之。影。在。天。竺。月。氏。國。每。與。底。交。懷。志。

欲。瞻。親。會。有。西。域。道。士。叙。其。光。像。遠。乃。背。山。臨。流。夢。寐。龜。靈。妙。

算。盡。工。竣。影。滿。萬。邑。數。積。空。望。以。烟。霧。照。相。炳。燦。若。隱。而。顯。乃。

著。銘。云。

三

肇論

晉僧肇撰

物不運論

夫。生。死。交。謝。寒。暑。迭。遷。有。物。流。動。人。之。常。情。余。則。謂。之。不。然。何。者。故。云。法。無。去。來。無。動。靜。者。尋。夫。不。動。之。作。豈。釋。動。以。求。靜。必。求。靜。而。諸。動。必。求。靜。於。諸。動。故。雖。動。而。常。靜。不。釋。動。以。求。靜。故。雖。靜。而。不。動。狀。則。動。靜。未。始。異。而。或。者。不。同。緣。使。其。言。滯。於。競。辯。宗。途。屈。於。異。所以。靜。躁。之。極。未。易。言。也。何。者。夫。談。真。則。逆。俗。順。俗。則。違。真。違。真。故。迷。性。而。莫。返。逆。俗。故。言。淡。而。無。味。緣。使。中。人。未。分。存。亡。下。士。操。

肇論

一

學。而。弗。達。近。而。不。可。知。者。其。惟。物。性。乎。狀。不。能。自。已。即。沒。寄。心。於。動。靜。之。際。豈。曰。必。然。試。論。之。曰。道。行。云。諸。法。本。無。所。從。來。去。亦。無。所。至。中。觀。云。觀。方。知。彼。去。上。者。不。至。方。斯。時。即。動。而。求。靜。以。知。物。不。運。明。矣。夫。人。之。所。謂。動。者。以。昔。物。不。至。今。故。曰。動。而。非。靜。裁。之。所。謂。靜。者。以。昔。物。不。至。今。故。曰。靜。而。非。動。上。而。非。靜。以。其。不。來。靜。而。非。動。以。其。不。去。狀。則。所。達。未。嘗。異。所。見。未。嘗。同。逆。之。所。謂。塞。順。之。所。謂。通。苟。淨。其。道。復。何。滯。哉。傷。夫。人。情。之。惑。也。久。矣。目。對。真。而。莫。覺。說。知。往。物。而。不。來。謂。今。物。而。可。往。上。物。既。不。來。今。物。何。所。往。何。則。求。向。物。往。而。往。而。未。嘗。無。昔。物。往。今。物。往。今。未。嘗。有。昔。未。嘗。有。以。明。物。不。來。

於向未嘗無故。知物不去。而求今。今亦不住。是謂昔物自在。昔不
從今以至昔。今物自在。今不從昔以至今。故仲尼曰。四也。見新交臂
非故如此。則物不相往來。明矣。既無往還之微。朕有何物而可動乎。
然則旋嵐偃岳。而常靜。江河競注。而不流。野馬飄鼓。而不動。日月應
天。而不周。沒何怪哉。意聖人有言曰。人合道。道合天。此以較開
悟非常。以成道。緣覺。緣離。以即真。苟動而非化。豈尋化以隨道。
覆尋聖言。微隱難測。若動而靜。以去而留。可以神會。難以事求。是以
言去。不必去。聞人之常想。於住。不必住。釋人之所謂。於耳。豈曰去而
可遣。住而可留耶。故成吳云。若薩摩計常之中。而衍非常之教。摩訶

摩訶

析論云。諸法不動。無住來處。斯皆連達摩方。兩言一會。豈曰文殊而
率其致哉。是以言常而不往。徐去而不還。不還故雅性而常靜。不住
故雅靜而常性。雅靜而常性。故往而不弗還。雅往而常靜。故靜而弗留。
其狀則莊生之所謂。藏山仰尼之所謂。臨川斯皆感性者之難。豈
曰排今而可往。是以觀聖人心者。不同人之所見。淨也。何者。人則謂
少壯同體。百齡一質。徒知年住。不覺形隨。是以梵志出家。向背而歸。
斯人見之曰。昔人尚存乎。梵志曰。吾猶昔人。非昔人也。斯人時得狀
非其人也。斯謂有力者負之而趨。跡者不覺其斯之謂歟。是以如來
同厚情之所滿。則方言以辯。或乘其二之真心。必不一之殊教。希而

可異者。其唯聖言乎。故談真有不還之。徐集俗有流動之。此
千途異唱。會歸同致矣。而微文者。闢不還則謂昔物。不至今。除流動
者。而謂今物。可至昔。既曰古今而欲還之者。何也。是以言性。不必注
古今。常存。以其不動。徐去。不必去。謂不從今至古。以其不來。不來故
不馳。騁於古今。不動。故各性住於一世。狀則摩詰。殊文。百家異說。苟
得其會。豈殊文之能惑哉。是以人之所謂。住。則言其去。人之所謂
去。則言其住。狀則去住離殊。其致一也。故經云。正言似反。誰當信
者。斯言有由矣。何者。人則求古。於今。謂其不住。吾則求今。於古。知其
不去。今若至古。應有今。古若至今。應有古。今而無古。以知不來。

摩訶

古而無今。以知不去。若古不至今。亦不至古。事各性住。於一世。有
何物而可去來。狀則四象風馳。璇璣電卷。得意毫微。雖速而不轉。是
以如來功流萬世。而常存。道通百劫。而彌固。成山假就。於始。黃。修。途
托至於初。步。果以功業。不可朽。故也。功業不可朽。故雅在昔。而不化
不化。故不還。不還。故則隱。狀明矣。故經云。三災彌綸。而竹葉池。狀信
其言也。何者。果不俱回。而果回。而果回。而果回。而果回。而果回。而果回。
不來。今不來。不來。則不還。之。狀明矣。復何惑哉。若去留。動靜。之
間。狀則乾。坤。倒。覆。無。謂。不。靜。洪。流。滔。天。無。謂。其。動。苟。能。無。神。於。即
物。斯。不。還。而。可。知。矣。

數體論

晉僧肇撰

有名曰夫名號不虛生。矜謂不自起。經稱有餘涅槃。無餘涅槃者。蓋
 是返本之真。名神道之妙。稱者。請試陳之。有餘者。謂如來大覺始
 與法身初建。深八解之清。流慧七覺之茂。林積萬善。若鑽却蕩。無始
 之道。塵三朋。號於內。神光始於外。結僧那。始心終大。悲以赴難。仰
 攀玄根。俯提若長。超邁三域。獨踰大方。登八正之平路。坦衆庶之夷
 途。勝大通之神。乘五衍之安車。至能出生入死。與物推移。通無不
 洽。德無不施。窮化母之始。物極玄樞之妙。用虛空宇於無疆。理陸雲

數體論

於幽燭。將絕。朕於九止。永淪太虛。而有餘緣。不盡餘迹。不滅業報。猶
 視聖智尚存。此有餘涅槃也。經云。陶治塵滓。如鍊真金。萬累都盡。而
 靈覺獨存。無餘者。謂至人教緣都訖。靈焰永滅。廓爾無朕。故曰無餘。
 何則。夫大患莫若於有。身故滅。身以歸無。勞勤莫先於有智。故絕智。
 以淪虛。朕則智以形。儀以智。勞輪轉。途疲而弗已。經曰。智為難。
 毒。形為難。括淵然以之。而連患難。以之。而起。所以至人。灰身滅智。捐
 形絕慮。內無機始之勤。外息大患之本。超脫與羣。有永分。津南與太
 虛同體。齊馬無閒。泊角同兆。實長往莫知。所之。其猶燈盡火滅。膏
 明俱竭。此無餘涅槃也。經云。五陰永盡。譬如燈滅。朕則有餘。可以有

數體論

無餘。可以無名。無名。則宗虛者。欣尚於中。默而有林。生則懷
 彌仰於聖。功斯乃典。詰之所。無文。先聖之所。默而。有林。生則懷
 稱謂。論於外。視聽之所。不整。四空之所。養味。使夫懷德。者自絕。宗
 者。虛化。無異。柱耳目於胎。鼓。掩玄象。於霄外。而責。害。而之。異。辨。玄素
 之。殊。者也。子徒知。速推。至人。於有。無。之。來。高。蘭。絕。喝。於。名。之。外。
 論。竟。莫。知。所。歸。幽。途。故。自。虛。而。未。顯。靜。思。幽。尋。寧。懷。無。所。豈。所。謂。明
 大明。於。冥。室。奏。玄。響。於。無。聞。者。哉。
 汪蒼舒曰。慧達序曰。區彼洲海。數越九流。擬援清虛。蕭然物外。

二

長阿含經序

僧肇

夫宗極絕于稱謂。賢聖以之冲默。玄旨非言不傳。釋迦所以致教。是
以如來出世。大教有三約。身口則防之以禁律。明善惡則導之以契
經。演幽微則辨之以法相。狀則三藏之作也。本于殊應。會之有宗。則
異途同趣矣。禁律一藏也。四分十誦。法相阿毗曇藏也。四分五誦。契
經四阿含藏也。增一阿含。四分八誦。中阿含。四分五誦。雜阿含。四分
十誦。此長阿含。四分四誦。合三十經。以為一部。阿含者。秦言法歸。法歸
者。蓋是萬善之淵府。德持之林苑。其為典也。淵博弘富。溫而彌廣。明

長阿含經序

宣禍福。賢聖之迹。判真偽。異濟之原。歷記古今。成敗之數。墟城二
儀。品物之倫。道無不由。法無不在。譬彼巨海。百川所歸。故以法歸為
名。開折修遠。所記長遠。故以長為目。說茲典者。長遠損耗。邪正難辨。
頭如晝夜。報應冥昧。照若影響。極數難達。近猶朝夕。六合難燭。現若
目前。斯可謂明大。明于幽室。愈五目于衆。不闕戶牖。而智無不周
矣。

汪蒼舒曰。肇居廬山十八高僧之數。文與慧遠僧。取相類。願著作
上多兼有老子註。

百論序

僧肇

百論者。蓋是通聖心之津梁。開真諦之要論也。佛泥洹後。八百餘年。
有出家大士。厥名提婆。玄心獨悟。俊氣高朗。適時神超。世表。故
故能開三藏之重關。坦十二之幽路。檀步迦夷。為法城。墮于時外道
紛狀。異端競起。邪辯逼真。殆亂正通。乃仰慨聖教之凌遲。俯悼羣迷
之緼。惑將遠拯。沉淪故作斯論。所以防正開邪。大明于宗極者。是以
之而隆邪道。以之而贊非。夫領括衆妙。孰能若斯。論有百偈。故以百
為名。理致淵玄。統羣籍之要。文旨婉約。察制作之美。狀至趣幽簡。刻

百論序

得其門。有婆藪闍士者。明慧內融。妙思新拔。遠契玄微。為之訓釋。使
沉隱之義。彰于微翰。風味宣流。校于來葉。文藻煥然。宗金易曉。其為
論也。言而無實。破而無執。懷狀靡據。而事不失真。蕭馬無寄。而理自
玄會。迄本之道。著乎茲矣。有夫沙門鳩摩羅什。範量淵弘。俊神超
邁。鑽仰累年。轉不可測。常時。以。為。心。目。親。擇。而。方。古。未
融。至今。思。尋。者。踐。踏。于。譯。文。標。任。者。垂。許。于。大。秦。司。隸。校。尉。安
成。侯。姚。嵩。風。韻。清。舒。冲。心。簡。勝。博。涉。內。外。理。思。兼。通。少。好。大。道。長。而
弥。篤。雅。漫。形。羈。時。務。而。法。言。不。輟。每。撫。茲。文。慨。良。多。以。私。始。六。年
歲。次。壽。尼。集。理。味。沙。門。與。什。考。校。五。本。陽。錄。愛。護。珍。存。論。旨。使。貴。而

而不野簡而必諸宗致盡爾無間朕矣論凡二十品各五偈後十
品其人以無益此吐故開而不傳其明識君子詳而覽焉
汪蒼舒曰余校藏至此可謂富矣或疑外氏無益傷書不知老莊
韓墨嬰閭尹除符文子俱出道成世士博讀未開札官奏禁
道既可用擇之猶耳曉于此可謂小儒矣願與世放火心眼
廣採異聞也

有論序

二

大品經序

長安釋僧敏

摩訶般若波羅蜜者出入地之由路登十階之龍津也夫淵府不足
以盡其深美故寄大以目之水鏡未可以喻其澄朗故假慧以稱之
造畫不足以得其涯極故借度以明之則功訖有無度名所以立
照本靜未慧日以之生曠無外大稱由以起斯三名者雖義涉有
流而詣淨非心跡寄有用而功寔非待非心故以不性為宗非待故
以無照為本以無照則契知于化始宗以非心則忘功于行地故
啟章玄門以不住為始妙歸三慧以無得為宗假號照其真應行顯

大品經序

其明無生冲其用功德旌其深大明要終以驗始源和即始以悟終
蕩焉真可謂大業者之通塗畢佛乘者之要軌也夫寶重故防深
功高故校廣囑累之所以懸懸功德之所以屢增良有以也而經來
茲土乃以秦言譯之典謨垂于珠制名實長于不謹致使求之彌益
而失之彌遠頓增重聞而窮路轉廣不遇淵匠殆將墜矣

江若舒曰韓文得遠公廩公玄曰妙言真反撒子席席宋譚華文

流易蠲服也
葉蒨緹曰布施持戒忍辱精進靜慮乃得智慧而到彼岸天下讀
書種子吾人學道根腳盡此矣梵解不足以及蒙之

法華經疏序

僧叔

法華經者諸佛之秘藏衆經之寶體也以華為名者始其本也稱分陀利者美其盛也既與既言其甚婉自非遠誠傳之乃有得其門者夫百卉藥木之英萬物實之本也八萬四千法藏者道果之源也故以喻鳥諸華之中蓮華最勝華而未數名屈摩羅敷而將落名迦摩羅中感時名分陀利未敷喻二通將落譬泥洹榮曜獨足以喻斯至于般若諸經深無不極故道者以之而歸大無不該故衆者以之而濟狀其大略時以達化為本應務之門不得不以善權為用權

法華經疏序

之為化悟物雖弘于實體不足時屬法華固其宜矣尋其幽旨欣廓弘遠所談甚遠徒說寔歸本畢方殊塗而已耶乃實大朋覺理衆祐古今云佛壽無量永劫不足喻其久也今身無數萬形不足異其體也狀則壽量之其非數分其身其無實實顯其無成多寶好其不滅夫通玄古以期今則萬世同一日即百化以悟玄則千塗無異轍夫如是者則生未足以言期在永寂亦未可言其滅矣尋幽宗以絕往則長功于本無控心嚮于三昧則忘期于二地經流茲土雖復垂及百年譯者昧其虛澤靈閣莫之或啓談者乖其准格幽跡罕得而履徒復搜研皓皓未有窺其門者秦姚嵩擬韻玄門宅心世表

注誠斯典信諸至無思尋其文深微擇者之失既過鳩摩羅法師為之傳寫指其大歸真若披重霄而高翔登崑崙而俯眺矣是時隱憂頽悟之僧八百餘人皆是諸方秀英一時之杰也是歲弘始八年歲次攝火

程子風曰清思因遙引淡入澁如琴中藉酒中陶文中韓詩中曹靜沐有則教悟不煩者也

汪蒼野曰傳寫於慎題識吳狀想見當年閣士彥會絕處殆難為繼請移建寺塔諸贊助百餘萬緡閱十餘著筆作大衆阿毗吳非迦彌子比裁將發驗惜此經併乏勝場

法華經疏序

二

大智度論序

釋僧叡

夫萬有本于生。而生者無生。變化化于物始。而始者無始。狀則無生無始。物之性也。生始不動于性。而萬有陳于外。悔吝生于內。若其唯邪思乎。正覺有以見邪思之自起。故呵舍為之作。知滯有之由惑。故破若為之照。狀而照本希。茂澤滯汗。理超文表。起絕思境。以言求之。則乖其本。以智測深。則失其旨。二乘所以顛沛于三藏。雜學所以曝鱗于龍門者。不其狀乎。是以馬鳴起于正法之餘。龍樹生于像法之末。正餘易弘。故直振其道。風聲拂而已。像未多端。故乃寄跡凡夫。示悟物以漸。又假照龍宮。以明搜玄之慧。託開幽秘。以窮微

大智度論序

言之妙。爾乃憲章智典。作茲釋論。其開夷路也。則令大乘之駕。方軌而直入。其辨實相也。則使妄見之惑。不遠而自滅。其為論也。初辭據之必標。眾具以盡。翼卒成之終。則舉無執。以盡著釋。既不盡。則立論以明之。明論其未辨。則寄折中以定之。使靈篇無難喻之章。千載悟作者之旨。信若人之功矣。有鳩摩羅著婆娑法師者。少稽聰慧之聞。長集奇拔之譽。本舉則充標。萬里言發。則英辨榮枯。常狀茲論為淵鏡。憑高致以明宗。以泰。弘始三年歲次星紀十二月二十日。自姑臧至長安。秦王虎標既已。蘊在昔見之心。豈徒則悅而已。晤言相對。則淹西終日。研微造盡。則窮年僕日。又以悟言之功。雅深而恨獨得之心。

大智度論序

二

不曉造盡之要。雖玄而惜津梁之勢。未普遂以莫過之懷。相與弘焉。志之慧。乃集京師。義業沙門。命公卿賞與之士五百餘人。集于渭濱。道通國堂。聖德傳焉。于洪漢。葉舉息。警于林間。躬覽玄章。考正名于梵本。指通津要。坦夷路于未踐。經本既定。乃出此釋論。之略本有十萬偈。有三十二字并三百二十萬言。梵夏既季。又有煩簡之異。三分除二。得此百卷。于大智三十萬言。玄章號者。朗狀可見。歸途直達。無淺惑趣之疑。以文求之。無間狀矣。故天竺傳二像正之微。未馬鳴龍樹道學之門。其論齊滿矣。其故何耶。寔由二未契微邪法用。感座言典。定教並興。峻徑與夷路。卑轍始進者。化之而流離。向道者

甚玄也

華嚴經曰。毗盧藏中。服深愛。願忘。莫莫之。慧。資。格。以。兩。那。諸。龍。

而。挂。威。于。解。擅。勃。沙。門。因。師。胎。厥。子。漬。清。揚。耳。若。而。域。任。論。

非。此。大。為。結。請。終。歸。放。味。楚。王。英。策。尤。好。是。其。林。過。羅。什。也。

配。鬼。事。近。故。僧。有。以。高。異。聞。

汪。蒼。舒。曰。大。智。度。論。云。凡。夫。人。或。時。知。身。無。常。而。不。能。知。心。無。常。

若。凡。夫。人。言。身。有。常。猶。茲。以。心。為。常。是。大。惑。何。以。故。身。生。或。十。

歲。二。十。歲。是。心。日。日。過。去。主。威。各。異。念。不。停。欲。生。異。生。欲。滅。

異。威。如。是。無。世。因。緣。故。知。心。無。常。說。心。松。處。因。附。錄。

大智度論

三

思慈經序

僧叙

此。經。天。竺。正。音。名。毗。盧。沙。真。詩。是。他。方。梵。天。殊。特。妙。意。苦。薩。之。號。也。

詳。聽。什。公。傳。譯。其。名。翻。覆。展。轉。意。似。未。盡。良。由。未。備。泰。言。名。定。之。友。

故。也。察。其。語。意。會。其。名。旨。當。是。持。意。非。思。益。也。直。以。未。喻。持。義。遂。用。

益。耳。其。言。益。者。超。絕。殊。異。妙。拔。之。稱。也。思。者。進。業。高。勝。自。強。不。息。之。

名。也。舊。名。持。心。最。得。其。實。又。其。義。旨。舊。名。等。漸。諸。法。梵。天。坦。其。津。塗。

世。尊。始。其。所。明。普。華。獎。其。非。心。文。殊。泐。以。無。生。落。鳥。真。可。謂。法。輪。

再。轉。于。闍。浮。法。鼓。重。鼓。于。宇。內。甘。露。流。津。于。季。未。靈。液。沾。潤。于。遊。商。

思慈經序

者。矣。而。公。明。前。鋒。頗。麗。其。辭。仍。迷。其。旨。是。使。宏。標。率。于。謬。文。至。味。淡。

于。華。豔。躍。復。研。尋。跡。而。幽。旨。莫。啟。奇。過。鳩。摩。羅。什。法。師。于。闍。右。既。

淨。更。譬。梵。音。正。文。言。于。竹。帛。又。蒙。披。釋。玄。旨。晚。大。歸。于。向。下。于。時。咨。

悟。之。僧。二。千。餘。人。大。齋。法。集。之。眾。欣。過。難。遭。之。慶。近。是。講。肆。之。來。未。

有。其。比。于。時。予。與。道。恒。謬。當。傳。寫。之。任。輒。復。疏。其。言。記。其。事。以。貽。後。

來。之。賢。豈。期。必。勝。其。肆。必。盡。其。意。耶。庶。以。所。錄。之。言。庶。可。仿。佛。其。心。

耳。不。同。時。事。之。賢。儻。欲。余。見。其。高。座。所。說。之。旨。故。具。載。之。于。文。不。自。

加其意也

汪。蒼。舒。曰。古。文。殘。闕。亦。當。如。此。尋。繹。文。人。浮。薄。前。哲。何。賴。而。不。蕪。

沒觀取公此序益深我尋幽之懷

心華經序

二

禪經序

樞人關

大三業之興以禪智為宗。雖精能異分而階藉有方。是故發軔分途。遂無龍轍。早俗成務。切不待積靜。漢氏由則幽詣。告微。洞博。難究。狀理不云。昧無旨。統可尋。試略而言。禪非智無以窮。其亦智非禪無以深。其照狀則禪智之要。照寂之謂。其相濟也。照不離寂。不離照。感則俱遊。應必同趣。功玄于在用。文養于萬法。其妙物也。運羣動以至一。而不有。廓大象于未形。而不無。思無為而無不為。是故洗心靜亂者。以之研慮。悟徹入微者。以之窮神也。若乃將入其門。机在拈會。理玄數廣。通隱于文。則是所難曲。承音詔。遇非其人。必藏之靈府。何者。心無常規。其交多方。數無定象。待感而應。是故化行天竺。誠之有匠。幽閑英闡。罕聞其度。泛此而觀。理有行旅。道不虛授。良有以矣。如來泥洹未久。所難傳其共行。弟子未田地。未田地。傳舍那婆。斯此三應真成。乘至願。冥契于音功。在言外。經所不辯。必關軌元。匠屏為無。是兵後有優。啖。而超悟。智絕世表。才高應實。觸理便簡。八易法藏。所存惟要。五部之分。始自于此。因斯而推。固知形運以系。廣興自兆。神用則幽。步無跡。妙動難尋。涉鹿生異。可不慎乎。可不察乎。自茲已來。感于事交。懷其舊典者。五部之學。並有其人。咸懷大法。將類理。

深其慨。遂各述讚禪經。以隆盛業。其為教也。無數方便。以求寂滅。寂
乎惟寂。其探一耳。而尋條求根者。衆統本運未者。實或將暨而不空
或守方而未交。是故經稱滿願之德。高番事之風。原夫聖者非徒令
其長。亦所以救其短。若朕五部殊業。存乎其人。上不經世道。或墜替
廢。則有時則互相昇降。小大之目。其可定乎。又連節善交。出處無際
晦名寄跡。無聞無示。若斯人者。漫不可以名部分。既非名部之所分
亦不出于其外。別有宗明矣。無慨大教東流。釋教尤寡。三業無統。斯
道殆廢。頃鳩摩耆婆宣馬鳴所述。乃有此業。雖其道未弘。蓋為山
于一簣。欣時來之有遇。感奇趣于若人。捨失制勝之論。而順不言之

神錄序

二

辨。遂著被價邪至。寧為己任。懷德未忘。故遺訓在茲。其為要也。固大
成于未象。開微言而崇體。悟感色之悖德。杜六門以寢患。達念競之
傷性。齊彼我以宅心。于是異族同氣。幻形告疎。入深緣起。見生死際
爾乃關九關于龍津。起三忌以登位。姑習觀于無生。形累畢于神化
故曰無所從生。虛所不生。于諸所生而無所生。今之所詳。出自達摩
多羅與佛大仙。其人西域之為。禪訓之宗。搜其經要。約其大衆。弘教
不同。故有詳略之異。達摩多羅闡衆篇。于同通。開一色為恒沙。其為
觀也。明起不以生。成不以盡。雖性護無際。而未始出。于如故曰色不
離知。不離色。佛大光以為澄源引派。固宜有漸。是以始自二道。開

言。露門。釋西義。以及達。故歸達以領會。分別陰界。導以止觀。暢散緣
起。使優劣自辨。朕波全原。始及終。妙尋其極。其極非盡。亦非所盡。乃
曰無盡。入于如來。無盡法門。非夫道冠三乘。智通十地。孰能洞玄根
于法身。歸宗一于無相。靜無遺照。默不離寂者。我。更伽遮羅。浮選譯
言修行道地

可現

江荅舒曰。禪學起自達摩。昭濟天台。殊為奇傑。其語錄著作。亦多

神錄序

三

十二門論序

釋僧伽

十二門論者蓋是實相之折中道場之要軌也。十二者攝衆枝之大藏也。門者開通無滯之稱也。論之者欲以窮其源盡其理也。若一理之不盡則衆異紛然有惑之乎一源之不窮則衆途扶疎有殊致之殊殊致之不與乘捷之不決大士之憂也。是以龍樹菩薩開出者之由路作十二門以正之以十二則有無無暢事無不盡事盡於有無則忘功于造化理極於虛佳則喪我于二際狀則喪我在乎落空。忘存乎遺有。空我忘始。可哉乎實矣。我乎實矣。則虛實兩冥得失無際。冥而無際則衆忘遺。此於而玄微顯沛于一致。整歸焉。

十門論序

於道場果趣心於佛地。極焉。焉真可謂還處。乃於無間奏者。于字內海。溺喪于玄津。化有無于域外者。笑過哉。乃之學者。莫路既坦。幽關既開。其津流和。寓于止。演馳白牛。以南。迦怛大覺于夢境。即百化以安。條夫如是者。應復如。曜重之方。或玄陸之未希也。裁。以郵倍之。淺識猶。敢明誠。處。開。歸。懷。索。極。應。日。用。之。有。實。與。裁。計。之。能。植。悅才之美者乎。不。勝。景。仰。之。至。故。以。純。辭。疑。思。序。而。中。之。弄。目。品。義。題之。於。首。是。期。能。茲。耶。應。以。此。心。開。自。進。之。路。耳。

汪奎舒曰前曉庵思恭特撰絕學幽微之功子斯能入者矣

中論序

釋僧伽

中論有三百偈。龍樹菩薩之所造也。以中為名者。照其寄也。以論為名者。盡其旨也。實非名不悟。故寄中以宜之言。非釋不盡。故假論以明之。其實既宜。其言既明。於菩薩之行道場之照。朗然懸解。其大勝。或生於倒見。三果以之。而論。編。悟。超。於。數。智。取。介。以。之。而。致。舉。觀。如。大。覺。在。乎。曠。然。小。智。雖。手。隨。心。照。之。不。曠。則。不。足。以。應。有。無。二。道。悟。如。之。不。盡。則。未。可。以。中。道。處。二。際。道。俗。之。不。實。二。際。之。不。實。皆。薩。之。憂。也。是以龍樹大士折之以中道。使咸超之。徒望玄指。而一。夜。替。之。於。前。今。玄。悟。之。有。長。始。詢。於。朝。微。焉。焉。可。謂。理。美。路。若。昨。

十門論序

於道場果趣心於佛地。極焉。焉真可謂還處。乃於無間奏者。于字內海。溺喪于玄津。化有無于域外者。笑過哉。乃之學者。莫路既坦。幽關既開。其津流和。寓于止。演馳白牛。以南。迦怛大覺于夢境。即百化以安。條夫如是者。應復如。曜重之方。或玄陸之未希也。裁。以郵倍之。淺識猶。敢明誠。處。開。歸。懷。索。極。應。日。用。之。有。實。與。裁。計。之。能。植。悅才之美者乎。不。勝。景。仰。之。至。故。以。純。辭。疑。思。序。而。中。之。弄。目。品。義。題之。於。首。是。期。能。茲。耶。應。以。此。心。開。自。進。之。路。耳。

忘其辭拙。怡懷於一序。并日品最。觀之於首。還期能釋。耶。蓋是。欣自。同之懷耳。

莊若舒曰。語不偷美。又成妙探。昔人論畫。謂胸有成竹。故佳。不知。胸無成竹。尤妙也。

十論序 僧家

二

小品般若經序

釋僧敏

般若波羅蜜經者。窮理盡性之格言。菩薩成佛之弘軌也。執不弘則。不足以宏。厚異指其歸性。不盡則物何以登。道法成。正覺之所。以戒。屏異之所。以。何。其。內。斯。道。也。是以。累。般。般。三。無。之。以。預。其。功。德。疊。授。九。增。之。以。展。至。如。開。相。標。表。而。玄。其。玄。幻。品。志。奇。而。忘。其。忘。道。行。坦。其。津。難。開。需。其。源。隨。喜。忘。起。以。要。終。照。明。不。化。以。即。其。章。非。三。十。有。之。者。道。言。難。十。前。告。之。者。行。以。觀。狀。後。無。生。道。之。狀。淡。清。則。乃。此。而。友。一。切。智。也。法。華。鏡。本。以。觀。照。般若。實。未。以。解。懸。解。懸。理。道。也。般若。鏡。本。告。其。終。也。終。而。不。淡。則。降。建。拔。錄。有。三。寶。之。

十論序

十

般若化。冥一以。俟。盡。論。其。窮。理。盡。性。之。真。是。以。法。華。藏。若。相。待。以。期。終。大。則。真。化。解。本。無。三。則。終。不。會。是。故。實。則。般若。之。功。重。莫。實。則。法。華。之。用。微。此。經。之。尊。三。攝。三。攝。未。之。義。也。有。春。太。子。者。需。臨。諸。宮。擬。前。區。外。玩。味。斯。經。夢。想。增。至。在。格。大。品。漢。和。譯。者。之。共。會。開。場。摩。羅。法。師。神。授。其。文。真。本。猶。存。以。弘。始。十。年。二。月。六。日。請。今。出。之。至。四。月。三十。日。校。心。都。范。考。之。纂。譯。真。若。蓋。田。之。像。崇。過。其。半。未。詎。多。也。斯。經。之。文。凡。有。四。種。是。佛。異。時。遷。化。廣。照。之。說。也。其。多。亦。有。十。萬。餘。少。者。六。百。偈。此。之。大。品。乃。是。天。竺。之。中。品。也。隨。宜。之。言。復。何。必。計。

其多少。其煩簡。即文雅質。果不。之於。施乃不足。樓正有餘矣。

其。文。悟。之。皆。略。其。華。而。其。實。也。
汪。舒。曰。寂。然。不。動。感。而。遂。通。五。經。之。精。蘊。未。始。有。始。深。沈。鴻。蒙。
諸。子。之。腐。弊。如。此。生。秀。詮。理。家。求。其。孤。遐。當。自。戒。而。聞。耳。

西域利瑪竇集

利瑪竇曰。吾友非他。即我之半。乃第二我。也。故當視友如己。焉。
友之與我。雖有二身。二身之內。其身一而已。
相須相佑。為結友之由。

孝子繼父之所友。有如承受父之產業矣。

時當平居無事。雖指友之真偽。曉之頃。則友之情。顯焉。最事急之際。

友之真者。益近。密。偽者。益疎。散矣。

有為之君子。無異仇。必有善友。

友論

交友之先。宜察。交友之後。宜信。

雖智者。亦謬計。己友多乎實矣。愚人妄自侈。四友似有而無。然智者抑或謬計。友無多而實少。

友之饋友。而望報。非饋也。與市易者等耳。

友與仇。如樂與關。時以和否。辨之耳。故友以和為本。以和微業。長。

大以爭。大業消。敗。和則如樂。仇不和。則如關。

在患時。吾惟喜者友之面。狀或患。或幸。何時友無。自益憂。時或憂。欣。

時增欣。汪舒曰。今人小喜者。而但勢面。富賄耳。非友也。

仇之惡。以成仇。深于無之愛。以思友。豈不念世之弱于善。強于惡哉。

人事情異。測友。詎難憑。今日之友。後或成。而或仇。今日之仇。亦或成。

而為友可不敬慎乎

流試之于吾幸際其友不可慎也

脉以左手驗耳

既此之友吾念之無憂蓋在時哉有之如可失及既亡念之如猶在焉

各人不能全盡各事故上帝命之交友以此齊助若使除其道于世者人類必散壞也

可以與竭露我予心如為知己之友也

志相相似其友始固

友也故又耳彼

正友不常順友亦不常逆友有理者順之無理者逆之故直言獨為

友論

友之貴矣

交友如醫疾狀醫者誠愛病者必惡其病也彼以採病之故傷其伴

苦其口醫者不忍病者之身友者寬心友之惡乎諒之諒之何恤其

耳之逆何畏其額之威

友之譽及仇之訕並不可盡信焉

友者非友慶一時一而已誠無近遠內外而背異言異情也

友人無所善哉與仇人無所害等焉

友者過譽之害較仇者過譽之害猶大焉

仇人譽我或目而自矜

視財勢友人若其財勢亡即退而離焉

謂其不見其初後之所以然

則友之情遂渙矣

友之定于我之不更事試之可見矣

爾為吾之真友則愛我以情不愛以物也

交友使獨知利已不凌碩益其友是商賈之人耳不可謂友也

如欲使惟計利幾何

友之物皆與共

友友之貴賤在斯交之意耳特據德相友者今世得幾隻乎

友之所宜相賓有限

友或自罪惟小可容友如犯難必大乃棄

友之樂多于義不可久友也

友論

惡友之惡便以他惡為已惡焉

我所能為不必望友代為之

友者古之尊名今出之以舊比之于貨惜哉

友于昆倫過故交相呼謂兄而善于兄弟為友之益世也夫爭財

焉無人愛財為財而有愛友特為友耳

今也友既沒言而誦說者為佞則惟存仇人以此聞真語矣

故令我或被害于友非但恨已乃益恨其害自友發矣

多有密友便無密友也

如我恒幸無獨真識友之真否哉

友之遇甚廣闊，雖至下品之人，以盜為事，上必以結友為黨，方能行其事焉。

視友如己者，則遇者通，前者強，患者幸，病者愈，何必多言耶？此者慎生也。

我有二友相訟于前，我不欲為之聽判，恐一以我為仇也。我有二仇相訟于前，我可稍為之聽判，必一以我為友也。

信于仇者，猶不可失，况于友者哉？信于友不足言矣。友之職，至于義而止焉。

如友寡也，予寡有喜，亦寡有憂焉。

友論

故友為異友不可棄之也。故無以新易舊，舊不友即悔。

既友美事，可同議之，故先須識定友。

友于親，惟此長馬親，能無相愛親友者，蓋親無愛親，上倫猶在，除愛乎友，其友理焉存乎？

獨有友之業能起。

友之友，仇友之仇，為厚友也。知惡人，故我懼之。

不扶友之急，則臨急無助者。

俗友者，同而樂多，于悅別而憂，憂友者，聚而悅多，于樂散而無愧。

我防他他人友者，安防之乎？即親友即友，犯友之道矣。

上帝給人雙目，雙耳，雙手，雙足，欲兩友相助，方為事有成。其也。即兩手也，可有而不可無，明字內，亦作兩目，則也。焉能之方，能飛，古賢者，從朋友，豈不如是耶？

天下無友，則無樂也。以詐待友，初若可以寵人，久而詐露，及為友，友薄矣，以誠待友，初惟自盡其心，久而誠孚，並為友，敬服矣。

我先貧賤，而後富貴，則舊交不可棄，而新者或以勢利相依，我先富貴，而後貧賤，則舊交不可恃，而新者或以道相合，友先貧賤，而後富貴，我當察其情，恐我欲親友，而友或疎我，也。友先富貴，而後貧賤，我當加其敬，恐友防我疎，而我遂自廢于疎也。夫時何時乎？順諸生。

友論

直言生怨。

五

視其人之友，如林，則知其德之盛，視其人之友，如星，則知其德之薄。

君子之交，友雖小人之交友，易難合者，難故易合者，易散也。

平時交好，一旦臨小利害，遂為仇敵，由其交之未出于正也。交既正，則利可分，害可共矣。

我榮時，請而方來，患時不請而自來，此友也。

世間之物，多名而無用，同而始有益也，人豈獨不如此耶？

良友相交之味，失之，沒愈可知覺矣。

居染塵而狎樂人。近染色。難免其汚穢。其身矣。交友惡人。傾聽視。事必習之。而浼本心焉。吾偶候過賢友。雖僅一抵掌。而別未嘗少無裨補。以洽吾為善之志也。
交友之旨。無他在彼。善長于我。則我效習之。我善之于彼。則我教化之。是學而即教。而即學。兩者互資矣。如彼善不足。以效習彼。不善不可以變動。何殊晝日相與遊。譴而境。陰影乎我。時之益。倫時之損。若于倫財。可復積時則否。
使或人未為信斯道。且修德尚危。出好入醜。心戰未決。于以割釋其親。安培其德。而救其將昧。計莫過于交善友。蓋吾所數聞所數親。漸透于膚。肱肱開悟。誠若活法。勸責吾于善也。嚴我君子嚴我君子。時雖言語未及。怒色未加。亦有德威。以溫不善之為。與爾不淨。用我為友。而均為嫵媚者。
友者相褒之體。易施也。夫相忍友乃難矣。狀大都友之皆感稱。已之譽。而忘忍已者之德。何歟。一顯義長。一顯義短。故耳。
人。不相愛。則耦不為及。臨當用之時。微識其非友也。臨矣。
務求新友。戒毋誼舊者。

友也。為貧之財。為弱之力。為病之藥。為國家可無財庫而不可無友也。仇之債。不如友之棒也。世無友。如天無日。如身無目矣。
友者。既尋久之。既少得之。既難存之。或離于眼。即念之于心焉。知友之益。凡出門會人。必圖致交一新友。狀後回家矣。諛諂友。非友。乃偷者偷其名。而僭之耳。
吾福社所致友。必吾災禍被之。友既結成。則成一相。斷友情。一斷可以枯相著。而難沒全矣。玉器有所結。惡于觀。易散也。而寡有用耶。
賢士之意。以苦藥。舉人病。諛友之。向以甘言。長人慾。不能友已。何以友之。
智者欲離浮友。且漸而遠之。非速而絕之。欺以眾人。友友則繁焉。余竟無寬化。則足已。彼非友。信爾。上不得而欺之。欺之至。惡之。上效也。
永德。永友之。莫仰矣。凡物無不以時久。為人所厭。惟德。雖久。彌感人情也。德在。仇人猶可愛。况在友者。歟。
歷山王。大西。值事。急。封。入。大。陣。時。有。騎。臣。止。之。曰。事。除。若。斯。陛下。

安以免身乎王曰汝免我于誅友且顯仇也自乃能防之
歷山王亦其交友賢士名為善祥先使人奉之以數萬金善祥佛而
曰王貶吾以茲意吾何人耶使者曰否也王知夫子為至無是奉之
耳曰狀則當家我為無已矣而麾之不受史斷之曰王者欲買士之
友而士者母賣之

歷山王未德德值時無固庫凡獲財厚頒給與人也有效國富盛
惟事務克庫凱之曰足下之庫在于何處曰在于友心也

昔待友而豐惠之將盡本家產也傍人或問之曰財物畢與
友何留于已乎對曰惠友之味也也別傳對曰惠友之味也

本論

古有二人同人一極富一極貧或曰二人為友至密矣實法德古者賢
聞之曰既狀何一為富者一為貧者我賢友之性

昔有人求其友以非義事而不見與之曰昔爾不與我何凌用
爾友乎彼曰昔爾求我以非義事何凌用爾友乎

西土之一先王曾交友一士而膳養之于都中以其為智賢者日曠
弗見陳諫即辭之曰朕乃人也不能無過過見之則非智士也見

而非諫非非賢友也先王弗見諫過且如此使值近時文飾過者當
何如

是的是的亞
是北方俗獨多得也者稱之謂富也

所西國以匹夫得大國有賄人開源國之所行大者曰惠叔報
我仇賢曰不知惠反而用恩俾仇為友也

墨卧皮古開折開大石榴或人間之曰夫子何物願獲如其子之多
耶曰忠友也

江蒼舒曰天主教夷學也今時方來中國其技藝頗可觀但鳩聚
徒類毀棄蒸嘗殊為傷壞中國之治士夫往游其子技令彼

得借無教援戲感滋生頃聞日本最惡此種有至理域者以萬
夫殺之云先時有以此術往至其國聚黨既多即欲據其君國

也狀則中國又安可無以慮之中國釋道而為遊食尚淺宜沐
本論

況加此等來擾中國何可畏也杭州橫山尤有一種無為教嘯
聚黨類聞其茶布江南如臂指犬牙尤宜時難之願求莊此土

者稍留心也

正二教

明徵君

正曰道家之旨其在老氏二君教玄之妙備乎莊生七章而得一盡
靈無間形度之奇彭殤均壽未觀無死之唱故恬其天和者不務交
常安時慶順夫何取長生若衆目之精入口制厥年事不待託異合
說稱非其有誕議神化黎漢之妄妖言親晉言不經聖何云真典乎
正曰佛經之宗根明極教而三世無淨俗證覺道非可事顯肢精洙
所會定慧有微于內緣感所應因果無妄于外夫釋迦散窮源之真
唱以明神道之所通也故其殊精研照非養正之功微善階極異殆

正二教

無自崖道齊在忘形而所貴非全生全生不貴存何功忘功而功
者齊而道常出無無始入乎無終廢應非身塵劫非選此其所以
為教也

論曰道則佛也佛則道也

正曰既教有方圓豈觀其同夫由佛者固可以權老學老者安取同
佛前接競慕高撰金難安敢因其同樹邪去正是乃學非其學自漏
道盡祇多不量見恥守器矣

論曰其入不同其為必異各成其性不易其事又曰或照五典或布
玉帛教在華而華言化夷而夷語又曰佛道齊乎造化而有夷夏之

別

正曰察感遠通在物必暢佛以一音隨類受悟在夷之化豈必三乘
教乎之道何拘五教中用同感既夷華未殊而俗之所異執華聖則
謂其人不通朕其教自均也

正曰端委指紳諸華之容也剪髮緇衣羣夷之服也

正曰將求理之所寄宜無本礼俗俗服異道唯其時物故君子豹變
民文光華顯赫膺訓表志學使夫致德節武則禪代異與彼聖有作
豈限夷華況由之極教必拘国服哉是以繫其恒方而遂漆動頭矣
水陸既交致遠有節舟車之警得無翻乎而刻船守株固以兩見所

正二教

又曰金形守祀雖異之教也踐躡易姓絕惡之學也理之可貴者道
事之可賤者俗

正曰今以廢棄起為犯順存嚙欲以申祀則是孝教三典在我為濟
俗無必照矣毀就絕惡自後為鄙遺無必責矣愛俗拘奮崇華尚礼
貴賤逆置義感獨就徒贈靈賜于凡觀望期本理于聖言耶

客既番于佛老之正猶未信其書今將更粗言其賜而使自及焉夫
理照研心二教而後乃可動靜無盡所遇斯樂也老子之教蓋修身
強國絕棄羣動事止其公虛無為至素弱為用內視反聽德宇極

澤思天元。恬高人世。浩氣養和。夫得無交。方不謀通。致命而後達。
保已以公。為度此學者之。所以詢仰。餘波而其道若存者也。安取夫
神化無方。濟世不貳。其在。獨靈羽。就精。交。方。靈。此。自。結。續。前。成。生。
甄異。氣。故。難。記。奇。之。者。有。之。而。言。理。者。弗。由。矣。荷。之。神。功。履。及。物。類。
大。若。麟。鳳。依。瑞。小。則。雀。雉。之。化。夫。既。一。受。其。形。而。希。學。可。致。乎。至。乃。
額。孔。道。隣。觀。寶。納。之。極。固。將。仰。靈。塵。而。止。欲。返。未。由。則。分。命。之。不。委。
有。推。之。可。明。矣。故。仲。尼。并。知。命。而。必。有。所。不。言。伯。陽。去。奇。而。固。守。
以。無。為。皆。將。以。抑。其。誕。妄。之。所。自。未。也。然。則。方。神。盡。教。固。由。之。有。宗。
矣。道。成。事。得。各。會。之。有。元。矣。夫。行。業。著。于。前。生。而。強。學。以。求。致。其。功。

正子教

三

積習成于童孺。而橫暴以妻易其為。首。應。越。其。希。至。何。由。此。此。學。
得。既。學。而。學。以。成。也。為。其。所。為。而。為。可。致。一。則。夫。學。鏡。生。靈。中。天。就。
教。觀。象。測。亥。存。而。不。論。經。世。之。深。孔。老。之。極。也。為。于。未。有。盡。照。方。緣。
殊。生。共。理。線。偽。歸。真。神。功。之。正。佛。教。之。弘。也。是。乃。神。明。其。宗。老。全。其。
生。守。生。者。其。發。明。索。者。通。教。止。大。方。乃。雅。教。而。非。妄。動。由。其。宗。則。
理。通。而。照。極。故。必。德。貴。天。全。自。來。其。道。崇。本。實。通。功。歸。四。大。不。謀。非。
朕。守。教。保。常。孔。老。之。純。淨。所。學。也。超。索。極。覽。昇。派。討。源。以。有。生。為。塵。
真。故。息。致。于。君。親。不。敢。議。其。化。異。不。執。方。而。駭。奇。妙。察。觀。以。祐。思。功。
積。見。而。要。求。則。佛。教。之。粹。明。于。為。也。故。夫。學。得。所。學。則。可。以。資。全。生。

聖而教尊。故求其明。為。不。為。特。乃。威。習。及。派。而。然。夫。人。矣。遇。此。已。往。
未。之。或。知。流。屠。之。得。其。將。在。茲。

孫。蒼。舒。曰。生。硬。論。未。上。人。百。負。我。寫。出。政。足。佳。做。

汪。渠。曰。曰。胸。中。有。五。斗。爛。腸。而。古。有。數。寸。塵。土。急。須。此。激。之。

程。子。原。曰。左。袒。黃。面。瞋。目。龍。氏。忽。入。淵。為。恰。矣。二。教。何。可。相。正。

正。之。者。當。在。我。家。家。大。聖。此。

正子教

明通論

陳傳輝

三論之興為日久矣。龍蛇剗其源。除內學之偏見。提婆揚其膏。外道之邪執。其言曠其意。速斯同龍象之騰。騰之轉運。寒栗決明。豈能缺望其間哉。頃來代解曠士人習小學人說。非馬家握靈蛇。以無當之心。同畫地之解。而捕山之學。則守一遵本。言無預設。理非宿構。緣爾乃應。欽然後動。煥乎有文章。蝦蟆不可得為是可毀。故為表為不可毀。自不及且大乘之言。指斥小道。今知大法寧得。不古大乘之意。分憤之心。既恬淡之悟。自成入面不同。其心亦異。豈得必謂他人說中道而心偏執。無諍外不達而心平等耶。無諍有

明通論

一

言願息諍以通通。讓勝以忘德。夫道德之士。不在諍與不諍。讓與不讓也。他人道高則自勝。無勞讓矣。他人道劣則難讓。而無益其欲讓之詞。將非虛說中道之心。何靈不可成。突三論何事致乖。且夫心造偽以使口。行詐以應心。外和而內險。言隨而意違。求利養引聲名。入道之人在家之士。斯輩非一。若夫和通之人。心知勝也。口言勝也。心知劣也。口言劣也。亦無色。亦無忘。憚俱且心而行之。他通雖劣。聖人之教也。已德難優。亦聖人之教也。或勝則聖人勝。他勝則聖人劣。聖人之優劣。蓋根緣所宜爾。雖後終日。按劍拔衣。擊折。眼目以爭得失。作氣以求勝負。在誰靈乎。有心之與無心。徒欲分別靈空耳。何

明通論

二

意不許我論說。而使後我讓退。此謂鷓鴣。已翔于空。而雲者猶窺于澤。數嗟乎。丈夫當知斯道矣。且無淨言。言諍者。用未而救本。失本而營末。夫諍與無諍。不可偏執。本之與末。又安可知。由來不諍。寧知非未。於今而諍。何驗非本。夫居後望前。則為前。居前望後。則為後。猶如彼此。呼彼為彼。亦呼此為彼。此之名的。居誰靈。萬事可知矣。水泡生滅。火輪旋轉。入牢。穿受。羈絆。生憂。畏。起煩。惱。其失何哉。不與道相應。而起知見。故也。聖人念統經之。不脫懸。黏。膠。之。難。離。故。靈。已遊世。而便仰於電露之間。明月在天。眾水成見。清風在林。羣鳥畢嚮。吾豈送物哉。不入鮑魚。不甘腐鼠。吾豈同物哉。誰能知我。共行斯路。

汪蒼舒曰。緯萬信佛法。後惠朗受三論時。大心高法師著無諍論。以詆之。解乃著明道論。以釋其解。後主時官秘書監卒。以諍賜死。此篇得無同韓公子之說。雖乎。

諸子張氏集目記

海寧江之國舊軒氏評 山陰殷有年玄子氏恭

第九卷

僧祐

法集錄序

譯經音義同異記

世界記序

出三藏記集序

釋迦譜序

諸子張氏集

目錄卷九

玄則

大般若經初會序

大般若經二會序

大般若經三會序

大般若經四會序

大般若經五會序

大般若經七會序

大般若經八會序

大般若經九會序

明倫彙編

大般若經十會序

大般若經十一會序

大般若經十二會序

大般若經十三會序

大般若經十四會序

大般若經十五會序

大般若經十六會序

道宣子

佛德篇序

諸子張氏集

目錄卷九

宋朝傳譯佛經錄

離垢慧經序

大唐內典錄序

法集錄序

僧祐撰

夫五時九部之契三藏四卷之機玄哉邈乎真不可議已。就法海無涯航而知大慈藏不極探而得寶是以弘誓之士隨時斟酌焉。嗚呼其幽宗龍樹振其絕緒提婆提其名教阿梨提其條理並莫讚妙典。俘剪外學迷津見衡長夜達曉故智慧之目名飛于摧邪功德之月。續明于開化亦已盛矣。但羣萌殊業根力異品運季道流信淺識淺。至于披跡發聲事實難屬懸針刺宜務切近是以後代教訓頭晦不一或聽言以訛解或提耳而指授所以卷奉教義抑揚風軌豈滯。

法集錄序

恒方期于悟俗而已。齊太宰竟陵文宣王淨制萌因居士現果慈自天成道焉期出孝忠淳和之深仁智博愛之厚率由而極同心則空。若乃棲神二諦宅業三寶瞻前卓尔望後不羣用能降帝子之尊灼淨土之端屏衆觀之貴下白屋之礼廢鍾以極俗刺隨以拘道望億。初以長駘減千載而稍上若乃開經律弘福施濟蒼黎毓翔動未嘗不慮積昏明慈洽巨細感靈瑞于顯微通覺應于宵夢固已威發民。譽昭神聽矣。至于苞括儒訓藻鏡釋典空有双談內外咸照常歌。廣彼洲渚城此法燈華四生之風波燭九居之靈靈指來際以為期。總大千以為任故側聽衆教慈惠敷道于是說臨雲之思壯談天之。

文網羅宇翰儀形法印是以淨住命氏故入道之門華嚴總持出。世之樹決定要行進趣乎金剛戒果莊嚴克成乎甘露其衆經注。義法塔指頌僧制藥記之流導文願毗之屬莫不誠在言前理出群。表大者鈎深測幽小者駢辭感俗森成條章鬱為卷帙可謂開士住。心道場初跡冠一代之妙化衆千祀之勝範者也。祐昔以道緣預屬。嘉會律任法使謀荷其寄齊堂梵席時枉其請哲人但謝而道心不。止靜尋遺篇俊乎如。在逐序茲集錄以昭來世云爾。
汪蒼舒曰美古綺華齊集所擅狀用子騷賦則優用子理學則劣。此固得其長也。

法集錄序

二

緯經音義同異記

梁僧祐

夫神理無繫。四言辭以寫意。言辭無狀。緣文字以圖有。故字為音師。
音為理筌。音義合符。不可偏失。是以文字應用。給字當雖。雖給雖給。
星而理契。字神音造。書之主凡有三人。長名曰梵。其書行次曰法。
樓其書左行。少許。若頌其書下行。梵及法樓。居于天上。黃炎。若頌在
于中夏。梵法以法于淨天。若頌因華于鳥。點。文畫成異。傳理則同矣。
仰尋先覺。所說有六十四書。鹿輪轉眼。筆制區分。龍見。八。即字。休。珠。
式。唯梵及法樓為世勝。文故天竺諸國。謂之天書。西方寫經。雖同祖。

緯經音義同異記

梵文狀三十。六國性。有異。譬諸中土。猶傳編之。變体。字按蒼頡古
文。治世代。交古移。變。通至。其。成。其。轉。易。多。矣。至于。傍。生。八。
休。則有。仙。龍。雲。芝。二十四。書。則。有。神。神。賦。矣。名。安。雅。繁。為。用。蓋。妙。狀。
原本。定。議。則。休。修。于。六。文。途。時。為。飲。則。莫。要。于。隸。法。東。西。之。書。源。七。
可得。而。略。究。也。至于。梵。音。為。語。單。復。無。恒。載。一。字。外。并。衆。理。或。數。言。
而。成。一。義。尋。大。涅槃。經。列。字。五十。提。摩。衆。義。十。有。四。皆。名。為。字。本。明。
其。發。語。義。音。宛。轉。相。資。或。根。骨。末。以。長。短。為。異。且。胡。字。一。音。外。得。
成。語。必。餘。言。是。句。狀。後。義。成。譯。人。傳。意。豈。不。眼。批。又。梵。書。製。文。有。半。
字。滿。字。所以。名。半。字。者。義。未。具。足。故。字。体。半。編。猶。漢。文。月。字。虧。其。備。

緯經音義同異記

也。所以。名。滿。字。者。理。既。究。竟。故。字。体。圓。滿。猶。漢。文。月。字。虧。其。備。
半。字。惡。義。以。譬。頌。佛。滿。字。善。義。以。譬。常。任。以。半。字。者。以。譬。常。任。
滿。字。為。你。如。漢。文。諸。字。以。者。配。言。方。成。諸。字。諸。字。以。者。配。言。方。成。
古。字。單。立。即。半。之。類。也。半。字。雅。單。為。字。根本。緣。有。半。字。得。成。以。
凡。夫。始。于。無。明。得。成。常。任。故。同。字。製。義。以。譬。涅槃。梵。文。義。與。新。以。
也是。以。宜。頌。梵。文。在。明。譯。者。韓。九。文。釋。而。同。古。深。則。理。中。有。
前。漢。之。末。經。法。始。通。譯。音。音。平。未。能。明。練。故。浮。屠。桑。門。遠。謬。其。音。
字。猶。狀。况。于。義。乎。案。中。夏。典。籍。韻。詩。託。託。師。資。相。授。猶。有。訛。音。身。心。
有。免。斯。首。斯。皆。作。鮮。齊。語。音。批。逐。逐。時。文。此。桑。門。之。例。也。札。記。云。凡。

世高聰格不學。所出衆經。廣文允正。安玄微。調既登。以調。越竺蘭之樹。而雅暢。凡斯數資。並見美前代。及獲公專。精熟習華。梵譯文。傳經不惑。于舊達。于理什法。師後神金。始泰僧融。華慧机水。鏡故能。表發揮。翰克明。經與大衆。微言于斯。炳煥。五帝。藏之傳。溫槃。茲陀之出。華散。群理。辨暢。明喻。日月。現其為異。繼執什公。矣。至于經。類細。經多出。四舍。八以。漢末。或自晉。出釋人。無名。莫能。詳究。狀文。遇。則傷。豔。質。甚。則。志。野。豔。為。弊。同。失。經。休。故。知。明。允。之。正。雅。可。世。遇。矣。祐。竊。尋。經。言。異。論。呪。術。言。語。文。字。皆。是。佛。說。狀。則。言。本。是。一。而。梵。漢。分。音。義。本。不。二。則。須。大。林。休。雅。傳。譯。得。失。運。通。隨。緣。而。尊。經。妙。理。譯。作。音。義。此。

浩朕常始矣。既仰集始緣。故次述末譯。始緣興于西方。末譯行于東國。故亦始要終。寓之記末云。

汪蒼舒曰。乾。而主。定。焉。之。石。以。或。著。之。梵。忍。穿。隙。蓋。均。本。習。行。通。國。飲。狂。泉。矣。若。梵。若。佞。虛。乃。其。王。也。當。未。伏。時。母。為。最。勢。所。劫。余。謂。武。事。托。付。道。藏。信。其。有。文。事。故。盡。釋。藏。酒。其。正。拜。服。四。于。家。言。雖。極。博。穿。微。宇。宙。內。事。焉。分。未。得。處。一。皆。可。復。數。豈。曰。今。誕。

世界記序

梁僧祐

夫三果定位。六道區分。處妙異容。苦樂殊跡。觀其源始。不離色心。簡其會歸。莫非生滅。生滅輪迴。是曰無常。色心影幻。斯謂苦本。故涅槃喻之于大河。法華方之于火宅。聖人超悟息駕。及源。援出。三有。狀沒為道也。尋世界立體。四大所成。業和緣合。與時而興。數盈災起。復歸于滅。所謂壽短者。謂其長壽長者。謂其短矣。夫虛空不有。故厥量無邊。世界無窮。故其狀不一。狀則大千為法王所統。小千為梵王所領。須彌為帝釋所居。鐵圍為諸神之城。大海為八維之浸。日月為四方。

燭照。

之燭照。澤生于茲。是宅瑣。舍識。莫思。空。炭。沉。俗。而。觀。則。迂。誕。之。者。言。大。通。而。察。乃。掌。握。之。近。事。耳。但。世。宗。周。孔。雅。伏。經。書。狀。辨。括。宇。宙。臆。度。不。了。易。稱。天。玄。蓋。取。幽。深。之。名。莊。說。蒼。蒼。近。在。遠。望。之。色。于。是。野。人。信。明。謂。更。清。如。碧。儒。士。據。典。謂。乾。黑。如。漆。青。黑。誠。畢。畢。休。是。同。儒。野。羅。殊。不。知。一。也。是。則。俗。尊。天。名。而。異。識。天。實。豈。知。六。欲。之。嚴。虎。十。梵。之。光。明。哉。至于。准。步。地。勢。則。虛。信。章。玄。國。度。日。月。則。漆。委。奚。附。未。值。一。隅。是以。千里。雖。漫。夏。單。說。地。不。過。戶。牖。之。間。鄒。子。談。天。庸。在。與。史。之。內。練。石。既。誣。楚。不。說。俗。書。徒。繁。竟。無。頭。說。世。士。蒙。昧。莫。詳。厥。休。是以。愚。患。獨。處。閭。閻。六。合。之。相。持。桓。譚。拒。問。率。五。臟。以。為。喻。通。

人碩學。思鬱理窮。元乃墻見。其能辨乎。嗟夫。區界現事。猶莫之知。不
思妙義。固其已矣。竊惟方等大典。多說深空。唯長給樓炭。辨華世界。
而文博。獨廣難。探究且名師法。匠職競。玄義事源。委積未必曲盡。
祐以庸固。志在拾遺。故抄集兩經。以立根本。兼附雜典。以出同異。撰
為五卷。名曰世界集。記將令三天階序。煥若披圖。六趣羣分。照如臨
鏡。庶窮俗者。敬蒙服道者。瑩解共建。慧眼之因。俱成覺智之業焉。
汪蒼舒曰。樓炭作世界起。因經狀語。涉誕不若。楞嚴第六卷。但言
其理為是。予月之作。開義義誠為儒人未盡之秘也。

世界記序

出三藏記集序

梁僧祐

夫真諦玄微。法性虛寂。而開物導俗。非言莫津。是以不二默訓。會于
義空之門。一音震辨。應乎羣有之境。自我師能仁之出世也。虎咒唱
其初言。金金究其後說。契經以誘小學。方典以勸大心。妙輪匠別十
二。惟部法聚。總要八萬。其門至善。遊晦然而應真。結藏始則四舍集
經。中則五部。分戒大寶。斯在舍識。寶馬狀道。緣人弘法。待緣顯有。道
無人。雖文存而莫悟。有法無緣。羅世而弗聞。法寶乎時。未悟道
藉于机。至机至狀。後理感時。來狀。後化通矣。昔周代覺興。而靈津致
出三藏記序

隔漢世像教。而妙典方流。法待緣顯。信有徵矣。至漢末高。安宣鑄轉
明。魏初康會。著述漸暢。道由人弘。于茲驗矣。自晉氏中興。三藏弥廣。
外域勝寶。網羅以總。至中原慧士。曄曄而秀生。提什舉其宏綱。安遠
震其與。領渭濱務道之集。廬岳結般若之臺。像法得人。于斯為盛。
原夫經出西域。運流東方。提挈萬里。翻轉梵漢。固肯各殊。故文有同
異。前後重來。故有新舊。而後之學者。鮮克研覈。遂乃書寫。雖踵而
不知。出經之微。謂說此有。而莫測傳法之人。授受之道。亦已開矣。夫
往時聖集。猶五事。詮經。况千載交譯。寧可昧其人。世哉。昔安法師以
鴻才洞鑒。爰撰經錄。訂正聞見。炳狀區分。自茲以來。妙典開出。時是

大衆寶海時經講習而年代人名莫有詮貫歲月通遠本原將次
生起或矣所取明祐以庸淺據法門翹仰玄風普弘大化每至
曉眠持秋夏講說未嘗不心馳卷圖影躍靈鷲于是帝課龍慈
討源綴其所聞名曰三藏記集一撰緣記二詮名錄三總經序四
述列傳緣記撰則原始之本克昭名錄錄則年代之目不墜經序
則勝集之時足徵列傳述則伊人之風可見並鑄於內經研覽外藉
參以前識驗以舊聞若人代有據則表為司南鼓傳未詳則文歸蓋
關東續起漸志存信史三漫九思事取實錄有證者既標則無源者
自顯庶行潦無雜于醇乳燕石不亂于荆玉但并識管窺多漸博練

出三藏記序

如有未備請寄明哲

汪蒼舒曰釋藏中此書稍文及廣弘明集頗佳學士尚文宜各購

一冊

釋迦譜序

梁僧祐

蓋聞菩提之為極也神妙穿通圓智湛照通絕于形識之封理畢于
生滅之境形識久絕豈實誕于王宮生滅已畢寧真謝于堅固哉但
學萌長寢同歸大覺緣未斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化
而無名何以導世是以標號釋迦擅種刹利體域中之尊冠人天之
秀朕汝脫展儲宮負觀道樹捨金輪而漸大千明玉毫而制法界此
其所以垂跡也矣自降胎至于分塔墮化千條靈瑞萬變並義炳經
史事盈記傳而羣言參差首尾散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾

釋迦譜序

其有贊一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難談而提集易
覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存專覽遂乃收經業記原始
要終敬述釋迦譜記列為十卷若夫從前託生之源得道度人之要
泥洹塔像之微遺法將滅之相標衆經以正本綴世記以附末使聖
言與俗說分條古聞共今茲相證萬里雖遙有若鏡鏡千載誠隱無
隔而對今抄集衆經述而不作庶脫尋訪力半功倍敬率丹心略敷
管頌

汪蒼舒曰釋迦譜不可少朕法顯玄裝俱有西遊志甚佳當續列
以供清雅之覽

大般若經初會序

釋玄則

大般若經者乃希代之絕唱。曠劫之遐津。光被天人。括囊真俗。誠入神之具府。有國之靈鎮。自非聖德遠覃。括人孤出。則玄音罕聞。教旨難顯。所以帝敕金。照皇。述瓊。振事。選千古理鏡。三辰。轉矣。斯文。俯乎茲日。朕則部分。三四。皆徒。掌其。半。殊。會。無。十六。今乃。握其。全。寶。寶。按諸會。別。起。每。比。一。部。轉。須。本。以。殊。途。各。申。一。序。至。如。雲。峰。始。無。雲。鎖。首。馳。控。傷。身。源。數。弘。心。要。何。者。夫。五。蘊。為。有。情。之。封。二。祇。為。有。封。之宅。我。而。舉。則。逐。焰。之。水。方。深。封。蘊。以。居。則。尋。香。之。標。欲。峻。馬。識。夫。我。之。所。擬。者。想。我。之。不。存。蘊。之。所。係。者。名。假。而。蘊。無。故。即。

大般若經初會序

空之談。妄言之理。暢開於非。動置於徒。不生。麻。不。不。名。傳。鏡。婆。若。萬。象。泰。寧。共。寄。而。後。真。宰。獨。規。准。莫。施。而。後。中。妙。五。塵。塗。千。派。言。術。四。窮。使。夫。淺。探。枝。杪。拘。寧。解。至。嫌。司。南。之。有。在。同。扶。北。以。歸。歸。戴。既。天。悠。詞。仍。海。溢。且。為。諸。分。之。本。久。是。前。古。未。傳。凡。物。成。四。百。米。八。十五。品。典。或。謂。權。之。方。土。理。宜。裁。譯。窈。應。之。曰。一。言。可。蔽。而。雅。頌。之。作。聯。章。二。字。可。題。而。涅槃。之。音。積。軸。優。柔。開。緩。其。慈。撫。手。若。譯。而。可。則。恐。貽。患。於。傷。手。今。傳。而。必。本。康。無。訛。於。溢。言。此。獨。北。之。辰。既。合。增。損。而。現。交。之。夕。烟。戒。昭。彰。終。始。應。既。其。之。利。其。有。大。心。茂。焉。久。聞。應。奉。者。自。致。不。驚。不。怖。足。證。爰。慶。矣。

般若經第二會序

玄

觀夫乘興中道。機妙。執於無根。派。皆。一。歸。樣。玄。律。於。有。我。何。人。情。而。返。悟。即。事。以。排。疑。繁。而。撫。自。度。悟。初。而。訪。逾。焉。以。重。指。阿。开。和。龍。象。慧。命。相。聚。則。善。現。居。宗。法。忍。為。羣。則。妙。祥。諸。首。此。而。指。區。亦。微。闕。寓。開。嚴。古。松。大。千。身。至。巨。億。光。流。慈。影。而。六。變。雷。和。鼓。揚。法。言。而。十。方。動。訊。既。殊。殊。觀。方。希。秘。典。或。謂。此。高。難。能。情。條。停。拆。故。堂。言。曰。向。為。管。之。察。是。病。高。深。執。德。簡。之。展。終。欺。歲。祀。夫。以。淺。寔。微。樹。猶。擅。五。通。小。善。片。言。實。應。千。里。况。地。厚。厚。品。彈。登。眾。靈。萬。期。一。會。窮。雲。極。遠。是。使。微。塵。創。上。不。動。而。遊。恒。沙。諸。佛。不。謀。而。証。非。般若。至。

般若經第二會序

時其氣能至此。是用真空。室。如。朗。照。雅。趣。無。機。機。妙。妙。妙。然。同。幻。盜。之。開。落。不。滅。不。生。以。夢。象。之。研。豈。無。無。無。淨。級。存。技。响。則。奏。鼓。共。銷。月。池。寔。色。則。物。我。俱。謝。文。從。理。詣。感。通。將。永。九。有。八。十五。品。七。十八。卷。即。舊。大。品。光。顯。放。光。脫。大。品。之。於。光。讚。詞。條。置。而。加。美。即。明。此。分。之。於。大。品。文。益。具。而。聲。已。橫。輝。校。寶。豈。不。感。歎。注。驚。舒。曰。山。水。之。有。道。元。也。文章。之。有。劉。越。也。按。理。之。有。玄。則。也。真。三。絕。矣。觀。其。故。字。音。辭。珠。點。調。諧。無。一。不。妙。真。字。面。至。實。不。可。多。乎。葉。劉。從。四。十六。篇。生。韵。新。手。覺。墨。痕。未。乾。

張澄韶曰脫盡筌吻故習襲異至此真異書也
吳濬來曰此十六篇實超絕古今之作

木散若經子會本

工

大般若經第三會序

玄則

夫正理。雖在。悲情。而情。由。理。發。妙。觀。勝。於。情。造。而。造。以。觀。冥。狀。情。造。而。索。假。名。相。而。能。習。則。理。觀。復。救。資。漸。清。於。多。聞。王。域。所以。並。通。聖。序。於。法。度。理。是。用。入。遊。戲。定。攝。前。會。之。神。現。出。微。妙。音。集。而。時。之。通。證。先。教。法。潤。落。沃。心。將。欲。利。無。利。於。情。區。度。不。度。於。生。品。運。六。通。於。即。寂。流。四。辨。於。忘。言。因。當。性。不。思。議。得。無。不。到。至。如。夢。中。重。夢。而。紫。馳。徇。之。勞。即。明。覺。後。復。覺。乃。有。發。蒙。之。慶。何。物。之。殊。炫。而。如。之。罕。說。哉。彼。如。復。知。者。北。異。而。異。也。在。經。出。體。而。性。淨。有。佛。無。佛。而。依。常。會。之。則。歸。來。號。如。來。矣。乘。之。則。流。異。稱。異。生。焉。前。際。空。而。累。盡。

後般若經第三會序

後際空而德滿。如其圓甘露門。坐金剛座。假名法外無色。而莊嚴。勝。於。中。無。心。而。智。勝。故。能。斷。以。空。淨。空。之。意。取。開。無。說。假。說。之。善。權。變。妙。色。之。殊。對。露。圓。音。之。各。解。莫。非。自。故。若。以。為。源。依。假。若。以。為。學。辟。山。王。之。高。妙。故。王。之。宮。長。義。必。重。深。詳。六。卷。九。五。十。九。卷。三。十。一。品。皆。舊。無。涉。號。輝。輝。焉。
江若舒曰析玄野理而能文藻。施流其傳。實家真懷中寶也。

大般若經第四會序

釋玄則

若夫識之所謂。易常非識。如之所謂。未始不如。是故。行與。行。豈。空。則。得。受。之。理。廣。自。性。與。無。性。不。異。則。執。取。之。念。忘。若。忘。執。而。有。時。或。存。藥。以。隨。業。知。感。情。而。不。行。乃。虛。已。而。制。勝。怨。野。馬。之。情。未。改。改。靈。驚。之。談。漫。散。或。曰。其。在。名。也。每。切。有。行。之。識。其。于。實。也。必。警。無。行。之。急。遂。致。或。真。折。中。美。歸。竊。應。之。曰。一。切。凡。夫。制。名。相。之。符。保。痼。愛。之。宅。所以。措。懷。有。著。擬。議。必。違。至。真。及。此。動。寂。斯。會。由。此。言。之。行。亦。不。行。不。行。亦。不。行。而。究。狀。行。矣。究。狀。不。行。矣。以。假。名。不。若。授。假。名。著。

般若經四會序

薩。是。持。幻。法。與。幻。人。故。無。作。亦。無。得。此。又。展。轉。之。語。廣。夢。蝶。之。識。覺。乎。慨。斯。取。之。未。傾。欣。此。散。之。方。漸。凡。二。十。九。品。一。十。八。卷。即。舊。小。品。小。品。焉。通。行。即。分。中。之。初。品。譯。者。取。以。別。經。明。度。乃。制。度。之。異。言。即。即。就。總。目。為。號。寔。由。殘。缺。未。具。故。使。名。題。亦。差。今。大。教。克。圓。鴻。規。允。布。心。術。之。要。可。從。進。執。

張汝韶曰。摩詰不應文殊。無有文字。言語。何至。屢會之。煩。能。拓。假。幻。風。車。雲。馬。任。及。清。都。紫。微。未。遠。中。天。臺。也。那。得。心。之。海。看。日出。處。

般若經第五會序

玄則

茲。聞。中。天。之。宴。居。而。欲。流。悔。憤。之。惟。一。離。座。而。思。請。益。沉。深。慈。之。連。鞠。臨。知。之。委。照。妙。感。之。潛。通。玄。机。之。盛。扣。其。於。說。也。何。能。已。乎。練。運。之。來。亟。諸。景。集。靈。山。之。上。復。動。希。林。良。由。心。塗。易。蕪。情。竊。難。排。滿。識。象。之。為。識。珠。空。色。之。即。空。豈。知。夫。法。法。法。如。不。一。不。二。性。相。唯。索。言。意。莫。尋。既。無。一。在。而。可。舒。又。無。不。在。而。可。卷。諒。非。此。服。之。可。慕。入。非。塵。獨。之。可。隨。斯。則。行。不。行。矣。住。不。住。矣。觀。無。二。之。性。與。二。不。二。則。非。一。之。名。在。一。恒。一。故。紛。之。則。萬。殊。澄。之。則。一。如。一。如。未。限。而。嚴。區。之。一。藏。未。易。而。名。異。之。一。名。未。改。而。想。質。之。一。想。未。泯。而。取。此。之。過。

般若經五會序

此。已。性。其。不。淫。矣。故。中。象。之。與。大。心。迴。向。之。與。隨。喜。忘。之。則。戒。定。慧。慈。存。之。則。想。心。見。別。夫。見。主。凡。者。三。有。著。溫。繁。者。二。希。是。故。知。生。死。空。斯。出。三。界。矣。知。溫。繁。空。斯。過。二。地。矣。釋。五。花。之。授。記。乃。證。菩。提。擬。七。寶。之。校。量。乎。深。福。德。天。供。天。護。加。頂。讚。而。德。殷。神。咒。神。珠。諸。寶。攝。而。不。極。鋪。惟。此。會。未。傳。盛。懷。凡。二。十。四。品。今。譯。充。十。卷。登。通。顯。斯。渴。泉。者。固。常。不。以。輕。明。而。輕。積。珍。矣。

汪贊舒曰。惟新經。拔異辭。垂清此。公序。無定。雖無。至。程子。風。白。得。度。與。遠。異。測。其。之。所。略。

般若經第六會序

玄則

原夫控。鑒。以。弥。綸。要。極。而。端。務。其。若。等。十。度。於。一。施。於。六。故。於。三。種。劫。能。若。之。大。眼。圓。而。高。視。誠。應。心。之。高。瞻。積。行。之。機。妙。故。能。範圍。真。際。充。塞。虛。區。凡。之。則。無。緣。緣。之。則。無。動。太。悲。抗。其。首。大。捨。離。其。未。恬。五。痛。之。苦。修。條。三。祇。之。通。序。順。無。近。遠。過。物。或。資。各。靡。鴻。纖。融。空。必。付。憑。無。象。而。水。日。較。有。輪。於。長。夜。甯。幽。盡。妙。其。能。若。之。致。乎。粵。有。天。王。之。為。最。勝。捐。棄。宮。而。下。拜。況。嘉。名。而。上。表。合。茲。在。茲。塗。究。爰。度。朕。以。住。懸。道。隔。非。目。擊。之。能。存。所以。執。衆。諸。辰。寄。言。提。而。取。悟。即。舊。勝。天。王。般若。今。譯。成。八。卷。一。十。七。品。其。數。明。弘。自。啟。校。也。聞。

般若經第七會序

圓。已。法。寶。聯。映。義。林。交。積。自。性。三。種。體。無。性。以。羊。脂。果。德。萬。區。殷。不。德。而。輝。耀。九。鼓。簪。之。士。猶。希。取。寶。况。樂。林。之。衆。如。何。勿。思。汪。若。舒。曰。釋。子。如。夫。通。慧。遠。玄。則。冥。三。動。人。

大般若經七會序

釋玄則

聞夫即相無親。挺真如之壯觀。即慮無知。成種智之默識。但二塵且。茲時逐見。以輕濃玉。翳將披。漫因。段而。聚散。是以。驟明。空通。於。總。旋。態。之。場。歷。還。時。候。妙。吉。昇。對。揚。之。重。忽。無。覲。以。瞻。仰。俄。不。聆。以。餐。悟。既。泯。條。而。造。條。亦。絕。學。而。越。學。狀。其。匪。別。則。菩。提。萬。流。斷。其。混。茫。則。涅槃。一。相。一。相。則。不。見。生。死。萬。派。則。無。非。佛。法。不。壞。假。名。之。繁。穩。而。聞。實。相。之。沈。寂。正。明。如。來。法。無。況。菩。薩。法。菩。薩。法。無。况。二。乘。法。二。乘。法。無。况。凡。夫。法。尚。不。有。何。有。菩。提。尚。無。菩。提。云。何。可。越。尚。無。可。

般若經第八會序

趣。何。有。証。淨。尚。無。澄。淨。何。有。證。者。是。故。有。之。斯。殊。無。之。斯。實。洞。之。斯。遠。沮。之。斯。局。豁。爾。夷。蕩。而。無。懈。懈。狀。翹。勵。而。不。精。惱。悞。與。慈。濟。分。華。矧。林。將。玉。毫。比。色。皆。其。所。也。何。以。易。諸。觀。其。假。言。路。以。便。仰。真。宗。而。止。矣。矣。珠。轉。冷。玉。振。越。予。聖。音。莫。尚。于。茲。晞。體。法。王。不。亦。宜。矣。朕。則。採。其。義。也。費。祕。藏。之。玄。尚。味。其。說。也。包。空。語。之。殊。轍。詞。婉。而。旨。密。即。舊。文。殊。般若。吳。雖。獲。軸。咸。都。而。警。策。絡。彰。庶。士。衆。所。歸。收。朕。無。遠。

汪興可曰語不環綺神味綿綿

徐有無曰意興翔會筆三之彩斐然

華簡經曰石華張弓架箭以待學者義忠披襟當之三十年射得
半個漢此中張錯數語後如滿空飛鏃大地衆生咸伏而號五
印度境周回九萬餘里無能不在肅呢

般若經卷第十

若經第八會序

武惟清現外滌乃始晉於神理內康依。下。業。若。不。識。諸
動。索。將。或。探。以。隨。迎。是。以。如。釋。肯。舍。斷。之。業。龍。祥。扣。分。衛。之。節。惜。舉
下。而。污。足。指。屈。伸。而。矯。手。需。不。慮。以。思。惟。行。無。行。以。費。趣。食。夫。幻。食。
及。類。懸。乾。肯。以。無。貨。翻。同。別。井。俄。而。銀。觀。金。街。登。海。定。乎。生。雲。為
水。性。勝。功。德。為。你。所。要。六。動。而。不。換。走。三。乘。以。終。駐。無。常。不。常。然。空。
王。而。利。見。無。親。不。親。恢。善。友。而。通。集。是。今。近。事。亦。終。驗。修。臂。之。不。存。
應。供。投。機。元。無。心。其。已。滅。學。負。機。幻。素。知。精。氣。以。志。攝。驚。鏡。念。嬰。悟。
唯。空。而。報。攬。故。能。自。迎。而。答。遠。由。真。以。主。俗。識。危。生。之。露。集。知。幻。質。

女則子小會序

之。泡。浮。電。俠。青。紫。之。輝。雲。空。軒。蓋。之。影。文。約。理。瞻。昔。秘。今。傳。雅。一。抽。
且。單。譯。而。三。復。因。多。重。味。矣。

江。若。舒。回。道。皆。後。初。善。物。稍。殊。古。今。寒。一。此。妙。未。傳。

般若經第十會序

釋玄則

般若理趣分者蓋乃諸會之旨歸。諸會之旨歸。則金剛之慧為極。勝觀之依。獨靈象以興。言是以勝德寶之所。則金剛之慧為極。勝觀之依。核則圓鏡之智居尊。所以其大宮。自在而為心。未。勝開寶殿。寄摩尼而作說。標明般若之勝。現乃歷行之洞府。故能長驅大地。抗策上無。既得一以優真。且次為以甄俗。行住無積。觀德山而秀峙。句義單圓。吞教海而澄廓。公其辨真。淨器入廣太輪。性印在。以成文。智冠巖以勝寶。狀後即灌頂位。故極持門。以穿滅心。住乎菩提。勝陰戲論。說無所說。絕棄去。總思不可思。是使徐念。共情親。慈。華觀。名字斯假。

般若經第十會序

同法界之甚深。障漏未銷。切菩提之遠難。信乎心疑有變。義皎詞明。言理則理。運理中。設疑則疑。中。快。未。雅。一。軸。半。緯。而。具。該。諸。分。若。不。思。達。此。旨。咀。咏。斯。文。何。能。指。點。迷。津。搜。奇。審。藏。矣。

汪蒼舒曰。一。律。一。拂。想。其。下。筆。時。便。仰。願。瞻。每。有。悠。然。之。樂。

葉蘭從曰。未通戒性。先破貪緣。畔愛。耽。非。入。理。深。者。久。辨。也。周。致。之。致。于。斯。為。律。時。致。其。底。理。焉。

般若經十一會序

玄則

蓋萬德相照。統之者三身。萬行相資。都之者六度。若中虛之六。而
塵之六情。其故每目別會。各彰其不為。至如利物之基。捨非之新。詳
其要也。無出施乎。但施有海。昇良。資。所以室羅。復集。檀那。等。唱
欲令三堅。共守。十度。咸。津。即。當。攝。四。誓。之。修。期。排。七。空。之。就。能。二
乘。而。直。上。推。三。輪。以。進。焉。亂。以。唯。誠。何。國。城。之。可。依。斥。以。既。名。豈。頭
目。之。為。哉。推。之。以。隨。喜。則。不。相。而。自。滋。矣。終。之。以。迴。向。則。不。初。而。自
軍。矣。控。之。以。苦。提。則。不。還。而。自。發。矣。權。之。以。方。便。則。不。念。而。自。融。矣。
故。不。患。物。之。少。也。患。夫。用。心。之。不。弘。不。患。施。之。難。也。患。夫。忘。取。之。不

般若經十會序

易。其。有。廣。心。以。為。津。是。亦。殊。其。廣。矣。提。而。以。為。其。是。未。會。其。宗。矣。又
況。名。譽。福。樂。之。求。三。藏。水。火。之。害。其。于。致。極。不。亦。殊。哉。則。大。覺。之
士。以。順。所。歸。其。財。施。也。畢。生。而。以。充。足。其。法。施。也。終。金。誠。而。出。離。狀
後。忘。其。所。以。為。之。其。其。所。以。利。之。消。乎。無。感。矣。幾。乎。有。成。矣。惟。此。文
之。允。彼。欣。此。念。之。方。欣。雅。虛。至。之。不。拔。卜。商。之。難。敗。亡。其。慈。音。漸。染
於。法。雖。難。自。此。而。還。觀。能。無。喪。其。文。句。瞻。臨。誨。喻。數。明。九。勒。成。五。卷
其。要。諸。其。

江若舒曰。字。舟。文。翔。清。溪。心。始。良。亦。由。放。羊。功。此。為。一。的。此。下

大般若經第十二會序

釋玄則

夫。欲。儲。淨。法。先。修。身。器。將。越。塵。流。前。鳩。行。儀。居。其。選。也。時。有。戒。焉。不
以。漫。指。名。匪。更。申。玄。集。切。身。口。而。誦。訓。則。一。言。一。行。斯。佛。事。矣。因。動
靜。以。研。孔。則。米。足。下。足。斯。道。場。矣。誠。喻。道。之。美。澄。闇。室。之。燈。紅。灰。疾
之。仙。九。出。苦。之。神。取。堅。德。者。之。明。鏡。藏。心。者。之。宣。響。涉。象。季。之。大。師
處。塵。俗。之。善。友。隨。目。之。無。厭。博。之。不。獨。而。芬。郁。布。滿。顯。進。之。盈。空
照。映。澄。華。比。醍。醐。之。洞。色。合。靈。所。以。堤。壩。法。界。既。以。弥。綸。善。通。法。王
抗。之。以。為。朋。之。具。壽。壽。者。長。文。而。為。淨。命。但。簡。以。行。廣。或。非。震。而。難

般若經十會序

運。接。以。正。氣。無。他。素。而。致。壽。者。七。群。之。道。依。尚。勤。至。此。並。百。生。之。彈
駟。仍。昭。佛。政。則。運。樂。運。護。而。為。監。分。劍。以。成。如。理。樂。為。保。身。精
而。尚。犯。善。提。介。彌。受。欣。樂。而。猶。待。輕。嫌。與。重。性。同。利。怨。防。與。身。運。法
品。諸。故。住。能。行。時。行。通。以。隨。喜。融。以。法。性。豈。止。所。繫。情。殷。未。必。最
運。蓋。能。奏。勝。怖。怖。怖。怖。將。被。之。終。義。棲。之。常。與。使。八。家。派。照。五。然。浮
深。解。勝。矣。矣。河。輪。圖。數。其。開。諸。行。門。允。倫。種。智。免。同。其。五。軸。畢。輝
一。如。施。分。凡。息。心。之。士。豈。不。攝。焉。

江若舒曰。用。持。子。持。事。持。持。如此。方。文。人。何。必。便。味。外。教。焉。不。雅

般若經第十三會序

唐玄奘

大。智。度。論。之。聖。根。廣。慈。之。與。主。滿。開。海。而。利。注。龍。香。品。以。是。胎。則。思。波。羅。蜜。為。無。與。比。是。以。玄。明。聖。神。謀。維。開。將。夷。道。地。為。止。心。慈。悲。觀。於。秦。徒。闕。焉。於。情。跡。雖。致。其。不。箭。害。窮。叢。粉。必。當。內。融。或。想。外。拔。人。相。目。隣。虛。之。有。開。投。必。易。傷。念。机。開。之。無。主。融。舟。真。若。我。無。有。我。物。復。誰。物。辟。夫。大。浸。積。空。而。空。無。漸。俱。積。汚。歸。澤。而。澤。無。垢。念。况。已。謝。之。般。般。一。貫。既。還。之。色。損。益。同。科。大。欲。饒。之。以。樂。豈。復。加。之。以。善。不。有。來。損。則。得。受。之。殊。無。從。不。有。往。慈。則。善。提。之。行。無。主。翻。為。善。友。更。領。深。恩。聞。吾。劇。緣。竹。之。娛。得。權。輪。轉。戴。之。悅。太。子。之。

般若經第十四會序

一

二。目。無。義。皆。靡。二。心。仙。人。之。七。分。支。解。方。耐。七。覺。其。感。通。也。則。百。才。集。休。百。福。之。相。開。萬。德。聖。身。萬。德。之。基。五。其。致。用。也。則。遠。契。無。生。俯。遠。塵。於。證。淨。通。資。大。捨。均。左。塗。於。右。割。以。憐。愧。而。為。永。則。龍。象。不。作。其。展。無。煩。惱。而。成。經。則。摩。渠。有。謝。其。堅。語。其。大。力。則。拔。山。無。以。喻。談。其。無。畏。則。賈。勇。弗。之。倫。始。即。事。而。為。三。幸。陪。行。而。成。五。莫。不。具。依。方。變。斯。著。圓。音。詞。旨。微。勸。理。義。詳。極。一。軸。畢。譯。此。於。勤。分。觀。測。之。美。不。其。要。歟。

江。倉。舒。四。點。字。涉。繁。各。有。義。趣。錄。字。有。數。種。法。狀。最。妙。是。極。其。般。色。情。故。收。貌。使。覽。者。望。而。神。也。

張。汝。韶。曰。臣。外。之。勸。筆。黃。菊。疑。曰。理。生。事。生。詞。生。流。染。烟。墨。濯。然。先。動。矣。

般若經第十五會序

二

大般若經第十四會序

古別

觀夫至道無動妙聲伊寂梵輪實遠轉之規慈航下濟之影斯聽
德所以為貴勒音所由而作也其有揭情匿而遠荷捐覺地以高舉
此探甲之精堅固冊軻之遙風則必任善以為軌引之無窮之路委
身而作線駝之因極之期微五欲之要安乃三塗之醜惡退四脩之
勞悴寔為德之光數惟夫淺溺穿石小滴盈器錯縫之動斷幹之漸
皆積不已故在者可觀胡萌質而飲泉蟹壯容而寄穴驛總急矣驚
駕先之矧牛摩訶心波羅乘行其于剎刻豈忘動靜故能千累如燬

大般若經第十四會序

詞一句以投之萬流方割極一命而冰之假使駐補慶以三祇終競
勇于初發雖淺淡即空于萬行乃均熾于普然不端倪其所歎行不
超佇其所當證撫塵劫之脩如瞬仍如渴日視砂界之赴若隣猶歎
夙夜故精進之于諸度也若樹榘之在羣度焉正法陳底由之而至聖人
盤桓之寶列鼎焉正法陳底由之而至聖人盤桓之寶列鼎焉正法陳底由之而至聖人
舍利之談覺支則報實無地憶底沙之流讚頌則勃興斯在三練之
業允族六意之脩美極緬惟景曠豈違字慶載詠玄章豈何而
卷六未經再譯豈入禪秘其誰舍諸

張汝韶曰妙句更玄趣騰湧

世前疑曰後光象致致足耽慕近聞弋陽王孫勿會有一靈內貯
經咒佩以渡海可鎮風浪乃唐時命僧所製余家法警錄鏡已
後錄家同難相匹

大般若經十四會序

大般若經第十五會序

玄則

夫心之用也。其大矣哉。動之則轉。靜之則寂。變我息大之則。充乎法界。細之則入于微塵。故海微塵。區心之影。九形骸。耳目心之。候也。生死。變通。心之迷也。著提昭曠。心之悟也。三界唯此。實曰難調。一處制之。斯無不辦。所以仍給。孤之。勝集。開等持之。妙門。明夫定品。克達心源。允異沉掉。變斤止現。而澄明。懷欲界之表。振奮有頂之外。境焰滅而。道明。因枝。剪而。文。蕭。落。乎。累。盡。動。與。德。會。故。統。之。則。一。如。權。之。則。二。相。激。之。則。三。脫。依。之。則。四。神。行。之。則。五。印。擒。之。則。六。念。聚。

玄則子 十五會序

之則七善。派之則八解。階之則九次。譬之則十通。其餘四念。四等之。當五根五力之類。莫不巨諸。淨地。簡策。身根本。諸之。史。漱。磊。研。身邊。際。譬。泥。之。在。均。金。之。在。鍛。唯。所。用。耳。豈。有。限。哉。故。能。力。味。精。通。神。妙。揮。忽。日。月。上。捲。川。嶽。下。搖。身。遍。十。方。發。舉。六。趣。水。火。交。質。金。土。易。形。變。化。之。金。出。思。議。之。表。具。微。妙。定。不。受。快。已。之。勝。生。閑。惡。趣。門。而。甘。利。化。之。微。香。至。有。八。禪。分。用。三。昧。異。俗。日。旋。星。元。月。愛。花。德。遊。戲。奮。迅。清。淨。照。明。或。百。或。千。難。階。難。極。咸。實。說。力。具。故。詞。編。凡。胎。趣。文。乃。降。冬。事。非。重。博。燕。將。賢。寸。陰。以。尺。璧。甘。夕。死。于。朝。聞。矣。經。子。風。曰。情。因。物。外。思。入。妙。真。細。讀。之。如。立。身。尊。頂。目。遍。虛。空。不。

通人問烟火

紫荊經曰。文長疏。卷同玄門二及論中一篇。頗為隱謎。斷以快悟。和許。然。道。家。之。郭。廓。即。佛。氏。之。影。會。也。五。經。之。外。九。州。之。表。復。自。有。人。玄。則。又。當。之。矣。

玄則子 十五會序

般若經十六會序

釋玄則

身支理殊。遂以司方。坦一歸而機務。何嘗不銘想真際。研執幻塵。雖
種戒之崇嚴。惡逆之調範。車怙寵於實慧。假道於真詮。將開象融之
迷。復有驚池之會。所以光導五之途。昇第一之乘。既酌二邊。洞希微
而。賺。微。微。四。句。仰。承。察。以。難。言。諸。見。之。萌。則。窮。落。星。落。塞。積。疑。之
經。則。障。數。雲。披。了。性。空。而。常。修。悟。生。假。而。恒。利。四。魔。由。之。咒。獄。六。度
目。而。索。征。施。以。之。不。捐。而。難。捨。戒。以。之。不。捨。而。難。獲。能。獲。忍。以。之。無
受。而。堪。於。不。堪。進。以。之。無。行。而。獲。於。不。獲。定。以。之。止。靜。而。三。相。不。相
慈。以。之。止。然。而。三。輪。不。輪。故。體。之。則。動。而。逾。穿。謀。之。則。穿。而。餘。動。法

般若經十六會序

一

不。斷。離。於。非。法。行。豈。一。異。於。無。行。其。覺。証。也。真。心。混。而。一。觀。其。出。生
也。治。實。勝。而。萬。區。故。有。二。智。焉。三。身。焉。四。辨。焉。五。眼。焉。六。通。焉。七。覺
焉。八。心。焉。九。定。焉。十。不。共。八。十。隨。相。十二。緣。智。二十。空。心。時。挺
焉。威。之。羅。若。聚。以。玉。毫。之。表。派。之。金。吻。之。誨。物。成。八。卷。元。非。再。譯
則。以。不。敬。譯。苗。譯。徒。細。諸。會。之。昌。徒。嘆。既。致。而。其。奉。者。言。殊。獎。載。表
通。者。本。德。吹。以。給。騰。同。聖。期。而。頂。戴。將。使。家。傳。妙。寶。人。據。靈。珠。洗。客
塵。於。八。區。齊。雲。滿。於。萬。葉。福。庇。震。極。帝。后。延。齡。慶。洽。黎。黎。法。教。增。開
塵。埃。中。之。士。標。長。於。驚。怖。之。辰。上。暢。之。賓。報。傳。於。充。誠。之。際。自。心。悟
沙。塵。奉。亦。戎。累。聞。何。能。秘。為。技。法。忘。言。入。實。者。哉。悲。夫。

汪榮舒曰：纖塵不起，澄淨心飛。

葉蘭庭曰：妙緒搖搖，實能浣人俗穢。

般若經十六會序

二

佛德篇序

道宣

序曰夫以崇修作梗。妙藉舟師。之。大者。所謂王也。故王者往也。若
 海之朝宗。百川。馬。至。之。不。就。况。于。此。也。朕。則。統。言。王。者。約。緣。乃。多。事。
 理。而。分。舉。要。唯。二。初。謂。詳。事。二。謂。明。理。故。詳。事。之。王。則。人。王。至。王。是。
 也。行。化。在。事。止。于。身。存。而。化。行。身。成。而。化。息。此。則。外。計。其。身。而。
 莫。思。其。內。識。故。自。其。化。為。外。教。也。二。謂。明。理。則。法。王。佛。覺。是。也。行。化。
 在。事。在。于。心。存。而。化。行。想。成。而。境。絕。此。則。內。檢。其。心。而。不。緣。于。
 外。境。故。自。其。化。為。內。教。也。所以。厚。身。而。存。生。而。不。窮。捐。生。而。去。情。

道宣

一

情。忘。而。照。寂。致。使。存。形。之。教。為。國。同。儀。練。心。之。術。千。聖。齊。一。是。則。道。
 俗。而。教。出。入。升。沉。俗。則。入。有。而。沉。形。六。通。以。之。而。綿。亘。道。則。出。生。而。
 升。位。三。聖。自。此。而。昂。明。焉。自。正。道。東。流。六。百。餘。載。釋。蒙。復。信。其。徒。不。
 一。獨。夫。震。唐。而。坑。僧。擊。像。者。二。三。明。后。重。道。寺。塔。崇。樹。者。亦。衆。矣。至。
 如。吳。王。之。降。佛。聖。曉。天。人。之。所。歸。宋。君。之。敬。佛。德。明。朝。賢。之。宗。奉。諸。
 條。蒙。昧。無。足。勝。言。故。序。現。迹。之。詳。瑞。又。述。項。作。之。盛。德。隨。類。覽。歷。豈。
 不。昭。彰。心。性。乎。

汪蒼舒曰行化之論義分理法古詞生撰故妙宋需舒朕曰內聖
 外王矣

程子瓜田入。重玄發于昭曠

蕭劉延曰凡為兩家新釋共題東山贊隱子靜儒者曰我法無是
 歌安謐乎至推評應驗是為自道敗相佛亦何敢任受

道宣

佛德二

宋朝傳佛經錄

道宣

佛經創云信為道原功德之母。智是出世解脫之基。無信不可以登輕舟。無智不可以斷深惑。故生此大海。浩汗無涯。非夫六舟。無以超越。是以智士信大度為超生之本。故登舟而大濟。斯顯狀唯智。能充自敬。開中土三被誅除。晚移南服。五代弘闡。以事據量。則文明之朝。信智不言。而自顯。武猛之國。仁慈不可以開。墻可不狀乎。可不狀乎。狀則晉宋兩朝。斯文卓越。揚扇釋道。宗猷可觀。今略叙之用。顯陳述宋世錄者。劉裕字德舉。彭城都鄉人。初生之夜。神光照室。形長七尺。

道宣

六寸。受東晉禪稱宋。仍都建康。至第三主元嘉年中。有上事者云。北寺塔脩飾過典。梁福之徒。奢競日甚。文帝以問何侍中。曰。范泰及謝靈運。皆稱大經本。是濟俗性靈。真要會。以佛經為指南。此賢達正言。實誠有據。若使率土之賓。皆純此化。則朕垂拱坐致太平。尚之對曰。中朝以遠。難復盡知。渡江已來。王導周顒。率輔之冠。蓋王蒙謝尚人倫之羽儀。制起王。謐等。或號絕。或稱獨步。略述數十人。靡非英俊。清信之士。無之于時。慧遠法師云。釋氏之化。無施不可。臣謂此說有契理。與何者。百宋之鄉。十八持戒。則十人。持戒千室之邑。百人修十善。則百人。和穆傳此風教。已遍寰區。編戶億千。則仁人可滿。夫能

行一善。則去一惡。去一惡。則息一刑。息一刑。息于家。萬刑息于國。則陛下之言。坐致太平。是也。故佛圖澄入鄴。石虎殺戮。咸半池。寶塔放光。待堅摧錫。用息蒙遜。及望無親。虐如豺虎。未節改悟。遂成善人。法建道人。力為萬夫。幾亂河渭。而縛甘死。以赴師尼。此豈非是。內化之被哉。時吏部郎羊玄保在坐。進曰。臣竊恐秦趙論強兵之術。孫吳盡吞併之計。將無取乎。此也。帝曰。此非戰國之具。良如卿言。尚之曰。夫禮隱。還則戰士。慈貴仁德。則兵氣衰。若以孫吳為心。志在吞嚙。亦無取于先聲之道。豈惟釋教而已哉。帝大悅。曰。釋門有卿。亦猶孔氏之有季路。所謂惡言不入于耳。帝使中書陸澄撰續法論。百有餘卷。讚

道宣

述佛理。有弘裕焉。准此而談。可謂至矣。法由人顯。佛隔帝王。自是宋朝。釋教隆盛。名僧智士。辭若稻麻。寶刹金輪。森如竹華。相承八主。五十九年。其諸譯人。華梵道俗。二十有四人。合出修多羅。毗尼戒本。羯磨優婆塞。提舍阿毗曇。論傳錄等。凡二百一十部。四百九十六卷。結為宋代建康錄云。

程子風曰。理贍辭堅。聞者感動。

汪蒼舒曰。要知十人持戒。則十人得護。一片話。終是巧言。破道言。

巧言可喜。但不然之耳。

葉蘭綏曰。開說濟世。深足。既說李士。顯興道。安遂會。昆蒙狀。終義。

降之世橫挑強胡授办兒子視鐵環穿領純灰洗腸應果政
足相當武猛與仁慧左何匡世之寡術歟

離垢慈菩薩所問禮佛法經序

通宣

惟夫慢憍難懷三界由此輪迴愛水未清四惑日滋流泗自非獨拔
開士出有至人何能聚愛網而開重關資深趣而啟昏趣有離垢慈
菩薩者道高初任德跨八恆假時俗之津途發深識之嘉問如來以
無緣之勝解赴有待之幽情斯五趣之蓋纏藉五輪之禮念所以五
通五眼自此增修五位五生永斯圓滿隨結中夏千六百年頻運有
縱載聞東懷洵龍朔二年有天生三歲厥號那提統括六具之宗窮
微四圓之典九部八藏詞無昧于自他十諦一乘義有歸于空色並
詳略名理妙達宏致來儀帝里頻謁天庭降尊禮于慈恩將歸飛于
海表以此經羣聖之遺軫凡衆之初心乃出派布傳于道俗遂依經
寓所在通之恐未悉其來由故因叙其緣致云爾
法華舒曰玄音察唱法味多芳此亦轉傳之勝業

大唐內典錄序

道宣撰

原夫正法稱寶誠有其由良是出俗之津途入真之軌轍所以應劫興聖仰之如公無遠古俗今隆之如日月豈不以表我佛之登臨證元生之賢位者也自仙苑告成金河靜海數字摩品汲引應蒙隨機使而政謀散逸性歇而陳教教網羅一化號括大千受其通者難其傳其宗者易晚故尊前迦葉集四卷于岷山大智文殊時八歲于闐表逐能流被來際終七萬之長齡餘波東漸距六百之嘉運詳天爰始梵文自之億計香像今譯混于方言大約五千餘卷迂貿更張流

通宣子

傳立陳卷部單重疑偽凡聖致使集錄奔競三十餘家統各有憲章微義不無繁雜今提命舉作以類區分合成一部開為十卷依例修顯無相香倫文雅重張義絕煩亂若夫大理森訓具流回經述經叙聖其流口論異非徒滯之方略會正之格言珍重則起生可期疑陽則劫危斯及故試銓廣題更陳序之云爾

注者研曰集錄奔競擬經而附聖也真大夫文中子輩罪魁未有五志經批芳之尊者俗僧習孔懷諸書後歌等之妖賊而儒生野經山拳于其法能以大品內典若外載異經之域而學殊則免物來侮

諸子張興集目記

海寧汪史國蒼野氏評 嘉禾汪繼昌徵五氏恭

第十卷

金樓子

梁元帝撰

淨住子

梁蕭雲撰

任子

任英撰

玄覺子

闕名

元子

元結撰

泰子

泰菁撰

諸子張興

卷十

阮子

闕名

文泉子

劉蛻撰

元黃子

闕名

猗玗子

元次山撰

抱一子

永明壽撰

盤錫子

金樓子

梁元帝撰

齊桓公卧于柏寝。謂仲父曰。吾國富民。無餘矣。一失失所。寡人枕為於邑。白鳥營肌。而求飽。寡人目之。開紗之。情。遊蚊子焉。其蚊有知札者。不食公之肉。而退有知足者。喋公之肉。而退有不知足者。遂長噬短吸。而食其飽也。腹腸為之破潰。公曰。嗟乎。民生亦死。此矣。汪蒼舒曰。鑽膚吮血。爾豈馬耳。虫何得文。惟朕加之。以文之。給焉。將以戒世之文者與。

昔王池國有民。婿面奇醜。婦國色。與龜。婿乃求婦。此婦終不肯迎。傾。

金樓子

遂往。而市無價。名香。而薰之。遂入其室。婦既絕。豈知。公香臭哉。宋者不貪。人壁而思。短衣。校虎千金。不如一豚。

汪蒼舒曰。語致。

魏文侯見宋陵子。三仕不願。文侯曰。何貧乎。曰。王見楚賊者。收羊九十九。而頭可嘗。訪里邑。故入其鄰人。負有一羊者。富拜之曰。吾羊九十九。今君之一。盡成我。百則收數。王矣。鄰者與之。從此現焉。富者非富。負者非貧也。

孔子遊于山。也。子路不意。虎于水所。與共戰。視尾。得之內。懷中。取水。還。問孔子曰。上士殺虎。如何。子曰。上士殺虎。持虎頭。又問。中士殺

虎。如何。子曰。中士殺虎。又問。下士殺虎。如何。子曰。殺虎。尾。子路。捉尾。中。化子。又問。上士殺虎。如何。子曰。上士殺虎。人。用。筆。端。又問。中士殺虎。如何。子曰。中士殺虎。人。用。舌。端。又問。下士殺虎。如何。子曰。下士殺虎。人。懷。石。盤。子。路。出。而。棄。之。子。是。心。服。矣。余。聞。仕。楚。王。非。其。欲。見。飛。虫。觸。蛛。網。而。死。葉。曰。仕。官。而。人。之。網。羅。力。近。挂。冠。而。退。時。人。謂。之。蛛。隱。

汪蒼舒曰。蜘蛛隱事新。

始。自。進。徐。福。入。海。求。金。菜。玉。蔬。五。一。寸。堪。

金樓子

寄。狀。一。民。能。為。飛。車。便。風。遠。行。至。于。粟。州。歸。則。別。給。不。以。示。民。

汪蒼舒曰。螺舟能便風。廣行。見拾遺記。與飛車事都異。

南。桂。川。有。象。香。木。根。將。檀。節。沉。水。花。鷄。舌。紫。薑。膠。薰。陸。

汪蒼舒曰。華雲根葉俱可用者。中國唯蓬。是。此。也。

魏。氏。云。周。旦。腹。中。有。三。斗。爛。腸。補。衛。云。昔。或。可。強。与。古。餘。時。潤。而。飯。也。

汪蒼舒曰。語復佳。

山。中。以。日。餘。虞。史。辰。日。餘。兩。師。虞。史。虎。也。而。師。龍。也。

汪蒼舒曰。佳對。

世雖作有愛勝之說曹植為父有父之論言旁什也

王君舒曰二公奇才作文費思如此淺子雖夫何所用

鋸齒其舌植耳稱其桂華不寒王厄無當

銅之精為以錫之精為婢

五茹一名金並地榆一名王政

星如王季月上金波露生猶殷河垂似帶

羅金之鷄能言西周之大能語

以日雨謂之月韻

書卷古怡神如媼奶

金樓子

扶餘國吳珠如酸漿

汪曾舒曰標韵妍新雖屬碑壁亦佳錄也

淨住子

齊蕭雲英撰

夫立名所以來德非德無以顯名有名未必具德有德名非虛唱

未見貌醜簪鏡有悅目之華體姘垢水數羣溫之現

今欲誠其言而正其身者未若先挫其心而次折其意故經云制之

一服無厭不辨既心會于道身過不遇而止意順于理口失不防而

戒如遺霜花人不欺現

自教無功何得有時問意人善惡

淨住子

若謂妙色為樂者則應長悅心目永慰形骸何意須臾顏貌改髮

白而黑傷痛少年華美之難

若謂好鼓為樂者則應絲竹繁會聽聽無厭何意小久便致厭耳

不樂聞

若謂朋遊為樂者則應終日遊散不知厭極何意每一登臨少時便

倦後更相携無復行意

若謂榮位為樂者則應始終不交無恥無辱何意黜陟之間憔悴立

致

虛開笑語之端轉辭自鹿之吳

夫道從苦生。不由樂果。德憑功述。非情所集。讓而德者。則其理通求而讓者。則其理滯。

汪蒼舒曰。雲英作此本。分三十二門。而命王微為之頌。

附辨德門頌。辨。逞。揚。德。分。源。就。世。麗。景。或。幽。澄。舒。每。缺。

清信門頌。盤。山。小。魯。泛。海。難。折。參。戎。見。璧。辨。礫。知。璣。

清淨門頌。靈。龜。攝。恨。睛。葵。衛。廷。

生老病死門頌。穠。華。易。遷。繁。華。不。實。星。髮。皓。肌。憐。光。惜。日。

二。堅。潛。書。十。五。空。術。

起責心行門頌。豈。無。通。術。援。此。椿。莖。循。情。內。負。操。事。外。

中傷子

傷。

蘭。較。行。業。門。渾。風。緬。沒。扶。俗。膠。加。競。文。內。疾。誰。細。心。瑕。丹。

惟。情。或。三。省。身。華。貴。危。窮。濕。貧。憐。豪。奢。

在家門頌。冰。開。春。日。蘭。敗。秋。午。散。隨。類。及。習。乃。情。遷。

出家門頌。鳳。祀。驚。心。騁。文。好。野。迹。珠。冠。冕。事。嚴。馳。驅。

善友門頌。蘭。室。改。蓮。心。梅。崖。奕。伊。草。曲。棘。且。凝。直。說。木。

遂。彫。藻。

戒門頌。慧。照。身。倪。

端。儀。有。直。景。正。道。無。傾。蹶。

任子

任。矣。

山。必。有。阜。河。必。有。曲。江。漢。東。流。必。有。迴。漫。

水。可。乾。而。不。可。奪。濕。火。可。滅。而。不。可。奪。熱。金。可。柔。而。不。可。奪。重。石。可。

破。而。不。可。奪。堅。

水。氣。人。勇。金。氣。人。剛。大。氣。人。強。而。燥。土。氣。人。智。而。寬。水。氣。人。惠。而。賊。

日。月。為。天。下。眼。目。人。不。知。德。山。川。為。天。下。衣。食。人。不。能。謝。

直。木。無。陰。直。士。無。後。是。以。賢。人。直。士。常。不。容。于。世。

大。俠。焚。家。不。罪。火。食。過。傷。人。不。罪。食。以。其。積。之。于。仁。義。無。私。害。

任子

也。伊。尹。放。太。甲。太。甲。無。怨。心。管。仲。黜。伯。氏。伯。氏。無。怨。言。以。其。積。之。于。

公。正。無。私。惡。也。

汪。蒼。舒。曰。任。子。著。道。論。十。卷。唐。藝。文。志。道。家。

任 奕 撰

神龍不處網罟之水，鳳凰不翔罽羅之鄉。賢人不入危國，知者不輔亂君。

登太山見天下之大不察細視遠故也虞高位見人主之貴不卹

道○德○之○懷○民○猶○陽○春○之○暉○物○履○漆○水○而○不○寒○結○冰○條○而○不○折○
一○人○之○智○不○如○衆○人○之○愚○一○目○之○察○不○如○衆○目○之○明○

張汝韶曰細珠碎璧零落人裾愈多愈妙不必尋其巔頂讀書法

年

門自蒼舒始也

玄覽子

永嘉集

道不浪階隨功涉位

絲朝擾、竟夜昏、道德未脩、衣食斯費、上乖弘道、下闕利生、誠以
為恥、故智人思之、寧有法死、不無法生、

實則利益虛則滅損實是起善之根虛是生惡之本善惡之本由口
舌詮、善之言名為四正詮惡之語名為四邪、則就善、正則歸樂
善是助道之緣惡是敗德之本是故智者要心扶正實語句立當知
邪念衆惡之本是故智者制而不隨

女覺子

夫念非忘塵而不息。塵非息念而不忘。塵忘則息念而忘。念息則忘塵而息。忘塵而息。無能息。念而忘。無所忘。無所忘。塵遺非對。息無能息。念滅無知。滅對遺。一向冥寂。閒闊無寄。妙性天狀。如火將空。人則自滅。空喻妙性之非相。火比忘念之不生。

夫既非智而不了智。非境而不生智。生則了境。而生境了。則智生。而了智。生而了。無所了。境而生。無能生。無能生。雖智而非有。無所了。雖境而非無。即不無有。即非有。無雙焰。妙悟蕭然。如火淨。猶如熾盛薪。喻發智之多。境大。比了境之妙智。卒達從聞而背明。捨靜而求動。衆悟皆動。而從靜捨暗以求明。生

則靜是成。靜立則息。亂成之。立。絲乎時動。慧生因乎捨暗。動。連。慧。子。明。靜。明。相。起。于。物。表。物。不。能。思。功。絲。于。慧。煩。不。能。思。功。白。子。心。慧。更。實。于。靜。明。思。亂。相。纏。于。時。動。而。能。靜。者。即。是。而。能。思。也。暗。而。能。明。者。即。是。而。慧。也。如。是。則。暗。動。之。不。無。差。靜。明。由。茲。合。道。夫。恰。心。之。士。寧。觀。而。遠。言。達。教。之。人。豈。滯。言。而。感。珍。明。則。言。語。道。斷。何。言。之。能。據。首。會。則。心。行。履。成。何。言。之。不。能。思。議。者。可。謂。妙。契。衷。中。矣。

玄覺子

日說示不異無言。故教多遠。無年一撥。是以大聖慈悲。隨機利物。統其幽致。摩藉非殊。無情因候。靈業有識。無怕竭。嘆幽。淵未足。比其清飛。雪無以方。其素。卷。德。若。羽。摩。揚。翅。望。星。月。以。窮。高。棄。惡。若。鱗。衆。驚。鈎。投。江。瀟。而。盡。底。玄。覺。漸。其。遠。照。上。界。應。以。緣。消。如。其。妙。慧。未。彰。心。無。準。的。解。非。契。理。行。開。超。塵。爭。法。性。而。順。常。情。背。圓。心。而。執。權。說。如。是。則。次。弟。隨。機。時。根。緣。而。設。教。矣。夫。妙。悟。通。衡。則。山。河。非。遠。迷。名。滯。相。則。絲。毫。成。隔。譬。夫。行。而。通。往。則。可。期。如。其。觸。物。衡。渠。則。終。朝。域。內。以。其。不。知。有。無。形。之。畔。渠。

有窮虛之域故也

妙言絕言。假文言以詮音。真宗非相。假名相以標宗。譬夫象非靈山。假靈山而顯象。者此但取其能類耳。豈以靈山而為象耶。夫妄非愚出。真不智生。達妄名真。迷真曰妄。豈有妄隨愚妄。真逐智迴。真妄不差。愚知自異耳。真妄既辨。愚知返脫。是以愚無了知之能。如有達愚之實。體非名而不辨。名非體而不施。言體必假其名。語名必藉其體。今之體外施名者。此但名其體耳。豈其體當其名耶。無休而施名者。則名無寔名耶。名無實名者。所名無也。所無既無。能

玄覺子

名不有也。何者。故名本以名其體。無休何以當其名。言體本以當其名。無名何以當其體。無當而非體。名無名而非名。此則何獨休而元虛。乃名而永寂也。現聽都息。心累開。朕獨宿。孤峰。端居。樹下。息繁。食道。誠合。如之。朕而。正。道。寂。寥。離。有。修。而。難。會。和。徒。喧。擾。乃。無。習。而。易。觀。若。非。解。契。玄。宗。行。持。真。趣。者。未。可。幽。居。抱。拙。自。謂。一。生。與。夫。敬。林。妙。抹。玄。實。非。容。易。決。擇。之。次。如。履。輕。水。必。須。側。耳。目。而。奉。玄。音。肅。情。塵。而。賞。此。致。忘。言。要。旨。濯。累。養。微。夕。惕。朝。詢。不。溢。絲。髮。如。是。乃。可。滿。形。山。谷。寂。慮。絕。羣。我。其。或。心。徑。未。通。曠。物。成。塵。而。欲。避。

唯永靜者蓋世未有其方。况乎鬱鬱長林。聳峭鳥獸。鳴咽松竹。森稠水石。吟嘯風枝。蕭索藤蘿。繁華雲霧。風物哀榮。晨昏眩晃。斯之種類。豈非喧雜耶。故知見感尚紆。觸遠成滯耳。人速謂之失人。悟謂之得。失在于人。何閑動靜者乎。譬大未解。乘而欲逐其水曲者。若無妙識玄宗。虛心冥契。動靜常矩。語默恒規。森南有規。恬狀無間。如是乃可逍遙山谷。放曠郊野。

張汝韶曰。氣象窮神清言虎目。

汪蒼舒曰。玄覺永嘉集妙辨金涌。舌材足畏。

玄覺子

四

浪翁規惡

唐元結

出規

元子門人叔將出遊三年。及還。元子問之曰。爾去歲久矣。何以異乎。語曰。叔將始自出中。至長安。見權貴之盛。心憤然切悔。比年于空山窮谷。與夫子甘飢寒。愛水木而已。不數月。自王公大夫。卿相近臣之門。無不至者。及一年。有向與叔宴遇之。可弔。有始賀拜候。已聞就誅。豈不裂封疆。去未識。豈無印綬。懷之未暇。其客自祿位者。隨取得金。玉者。皆聲譽遊異者。或利或免。叔將之身。如大迷者。五六似鼠。鼠者。元子。當其時。環陸天地。如置在杯斗之中。元子聞之。嘆曰。非將汝何思而為乎。汝若思為社稷之臣。則非正直不進。非忠謹不言。雖手足斧戣。口能出鼓。猶極忠言。與氣憤絕。汝若思為祿位之臣。猶當避赫赫之路。臨頭之機。如下鹿。栗馬當食而已。汝忽然望權勢而往。自致身于刑禍之方。得筋骨骸肉而歸。幸也大矣。二三子以妹將為戒。

浪翁觀化

唐元結

浪翁山野浪老也。聞元子云。浪狀在山谷。病中。能記水石草木蟲
身之化。亦未說常所化凡四說。

有無相化

浪翁曰。陰陽之氣。化為四時。四時之行。化為萬物。萬物形全。是無化
有。萬物形盡。是有化。無此有無相化之說。

有化無

浪翁曰。人或云。我立于東西。望萬里。目極。則無人。我而忘。終世相無。

元子

十四

此有化無之說。

與化有

浪翁曰。人或云。我來于南北。行萬里。志無不有人。我而忘。終世相有。
此與化有之說。

化相化

浪翁曰。吾觀化于無也。何無不有。吾觀化于有也。何有不無。有無更
化。可以相化。上言何極。化言何窮。

時化

元子問浪翁說化。上無窮極。因論。浪翁亦未。知時之化也。多于此。

乎。曰。時焉。何化哉。未之記。元子曰。於戲。時之化也。道德為嗜慾。化為
陰薄。仁義為貪暴。化為凶亂。禮樂為耽淫。化為侈靡。政教為煩急。化為
苛酷。窮能記于此乎。時之化也。夫婦為溺惑。所化。為大豕。父子
為憊愁。所化。為禽獸。兄弟為猜忌。所化。為讐敵。宗戚為財利。所
化。為行路。朋友為世利。所化。為市兒。窮能記于此乎。時之化也。
大臣為威權。所化。為忠信。化為姦謀。庶官為禁忌。所化。為拘。公正化為邪佞。
公族為猜忌。所化。為賈。化為庸愚。人民為征賦。所化。為傷。州里化為禍鄰。
姦克為恩幸。所化。為卑。化為將相。窮能記于此乎。時之化也。山澤化為
為井。所化。為田。盡于州。木原野化為荏。行。或曰。彈于為。數。江湖化為壩。

元子

十五

或曰。暴于魚。鮪。祠廟化為宮寢。或曰。數于祠。窮能記于此乎。時
之化也。情性為風俗。所化。無不作。但後詐詐之心。教時為風俗。所化。
無不作。詐詐。淫之辭。顏容為風俗。所化。無不作。姦邪。威使之色。窮
能記于此乎。

世化

浪翁問元子。說時化。嘆曰。吾昔聞世化。所說又異于此。昔世之化也。
天地化為斧鑕。日月化為豺虎。山澤化為州里。州木化為宗族。風雨
化為邸舍。雷霜化為衣裘。呻吟化為常聲。蠶汚化為梁肉。一息化為
千歲。鳥犬化為君子。元子感之。浪翁曰。子不開往。昔世之化也。四海

之內。卷戰門。開斷骨。腐肉。萬里相藉。天地非斧鑿也。耶。人民暗夜盜。起。求食。書遊。則。死。傷。相。及。日。月。非。虎。豺。也。耶。人民相與。身。命。于。絕。崖。深。谷。之。底。始。無。鼓。時。動。息。山。海。非。州。里。也。耶。人民奔走。非。漆。林。蒼。叢。不。綠。茂。哉。艸。木。非。宗。族。也。耶。人民去。鄉。國。入。山。海。千。里。一。息。力。盡。暫。休。風。雨。非。卽。舍。也。耶。人民相持。于。死。傷。之。中。裸。露。而。行。霜。雪。非。衣。裘。也。耶。人民勞苦。相。究。瘡。痍。相。痛。老。弱。孤。獨。相。苦。死。亡。不。能。相。救。呻。吟。非。常。鼓。也。耶。人民多。飢。饉。溝。瀆。病。傷。道。路。糞。污。非。梁。肉。也。耶。人民奔。亡。潛。伏。戈。矛。相。拂。前。傷。後。死。免。而。存。者。一。息。非。千。歲。也。耶。僵。王。腐。卿。相。枕。路。隅。鳥。獸。攘。其。骨。肉。烏。犬。非。君。子。也。耶。

十六

言以道深

秦子

秦青

玉。臺。必。求。其。所。以。成。于。將。必。求。其。所。以。斷。無。威。之。見。雖。未。瓊。碧。璫。無。貴。也。不。斷。之。如。離。合。影。不。光。無。取。也。今。欲。馳。光。日。下。顯。白。雪。中。不。可。得。已。常。聞。作。人。當。開。圓。圓。之。藍。不。異。眾。艸。染。而。沒。朗。狀。不。如。棠。棣。之。華。灼。灼。自。顯。

五味者各稱一族之名。合和一鼎。名曰羹。猶威重。燕平。思合而為信也。

秦子

虎能雄極。不可以託。虎能飄繁。不可以寄。雖。

吾欲錦中而紵。衆不秋。緒表而麻。裡猶論者。寧置于辭。不置于理。

注者舒曰。唐藝文志。雜家。秦子三卷。

阮子

關名

不樹者死無棺不葬者身無帛不績者山無哀君子賦損則思義小

人賦諫則思邪

一盜不誅害在害案修來不誅害在詞主

漁人張網于淵以制吞舟之魚明主張法于天下以制強梁之人主

法以隄民百姓不憚于立防以堤水江河不憚犯防而可犯則江河

就災法而可干則百姓成害

高鳥相木而集智士擇主而翔

言

魯人有好釣者以挂為餌黃金之鈎錯以銀碧垂翡翠之倫其持竿

處位則是朕其得魚不幾矣故曰鈎之務不在步飾事之急不在辨

汪蒼舒初畫林所載阮子數條頗佳今錄出

七泉子

列說

川書

予于山上著書一十八篇大不復物意茫洋乎無旁自號為山書

天地之氣復則結者而為山也融者而為川也結于其靜者一靜而

不動融于其動者融決以忘其及故山之性為近正川之性為卑融

是以處其結者為君子處其融者為利人

天地之先未嘗有形故字其形為人民為禽蟲萬物朕法其字據

其形之動曰生形之靜曰死嗚呼哉苟不生乎天地先而未嘗用其

形或曰出納斯非混沌之似乎故吾以渾沌不當在天地先而在我

之不為萬物鑒者而已矣

壞人者天地也使其故現數以象動則有爭殺亂患夫數始乎

乎是故離吾之指為吾視其指而吾亦離則數人乎感矣故知指

生六而為有餘生四而為不足與其餘也為能不侮嗚呼心既分身

之有餘此不足也則爭殺此應何嘗不有哉

聖人重其生以輸也然濟其用故甘煙之氣出于榆末而法網吾不

是于野以宰養于宮中故天下忘身以自給嗚呼上食而棄其榆

然而其皮亦足矣是知聖人欲化而更亂其生聽風鳴而吹管果

象也故有象竹之殺者必有象殺之器狀則造其為而恥殺學者鳳也故不立而乘造其象而取人學者聖人也故末世而不鳴呼以河繫而山不泄不為川既出而必伐舟也舟既入水而蛟魚相對以其居泉而適于殺者也今則造象之具成是大道存而與共贊道亡而連其禍利以勸天下利盡而天下畔道以歸天下道薄而天下去嗚呼為利物所開為道亦不偽故始愛其惡者終必將以應人狀則利盡而畔者必叛其遠道薄而所去者貴不殺其孤而已城廓溝池以固民也而無城廓溝池以盜民者則殺人其于不問天

未幾子

有竊固之具必有攻固之利苟有利之物必生其下是以太古安民以巢故于野則無爭巢固民則相殺

車服妾媵所以奉貴也狀而奉天下來事貴者賤走有車服必有難佩有妾媵必有娛樂聖人既為之貴賤是欲顯農父子以奉不暇雖有許曰吾安得粟而奉之嗚呼狀民以許曰不若均民以貴賤

古之弓矢所以防惡也懷惡者在內所以能持弓矢也故射惡未及取而奪械可以殺人之天下天下迥而集富私城者嗚呼古之弓矢所以防惡也今則不狀及防人之持弓矢也

萬物無常故而主教者既其悲歡則聽在心而耳職廢也謂雷為可

要則以畏殺聽之不知有時雷可長養也謂要為可狎則以狎聽之不知有雷可畏也則有幽思之深和殺之悲也去家日久而殺之悲也嗚呼悲悲果在心也雷與要無常故也

為學豈有嚴故勞于農夫以其有過世也故佚于使人狀而難佚不妄學以其勞而未嘗運是故死而不得止其心古有志者猶悲月之易子人也故謂飛鳥走兔在其中竹大威之倫未必有信之者也夫取人之論必薦信以入其中受人之託必有情以寄其內故大信者不使人付有通者不使人求

相衣之厚莫以王禮百姓不貪其死以其愛名不甚于愛身任時之

未幾子

室必多怨借君之權必易死是于名則君子愛身不甚于百姓馬理人有意哉故勸善以爵使利爵者樂修夫惡殺人與執盜鈞為仁人之心則亦召盜以爵嗚呼使聖人無意則勸善不以爵矣是故君子為善不獨樂欲為聖人而出是不見仁人之術使爵以召盜乎

食素人之衣則懷其妻子開秦婦之珠則斷涕悲甚身當是時也規天下之妻矣吾適富貴之門則懷其爵矣及聞素人以爵使者則垂涕悲其身當是時不顧天下之貴矣有惡崔嵬之甚者揮帝以驅崔嵬猶母以崔嵬夫帝母既可以驅物則帝母必可以取物嗚呼執其具以逐崔嵬安知不有學其具以取之故善惡去者不啻惡其名善逐

有不示人以其具

像鳴不過聲難以其有聲者必組物夫能過其組必自破其
可醫之組吾髮也帶之組吾膜也線之組吾衣也此是矣今髮在
下安得復破其心哉

江若舒曰劉說華徑老語文泉子其所名存然山書自是一子
也

文泉子

元黃子

關人

樹上懸歌非木實也背上披裘非裘也此似而非

今有駘馬之駘雅歌治百鍊猶不如元刀有驚駘之馬雖進父駕之

終不及駘免絕景質馳故也

土不可作鐵而可以作瓦

經巨海者終年不見其涯測廣淵者終世不知其底故近者不可以
度遠也

光武鳳翔于南陽燕雀化而鵠鵠二溪之巨嶮爛如三辰之附天長

元黃子

牛之卒羣落如秋艸之中繁霜勢使狀也

雲翳于日則不能始汙于玉則不能光

喜釣者不易洲而釣者子不降席而追通

利刺富強以養貧弱何異餓耕牛聚馬而飽吠犬棄子將而獨船刀

急馳焚衣其損多矣急愛之熱推甄而棄之損益多

小人恥其面不如于都君子恥其行不如奔馬故小人貴明整君子

尚至古

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則大見小觀

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則大見小觀

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則大見小觀

則小見

程子風曰書有佳句雖見而未披金帛者如程曉女典麗色妖容高才美詞此乃蘭形棘心玉曜瓦質又太元經內清外濁解衣暴王駕離屬子養特高峙隱耀深林不食滓穢

張汝韶曰或云此即物理論

汪蒼舒曰古之廣作多矣九翁子為唐人王士源之書尹文子為仲長統之製俗而習見佳文沒于疑別之胸久矣

元黃子

何軒子

唐元結

春曉菊園

春曉俗不種菊前時自遠致之植于前庭墻下及再來也菊已無矣徘徊舊園嗟嘆久之誰不知菊也方華可賞登藥品是良藥為藥是佳蔬銀須地趁走猶宜後植修養而忍蹂踐至盡不愛惜乎於此賢士君子自植其身不可不慎擇所處一旦遭人不愛重如此菊也悲傷奈何于是更為之圖重陸植之其地近譙息之堂更人不此奔走近登望之亭柱魔不此行列綴參映妓菊非可惡之州使有酒徒菊為助興之物為之作記以誌後人并錄藥經列于記後

哀丘表

乾元庚子元子理兵于有滋之南泌南主德丁酉為隴邑乾元已亥為境上殺傷勞苦言可極耶射擊如骨如古屠肆于是收而藏之命曰哀丘或曰次山之命哀丘也哀生人將盡而亂骨不藏者乎哀壯勇已死而名然不顯者乎對曰非也吾哀凡人不能絕貪爭毒亂之心守正和仁讓之介至今吾有哀丘之德歟

魯縣墓

天寶十三年元子退兄前魯縣大夫德秀卒元子哭之哀門人亦盈

問曰夫子笑之曰東不與過乎禮狀對曰汝知禮之過而不知情
之過叔孫通謂其徒曰夫子之笑元大夫也魚師友之分也過矣元
子聞之召其徒曰吾誠來過汝所云也元大夫訪無所同壯無所
專老無所存此無所餘此非人情人情所耽溺喜愛似可惡者大夫
無之如或如恨如憎如惡此其無情此非有心士君子知焉不知也
吾今之哀汝和之馬而不知也嗚呼元大夫生六十餘年而卒未嘗
識婦人而視婦人不顧之何以哉其法修靡之徒也其未嘗求足而
言利尚辭而便也其不顧之何以哉貪微倖媚之徒也其未嘗三十
之地十尺之舍子歲之重不顧之何以哉占田千夫室宇千柱家重
百指之徒也其不顧之何以哉其法修靡之徒也其未嘗求足而
百指之徒也其不顧之何以哉其法修靡之徒也其未嘗求足而
無肉之徒也其不顧之何以哉其法修靡之徒也其未嘗求足而
也狀

丹崖翁宅銘

零陵龍下三十里得丹崖翁宅俗曰有唐節者曾為瀧水令去官
家子崖下自耕丹崖翁丹崖湘中水石之異者前湘中得道之逸者
愛其水石為之作銘曰瀧水未盡瀧山猶峻忽見洞洞丹崖千仞
峭丹崖其下誰家前所耕上釣車不知幾峰為其四壩竹幽石
澗泉飛戶中怪石臨洞洞石顏何得石顏翁獨醉隱吾欲與翁東

西茅宇飲啄終老翁之悅許世俗常事阻人心情徘徊崖下遂刻此
銘

別崔曼

漫更年將五十與時世不合垂三十年愛惡之裁終上人間情懷崔
曼更史所為遊而辨之數月未去會潭州都督張正言薦曼為屬邑
長將行史謂曰史異時乃山林一病民耳宜不相同行矣勿惑吾子
有才業且明辯又方年少必能樹勛庸垂名後若求先達賢與相
投試正在張公張公性年在西城主人能用其一言遂開城千里威
震絕域張公性在淮南遂巡情情鹿萬夫風從遠道猶驚馳而不為

精修子

今海內兵革未息張公必為時用吾子免之既相親者所宜緩少富
貴定容謀畫少節酒平氣概耳

寒亭

永泰丙午中巡屬縣生江華縣大夫瞿令問咨曰縣南水石相映望
之可愛相傳不可登臨俾求之得洞穴而入機險之通之始得構茅
亭于石上及亭成也所以嗜檻憑空下臨長江軒檻上蔭絕顛
若旦暮景氣烟霧異色蒼石石塘金映水木欲名斯亭以類不得敢
請名之表示來世于是亭上為商之曰令大暑登之幾天時將寒
矣泰之地而清涼可安不台命之曰寒亭狀乃為寒亭作記刻之事

右溪

道州城西百餘步有小溪南樓數十步合營溪水抵而岸危峭怪石
嵌盤屈不可名狀清流觸石迴懸激注休木異竹垂陰相映此溪
若在山野則宜遠民退士之所遊康在人間可為都邑之隙境靜者
之林亭而置州已來無人賞愛徘徊溪上為之悵然乃疏鑿燕機俾
為亭宇植松與桂點之香州以碑形勝焉溪在州若遂命之曰右溪
刻銘石上彰示來者

茅閣

補葺子

乙巳年呂孟公鎮湖南將二歲矣以威惠理我旅以簡易肅州縣利
政之下則無撓人故居方多閑時與賓客營歡因亭引望以舒遠懷
偶愛古木數株重覆城上遂作茅閣蔭其清陰長風爽入我軒檻
扇和爽氣暢于閣中世傳衡陽暑溼鬱蒸休息于此何為不狀今天
下之人正若大熱誰似茅閣蔭而蘇之于戲賢人君子為蒼生之床
蔭不如是耶諸公歌詠以長之俾茅閣之什得系嗣于風雅者矣

苔臺

活溪東北二十餘丈將怪石馬周竹三百餘步迤邐申至丑寅崖壁
土絕左屬回鮮前有登道高八九十尺下當洞潭其勢峭礧半山水

底蒼然沈沈若在波上石巖隙異之腹忽為亭堂小峰欲實其間松
竹掩映軒戶畢皆幽奇於戲古人蓄憤悶與病于時俗者少不能築
高臺以瞻眺則必山巔海畔仰頭歌吟以自暢達今取茲石將為塔
堂蓋非愁怨乃所好也銘曰洞洞清流唱臺隋陵登臨長望無遠不
盡誰厭朝士羈牽局促借君此臺以縱心目陽崖靡琢如瑾如珉作
銘刻之彰示後人

滾溪

乾元戊辰浪生元結始浪家滾溪之濱滾溪蓋益水分稱滾水及滾
江海則百里為滾湖二十里為滾溪滾溪浪士受之銘之其濱於戲

補葺子

古人喜尚君子不見君子如見似者公稱頌之滾溪可謂讓矣讓君
子之適也稱頌如此可遺滾溪若天下有如似讓者吾豈先滾溪而
稱頌者乎銘曰滾溪之淵誰取馬滾溪之濟誰取飲之出寔可矣
飲豈難矣濟不漸其心不如此水浪士作銘將或何人敢不讓者漸
進滾溪

軒子

汪荅舒曰元結自叙所製集自乙未以前稱元子乙未以後稱猗

抱一子

永明壽著

先以開解信入。後以無思契同。
 有之不用。求真規。宛爾無之。自朕足妙。旨煥朕。
 金輪共慈。真偽俄分。砂米同炊。生熟有異。
 戲藏媚于朽宅。忘苦忘疲。卧大夢于長宵。迷心迷性。
 鏡中之影。無體而全。因外境。水中之月。不實而現。空輪。認此為真。
 愚之甚矣。
 冥狀玄焰。無不輝以輝。為體。無不虛。

抱一子

起念馳求如痴人避空失頭狂走

孔子謂顏回曰。吾與汝終身。文一臂已謝。豈待白首。朕後變乎。意明
 物。常自新念。不相到。交臂之頃。尚不相待。已失前人。豈容至老
 而後交耶。又前念已故。後念恒新。終身相見。恒是新人。故云見新如
 此。新人見之。只如交臂之頃。
 違轉萬差。卷舒之形。隨智鑑融。一陰一陽。開合之勢。逆心。始不失。機縱差
 別。而恒順。用非乖體。雖一味而常通。
 經云。舍利弗。汝問何故。諸賢。汝發此言。是今日始。不以佛為聖師。指
 此丘。報曰。是今日始。自在此地。不在他鄉。自歸于已。不歸他人。已為

師主不用他師。是以故往。不以佛為聖師。

太子與王儀之相。迎。陵。起。衆。為之。音。將。師。子。躬。為。琴。絃。餘。音。斷。絕。以
 善。見。藥。而。治。病。衆。忘。滿。滿。
 水。未。入。海。則。不。鹹。薪。未。入。火。則。不。燒。境。未。歸。心。則。不。等。
 殊。羅。雖。異。不。能。自。異。虛。空。雖。同。不。能。自。同。以。無。體。故。法。上。常。生。以。無
 用。故。塵。上。恒。寂。
 海。涌。千。波。既。含。萬。像。非。一。非。異。互。奪。互。成。
 依。前。往。著。及。五。迷。心。如。熱。金。先。執。則。燒。手。
 若。前。念。是。凡。後。念。是。聖。此。猶。別。教。所。收。今。不。動。無。明。全。成。正。覺。故。華

抱一子

嚴論云。將寶位直授凡夫。如夜夢千秋覺已隨滅。

夫。了。者。即。是。佛。法。無。有。二。相。是。以。未。同。水。月。散。若。幻。雲。見。猶。夢。形。
 聞。如。谷。響。覺。夢。即。現。不。迷。方。未。迷。處。自。無。不。迷。此。去。
 微。塵。揚。于。猛。吹。輕。舸。隨。于。迅。流。一。心。不。信。自。生。眼。阻。
 汝。之。心。靈。一。切。則。了。未。曾。暫。昧。而。迷。者。自。擊。不。知。如。美。玉。沉。泥。自。埋。
 高。價。猶。真。金。混。雜。空。虛。光。輝。
 自。眼。有。翳。妙。見。不。通。遠。境。已。重。沉。溺。家。寶。雖。同。一。性。要。以。智。明。如。果。
 臨。奇。者。指。妙。則。官。商。應。節。人。懷。覺。性。智。巧。則。動。用。真。真。
 官。階。一。品。坦。以。為。臣。

衆生心性猶如利刀唯用割泥。無所成刀日就損理體常妙。衆生
自惑能善用之即合本妙。
夜繩不動疑之爲蛇。開窗本空怖之有鬼。故知本無迷悟。妄自升沉。
昔迷悟而自迷。今悟迷而非悟。但以內見自隔客塵。所遮于体上分
速近之情。向性中且无聖之量。
如空中雲如芭蕉。照如電。久住如蓬。發芽
如鏡。鑒像虛不失焰。似日遊空。焰不失虛。
現生也。如石女之懷兒。現往也。若陽焰之翻浪。
華海存漚。遺金取礫。拂泡作寶。執石爲珠。

卷一

三

本來是佛。更無所進。如在虛空。退至何所。
薄福之人。不生于殺。能生殺者。必破諸有。
靈智不昧。則易法出生。
千聖仰之。爲母。爲師。羣賢歸之。如王如導。
執則字。奢庭通則文。妙藥。
入海算塵沙。仰空數星宿。終不親見。去道猶賒。
如人水所漂。浪湧而渴。水。
如聲。奏有樂。悅彼不聞。
塞耳大呼。難免。能聞心。自能達。相應何日。

如於九層之臺。足履漸高。不見漸遠。

如竹春生。笋不離于筍。即與母齊。何以故。心空故。

捨有而生之。無如遊峰而赴壑。俱不免爲愚矣。

名字如現真理。如人。

二際冥合。物我無差。莫執萬境以虛玄。同一心之滄海。皆依空而立。抱。

一而生。是以雲融洩而銀清。雪山幽隱而開綠野。喬松倚巖而自長。

修竹拂徑而長新。內則襟懷濔然。外則道性長尔。

始體獨立。物我皆如。

求真去妄。似棄影。若體妄即真。似廢陰。或影故無心于忘。始則。

卷一

四

萬轉都捐。若任運以鄰。知則衆行。發起放曠。任行去住。靜鑒覺源。

流語默不失玄。微動靜未離法界。

自眼未開。焉治他目。

隨緣体妙。遇境知心。乃至見色聞聲。俱能證果。華飛劍動。盡可栖神。

執之如大火聚。四邊不可觸之。了之若清涼池。諸門皆可入矣。

如燈焰生時。內照膏炷。外散光明。

如善不害于惡。猶白不受于黑。若惡不害于善。如臭不納于香。

隨善惡以薰成。目種種而為種。似果香之紙。染芳。能以勝。紫。

之。極近。照理。而作象。

不可起。龜毛兔角之心。執蛇足。望香之見。

觀用知。休如現生芽。比如種體是有。

如美玉在水。首承所經。願邪塵生。死習氣。榮不現。

停者覺也。如夢覺。如蓮花開。

諸心。法。尔似境。顯化名緣。非如鉗等動作。取物非如燈等舒光。

焰物如明鏡等現影。焰物。

如一。色。淫人見之。以為淨妙。心止深著。不淨人觀之。種。惡露。無。

一淨。塵等。婦見之。妬憎。嗔惡。目不歡見。以為不淨。淫人觀之。為樂。妬。

人觀之。為苦。淨行之人。觀之。得道。無預之人。觀之。無所達。莫如見土。

抱一子

五

木若此。美色實淨。四種人。現。皆。欲。見。淨。若實不淨。四種人。現。皆。應。不。

淨。以是故。好。醜。在心。外。無。定。也。

如夢見境。起諸貪。嗔。稱彼夢者。謂寔無。寔無。寔無。境。惟情妄現。

惡。從。心。生。反。以。自。賊。如。藏。生。姑。消。毀。其。形。樹。葉。華。果。運。折。其。枝。蛇。蛇。

含。喜。及。害。其。軀。

向。醫。眼。人。說。空。中。無。華。對。狂。病。人。說。目。前。無。鬼。徒。費。言。語。終。不。信。受。

數。盡。則。有。時。虛。名。廢。則。為。像。自。平。

如一。沙。塵。無。油。聚。聚。沙。而。豈。有。似。一。狗。而。獅子。聚。聚。向。而。無。無。

波。澄。秋。清。含。虛。潤。狀。雲。朗。晴。空。迥。無。所。有。

寧作心。師。不。師。于。心。

法。無。心。而。隨。緣。成。壞。人。無。心。而。諸。行。遷。流。如。芭。蕉。開。雷。蔡。霍。同。日。

發。之。以。知。知。助。之。以。良。緣。了。見。時。方。進。境。縛。

不。親。善。友。常。迷。知。眼。

如。初。生。月。明。雖。漸。滿。而。常。帶。圓。月。以。圓。月。常。在。故。十五。日。月。偏。在。

初。一。二。三。等。中。則。知。滿。果。偏。在。同。位。

同。故。無。心。于。彼。此。忘。心。契。合。故。異。故。不。失。于。始。功。智。與。木。石。故。

知。心。常。察。雖。始。境。而。無。緣。察。不。失。始。雖。空。察。而。恒。用。斯。則。知。始。境。上。

始。境。察。智。亦。察。始。雙。分。而。一。味。境。智。融。即。而。歷。朕。

抱一子

六

即。心。是。者。疾。數。心。行。者。遠。

身。為。智。影。國。土。亦。朕。智。淨。影。明。大。小。相。入。

夫。火。目。外。朗。水。鏡。內。焰。光。在。上。為。影。光。在。下。為。像。以。明。傳。而。像。現。

于。水。形。以。日。映。而。光。隔。為。影。二。物。雖。虛。而。所。持。要。有。矣。有。雖。空。而。狂。

惑。見。之。見。之。以。不。狂。則。形。與。影。一。像。與。形。同。世。法。亦。亦。象。緣。所。起。

者。之。有。與。所。起。之。緣。俱。為。空。物。無。一。異。也。

見。無。所。見。衆。相。參。天。間。無。所。開。尋。音。揭。地。

江。著。針。四。藕。長。公。筆。舌。縱。橫。人。莫。之。遏。或。以。為。得。力。莊。並。不。知。悟。

說。全。在。內。典。子。而。美。此。衆。書。上。欲。拯。人。神。智。博。喻。廣。辦。無。旁。耳。

瑩瑩子

性者先天至神一靈之位也。命者先天至精一氣之謂也。精與神性
命之根也。性之造化系乎心。命之造化系乎身。見解知識出于心也。
思慮念想則心役。性矣。舉動應酬出于身也。語默視聽則身累。命矣。
命有身累則有生有死。性受心役則有性有命。
汪蒼舒曰：一部內典累言不盡者，此能數句括之。
張汝韶曰：極玄至真一字一珠，不足易之。

瑩瑩子

諸子聚異集目記

海寧汪文國蒼舒氏評 語水勞大興曹三氏恭

第十一卷

天隋子

戰秋辭

弄蜂對

記鳳尾諾

治家子言

禽蟲

瑩瑩子

卷十一

化稻果

蟲化

祀牛宮辭

書銘

紀錦詔

蟹志

告白蛇文

東瀛子

雲林

西王母

清城。

上元夫人

靈樞子

賁賤

強弱

損益

牧場

厚薄

增補

自來
卷十一

2

理亂

得失

真偽

同異

愛憎

弘農子楊愛

植蘭記

蓄理說

較禽

上

諸子叢書

目錄 卷十一

三

天隋子

唐陸龜蒙

戰秋辭

八月空堂前臨隙。葉抽閒散。扇晨鳥未光。左右物態森疎。強梁天隋。子與駭。恟恟。恍軍。腐之。我當。漆狀。而。薄。疊。狀。而。牆。轟。狀。而。柱。隊。狀。而。簞。彩。曉。攢。茅。蕉。探。是。常。揭。父。矢。束。矯。蔓。絃。張。龜。合。助。吹。鳥。分。故。行。若。草。進。而。金。止。周。連。陰。而。就。陽。無。何。雲。顏。師。風。肯。伯。蒼。茫。倏。淡。隱。危。滅。劃。烟。蒙。上。挂。而。陣。下。棘。如。漆。者。注。如。墨。者。開。如。轟。者。亞。如。隊。者。折。如。茅。者。折。如。常。者。折。如。矢。者。折。如。弦。者。磔。如。吹。者。瘡。如。行。者。惕。石。有。髮。

天隋子

戰秋一

方。盡。象。木。有。耳。方。成。賊。雲。風。雨。烟。素。勝。之。勢。駭。杉。篁。蕉。蔓。敗。北。之。氣。滅。天。隋。子。曰。吁。秋。無。神。則。已。如。其。有。神。吾。為。幽。差。之。南。北。截。折。盜。興。五。幕。方。州。大。都。虎。節。龍。旗。毛。解。米。碎。瓜。子。豆。離。斧。抵。耄。老。干。穿。乳。見。昨。字。今。遠。朝。人。暮。尸。萬。續。一。吻。千。名。一。炊。擾。殘。邊。羽。殲。傷。蟄。夷。制。質。中。帥。披。振。滅。池。方。奉。不。利。甲。綴。不。離。光。渠。飲。策。裂。地。無。親。天。有。四。序。秋。為。司。刑。少。昊。負。宸。親。朝。百。重。幕。收。相。臣。太。白。將。星。可。靈。可。電。可。風。可。霆。可。壅。可。頭。陷。可。天。札。迷。冥。曾。忘。壓。剪。自。意。澄。寧。苟。蟄。種。之。云。責。斷。緯。蕭。而。作。勢。不。過。約。弱。歟。哉。殘。廢。替。可。謂。棄。其。本。而。赴。其。末。捨。

其大而其細也。辭猶未已。若色悅。和于是。墮者止。優者。江。清。野。曰。華。有。起。氣。勝。為。怪。秀。

天隋子

戰秋二

奔蜂對

天隋子

晉悼公見奔蜂。屬土于壠。負桑蟲之冥。若有言者。不勝其疑也。即
 召師曠以詰其事。曠對曰。奔蜂無子。有蟲而視之。視之不怠。故其形
 隨之而化也。公駭其說。曠因從而理之曰。伊尹也。歌燕肖己之連。是
 故視之誠。夫誠之感。物雖千品。萬形之殊。未有不逆而應之者也。誠
 之不達。感之不應。雖體質外均。而其心化。為他類矣。臣願以人事明
 之。在昔堯欲天下之治。視舜以禪之。舜恐天下未治。視禹以傳之。傳
 之誠。故三姓之天下。化為一家之治也。是則堯舜非不能化其子。蓋
 將傳其視于至公也。是臣又敢以晉國事直啟王心。冀王之達悟。日

奔蜂對

者。尚沃檀外。恤民務德。有國之人。被其視。無幾而化之。雅。展。鳳。蔚。林。
 魚。龍。起。澤。不。是。過。也。逮。乎。獻。公。納。士。為。之。說。遂。辱。公。子。成。而。或。而。變。
 其。女。使。太。子。將。東。山。之。師。就。涼。決。離。頭。以。義。絕。境。言。奔。行。見。新。城。之。
 駘。二。公。子。繼。踵。而。奔。士。當。是。時。懼。獻。公。之。毒。不。啻。狼。虎。之。磨。牙。也。此
 則。父。化。為。虎。狼。矣。既。而。使。其。後。彌。又。加。兵。于。屈。視。其。子。之。居。不。啻。寇
 戎。之。所。聚。也。此。則。子。化。為。寇。矣。矣。大。公。在。外。十。九。年。明。士。五。人。為。之。
 輔。公。發。而。視。之。故。漢。體。化。為。一。身。也。及。夫。齊。桓。妻。以。宋。女。一。作。楚。
 成。待。以。諸。侯。送。之。于。秦。卒。以。得。立。此。則。化。于。他。國。不。能。化。于。父。子。間。
 諸。獻。公。未。嘗。誠。而。視。之。也。是。知。善。視。而。他。類。作。者。奔。蜂。也。不。能。而。已。

子離者。獻公也。君子謂公之智不如蜂。猶係著其令。今君先有晉
 國。宜乎上保宗廟之基。下近鄰。作百代之資。擇其可化而化之。無俾
 奔蜂逞術于君。王悼公曰。小國而大獲。獲之幸也。孤其念焉。乃立其
 庭為太子而使曰。蘇為傳。

江蒼舒曰。元子世化。甚奇。此以律舌區外。

奔蜂對

說鳳尾語

天隋子

或問子曰鳳尾語為何等物。國耶。書耶。對曰。余之所聞。自晉訖于梁。陳以來。諸師之書也。凡封子弟為王。則開府群僚。屬政當時。士有學行才藻者。中是選。其下者。東宮。則曰令。上書。則曰殿。諸王下書。則曰教。上書。則曰敕。應和文章。則曰應令。應教。下其制。一等故也。其事行。則曰詔。猶漢天子書。可集作臣下之奏。曰可也。鳳尾。則西語。賡之文也。絳終。櫛從。狀織。與繪。異的。知既肯其行。必有褒異之辭。若令之批。答案耳。晉元帝為琅邪王時。帝吳其才。今通習外事。帝使批鳳尾語。南齊江夏王鋒。高帝第十二子。甚憐之。年五歲。使學鳳尾語。下筆便

鳳尾語

工帝大悅。以玉麒麟賜之。餘未見其出。鳳尾賡當番簿。經其制作。想精妙靡麗。而非牢固者也。殆將五百年。必不能保而存之。好事者。或云。纖集作妄矣。且傳云。仲尼在魯。與陳有問。在平梧夫者。皆知之。及脩春秋。則遠者略。近者詳。故曰。立于史。哀而指隱。極之日遠矣。蓋聖人作大史。不可不慎。則前而傳一作妄矣。余學聖人之文者。求其誠而已矣。又安可詐別數百年前事。自以為贗哉。君子慎。不傳無易。

汪蒼舒曰。詐別數百年前事。自以為贗。此鄭康成註疏。未足當宗。儒一噓也。

說家子言

天隋子

子既伐。則本。既勝。則有。注于。白旗之下。者。有司責之。其人曰。吾。孫也。數十年間。義易其銘。範矣。今又將易之。不知其而業故。注。易之。始為。田。龍。歲。東。作。必。大。信。朕。誠。意。惠。未。報。者。一。發。不。敢。起。吾。父。易之。為。工。罷。屬。官。堂。臺。撤。修。其。信。並。信。民。河。力。窮。土。木。中。微。吾。易之。為。共。罷。會。諸。侯。伐。朕。師。為。本。旅。戰。陣。與。其。舊。又。倍。前。也。今。周。用。鐵。新。網。夫。四。盜。將。用。文。理。吾。之。業。必。壞。吾。亡。無。日。矣。武。王。聞。之。懼。于。是。已。干戈。勸。農。事。海。家。子。漢。祖。之。盛。

說家子言

張汝韶曰。思能造端。謂之排架之材。此其人也。

俞晨

天隋子

不十月子親親于南里早苗離離年無以久慶傷于集作懷夜不能寐往往談類暴而疾至者一夕凡數四明日訊其吐曰集作驚也其曹鼓天而下益田所當之禾必竭德而法去曰集作無之耶對曰江之南不能弋羅常藥而得之集作下一甲千萬膠而不從是藥也出于長沙豫章之集作下射鳥兒盜興已未紫衝塞江其誰敢商是藥既純集作下乎口腹及倭人之稱梁子曰嘻失取之民化而為盜集作下得行使江湖小禽亦肆其暴以害民食集作下

俞晨

商況害民之物乎俾生靈之眾死乎盜死乎集作下程子風曰四方蠢動果；渠魁已咏及王孫矣集作下之亦宜脩一味藥防其飛舉

汪蒼舒曰佳句如蒼蘇嘗自述古浸文人古底筆當時；著此一二語便力出元泰以上

化稿鼠

天隋子

乾符己亥歲震澤之東曰吳興自三月不雨至于七月集作下者埃埃金物權權支派者入麻屨無所行集作下此稿本畫夜如乳赤子欠欠放放集作下一二馬無何羣鼠夜出啗而僵之信宿食殆盡集作下之不能勝看集作官督責不食者有刑當是而賦索愈急集作下持釜木肌腫作頭者無壯老吾聞之于禮曰迎貓為食田鼠也集作下缺而不行久矣田鼠知之集作下秋國語曰吳稱不遺種豈吳之士鼠與蟹更伺其事而效其力集作下

化稿鼠

穢其民狀且親風以碩鼠刺重飲碩鼠斥其君也集作下一民而當二鼠不流浪轉徙聚集作下乎記
張詠船曰積鼠可以長智讀化鼠可以結貪

盡化

天隋子

橋之盡大如小。指首角。身。感。狀。類。蟻。而。青。翳。葉。仰。齒。如。肌。
 繫之。速。不。相。上。下。人。或。張。觸。之。標。香。角。而。怒。氣。色。絲。驚。一。旦。視。之。凝。
 狀。弗。食。弗。動。明。日。復。往。則。就。為。蜘蛛。矣。力。勾。拘。其。羽。未。舒。猶。黑。構。
 香。集。作。分。來。開。黃。集。作。腹。腹。而。捕。獲。且。長。久。醉。方。露。藏。不。楊。
 又。明。日。往。則。何。薄。風。露。集。絲。草。樹。榮。空。翅。輕。臂。狀。而。去。或。隱。或。隱。或。
 留。望。瑞。翹。旋。軒。度。殿。或。絲。拂。甚。可。愛。也。須。臾。花。發。網。而。膠。之。引。絲。環。
 蟬。字。若。挂。文。辭。人。難。苦。憐。不。可。解。而。從。矣。噫。秀。其。外。類。有。文。也。嘿。
 其中。類。有。德。也。不。明。而。游。類。索。也。無。嗜。而。取。食。集。作。類。類。也。向。使。前。不。

盡化

知。為。橋。之。盡。大。不。見。觸。發。之。網。人。謂。之。釣。天。帝。居。而。未。今。復。還。矣。天。
 下。大。橋。也。名。位。大。明。化。也。封。略。大。慈。望。也。苟。成。德。志。公。崇。浮。飾。傲。榮。
 其。外。而。指。其。內。害。其。本。而。室。其。源。將。不。為。大。發。網。而。膠。之。乎。觀。吾。之。
 盡。化。者。可。以。惜。情。

程子風曰秀而純

仁者舒曰鹿抄蜘蛛賦小至賦舍各出情性莊生鵬鷖之外鮮觀
 其觀

祝牛宮辭

天隋子

冬十月。時。牛。達。為。一。作。宋。集。宮。納。而。年。之。建。之。前。日。老。農。請。乞。重。子。主。
 官。以。足。鄉。故。一。作。余。勉。之。而。為。之。辭。曰。集。作。四。將。三。壯。中。一。去。乳。天。
 霜。降。寒。集。作。納。集。作。此。宜。慶。老。農。拘。相。度。地。不。能。東。西。幾。何。七。舉。其。
 武。南。北。幾。何。丈。二。加。五。偶。握。集。作。當。開。載。又。入。士。太。歲。在。亥。餘。不。足。
 數。上。締。連。牙。下。還。宮。府。耕。耨。以。時。飲。食。得。所。或。寢。或。訖。免。風。免。雨。宜。
 國。子。孫。寔。我。倉。廩。
 注。蒼。舒。曰。何。異。考。工。

祝牛宮辭

書銘

天隋子

太古之時何嘗有款。通于結繩。民始相親。畫卦造書。聖人之為國哉。
 文字厥初。弗知。惟簡。惟牘。斷竹。析木。累石。充庭。負必。折簡。章經。
 集作一絕。錯亂。名曰。靈務。輕省。摘集。則。數。膠。綴。卷。恣。其。所。便。蟲。篆。
 更。隸。形。模。易。宣。上。下。今。古。卷。舒。蟬。聯。驚。露。鬱。疇。捕。乎。不。堅。又。取。
 珉。石。琢。磨。雕。錫。由。簡。牘。下。其。存。四。遷。墜。印。章。號。殷。勤。識。者。馬。其。巧。益。
 甚。其。訛。益。繁。盟。契。質。要。制。成。文。及。新。詔。誓。制。令。尾。達。集。作。首。言。成。機。
 奏。報。離。方。就。圓。錄。注。傳。記。錄。注。記。醜。離。美。憐。銘。諱。牌。表。虛。功。望。明。歌。
 咏。賦。頌。多。思。誦。權。在。簡。牘。者。埋。沒。爛。壞。無。遺。一。編。詞。集。作。以。集。鼓。其。

書銘

留景延錯。謬顛倒。龍蒙帝制。在珉石者。固寵納賂。惟辭是妍。鑄鑒既
 畢。名鼓。氓。狀。充。舜。之。道。以。人。為。傳。有。死。必。繼。流。年。憶。年。宜。斥。詐。偽。焚。
 燒。棄。捐。復。以。太。古。結。繩。之。前。
 汪若舒曰。今之製載。尤可惕息。

紀錦標

天隋子

侍御史趙郡李君。好士之士也。因余話上元元官寺。有陳法主。早車
 一輪。天后武氏。羅裙。佛幡。時組繡。奇妙。李君乃出古錦裙一幅。示余。
 長四尺。下度上。拱下。闊六寸。上減三寸。半時。周尺如直。其前則左有
 鶴二十。勢若飛。起。率曲折。一。腰。口中。街。草。隔。單。右。有。鸚。鵡。傳。有。舒。尾。
 數。與。鶴。相。等。二。禽。大。小。不。類。而。隔。以。花。卉。均。布。無。餘。地。果。道。四。向。五。
 色。間。雜。道。上。果。細。點。綴。其。中。微。雲。環。結。牙。以。相。帶。有。若。駭。霞。殘。虹。
 流。烟。隨。霧。春。草。夾。徑。遠。山。截。空。環。堵。古。苔。石。泓。秋。水。即。丹。漫。漏。粉。蝶。
 塗。染。蠶。繭。環。環。雲。隱。涯。岸。濃。淡。霏。拂。霜。柳。真。家。始。如。不。可。辨。別。反。諦。

紀錦標

視之。條。段。新。絕。亦。畫。一。一。有。去。處。非。備。非。繪。縝。織。素。莫。又。不。可。狀。也。
 其。縷。線。下。製。綫。尚。如。舊。而。旁。皆。解。散。蓋。拆。城。索。落。僅。存。此。故。耳。縱。
 非。麻。果。物。亦。不。下。三。百。年。矣。昔。時。之。工。如。此。妙。耶。其。始。者。復。何。人。
 為。因。筆。之。為。詳。繼。于。錦。譜。之。後。俾。善。詩。者。賦。焉。集。作。
 汪若舒曰。朱碧班駁。望之。奪人目。精細之。實。以。面。類。故。為。妙。也。

蟹志

天隋子

蟹水族之微者其為蟲已有籍見于禮經。載于國語。揚雄太玄。辭晉春秋勸學等篇。考于易象。為介類。與龜集作同。蟹則其外者。時乾之屬也。周公所謂旁行者。坎。恭于藥錄。食蔬。蔓延乎小說。其智則未聞也。唯左氏紀其為災。子雲識其躁。以為郭索。凌矧而已。蟬始窟穴于沮洳。中秋冬交。必大出。江東人云。蟹之孽。執一德以朝。其魁狀。凌凌其。所之。登。夜。感。沸。指。江。而。奔。漁。者。續。蕭。承。其。派。而。障。之。曰。蟹。斷。鉞。斷。其。之。江。之。故。文。釋。無。道。馬。爾。狀。後。板。援。大。作。越。軌。趣。而。去。者。十。六。七。九。既。入。于。江。則。形。質。寢。大。于。舊。自。江。復。越。于。海。如。江。

蟹志

之狀。漁者又斷而求之。其越軌。趣去者。又加多焉。既入于海。形質益大。海人亦異其稱。謂美。鳴。呼。德。而。朝。其。魁。不。近。于。義。耶。由。沮。洳。而。之。江。海。自。微。而。務。著。不。近。于。智。耶。今。之。學。者。始。得。百。家。小。說。而。不。知。孟。軻。荀。楊。氏。之。道。或。知。之。又。不。汲。汲。于。聖。人。之。言。求。大。中。之。要。何。也。有。家。小。說。沮。洳。也。孟。軻。荀。楊。氏。聖。人。之。言。也。六。籍。者。聖。人。之。海。也。苟。不。能。捨。沮。洳。以。集。作。求。實。由。濟。而。作。以。至。于。海。是。人。之。智。及。出。水。集。作。下。能。不。悲。夫。吾。是。以。志。其。蟹。

汪蒼舒曰此等文業細繁難處妙不其詮理
程子風曰收應甚掉

吉句蛇文

天隋子

曰。廬。西。北。隅。有。古。丘。焉。高。可。四。望。余。將。升。之。以。眺。遠。舒。鬱。農。民。逸。言。曰。不。可。是。丘。有。地。巨。如。井。而。白。忤。之。能。為。崇。不。判。人。多。甚。矣。其。餘。無。他。余。取。酒。沃。其。丘。昔。之。曰。物。之。生。而。白。者。犬。雞。馬。牛。羊。而。已。其。餘。則。老。而。沒。白。狼。狐。兔。鹿。鳥。雀。蛇。龜。蛇。之。類。是。也。人。老。而。毛。髮。皓。白。乾。脫。昏。倒。不。能。記。子。孫。名。字。形。朽。神。潰。以。至。于。死。物。老。而。鱗。耄。甲。亦。盡。白。白。而。沒。有。靈。非。一。聖。賢。所。在。一。作。平。上。德。光。被。于。下。則。不。為。之。出。出。必。人。奉。之。以。獻。不。敢。隱。匿。惟。地。不。在。瑞。典。離。狀。神。而。且。靈。尚。矣。故。漢。之。興。神。蛇。謂。之。白。帝。子。得。非。天。命。者。志。怪。必。曰。白。狀。多。穴。一。作。

吉句蛇文

老墳坎。集作大木。要野。蛇。蛇。蛇。集作酒之。享。作小兒。女子。寒。暑。無。眩。濕。五。倚。之。彈。吹。集作。日。歌。弄。其。妖。恒。集作。其。惑。考。戲。用。幣。備。胃。其。上。歲。時。弄。走。畏。在。人。疾。病。不。治。亂。寒。不。辭。惡。前。草。之。為。也。古。者。鑄。鼎。象。物。使。民。知。神。也。若。之。茲。吾。知。之。矣。况。旅。吾。之。地。由。我。道。退。蟄。以。時。出。集作。無。遊。昆。蟲。之。職。無。雜。鬼。神。之。事。吾。宮。居。若。野。慶。各。有。分。寡。故。不。相。害。狀。駢。集作。通。顯。集作。為。日。憑。藉。之。所。則。不。當。用。集作。人。爭。也。如。不。用。吾。言。當。額。天。定。斷。張。有。尾。狀。吾。誠。不。移。無。易。商。焉。

汪蒼舒曰佳處在穴老墳坎大木一殿

東瀛子集仙錄

唐杜光庭集

雲林

雲林石英王夫人名媚蘭字申林王母第十三女也受書為雲林宮右英夫人治滄浪宮晉興寧三年乙丑七月三日與東嶽上卿司命真君諸真同降于楊君因受書曰前夜洞瀾駕重未盡倚伏異日雲梯未抗雖有懷于進趣猶未測于至理矣君才實天工心以清潤凝限于高韻栖神乎太玄期紫庭而步空矣有心洞于飛翬奈輪翳乎冥契也動合規矩等圓殊方靜和真味吐納餘音可謂凝誕德挺英

東瀛子

安良為歟矣朕微思不豁鄙懷內固隱念不斷靈地未澄將未得相與論內外之期既二景之交耳夫失机者貴在能改相轉有情令無妨矣雖暫得羣聽故克和也前途攸邀此比非一漏焉諸多端當相戒密的情有愆散得隨事失悟言微矣將何以遇之將何道之清聖散空神風麗林身起冥緇志欲重育仁侯其人也守真一動萬者一年使頭不白而禿髮再生苟內愛子孫外綜王事朋友之交耳目廣用鼓氣維後此六道不昇也又述王介修通之事因喻以薛季和七試不過乃長里先生第公之第為經失位朕性好蕭蕭鳳麟故長里乞之于太上使其生因言肇阿陰德可以及于許侯王介也又云

東瀛子

雲林

聞此風則心悲現故謂則懷悲思致願以慕嘉素願以交勝世人之心曷嘗不爾此則其本卿之風無首止之內感也苟能信之君其諧矣如其運法東歌丹降不陽重人携手而空返高友欽扶而迎晏神無不勝其安邪通不鼓其目自命矣夫故可悲耶夫得道者以其能排卻眾累直而而進于是百步自靜眾務雲散故其擾者不足為勞故于眼者可以表心正月甲必有龜山客未賢者之舉復宜詳之自古及今此生有津顯默異會旅往咸智與世同之者皆清道之行也若夫瓊丹一御九華三飛雲液晨酣流黃徘徊仰燕金漿咀爵玉漿者立便控景登空玄昇太微也自世事乖互斯業未就常斬履太陰潛生冥鄉外身棄質養胎虛宅陶然絕畜受精玄漢故改容于三陰之館安重賴于九鍊之少朕汝知神仙為貴死而不亡去來之理理之深也夫垂陰焉孰有必出岷極之煩陷天採岑者必散明浩之源洪我積陰德之聞有似水人也逸驛通迤大莖之表故無斷絡之憂重羽振翅玄圃之峰以達羅網之慮人之修通宜厭乎底身之密匡止之憂也且尋飛絕影之足不能轉運于呂梁或波泳泉之升不河涉吸于太行此才之異也繁林翳蒼則羽族雲華玄泉浩瀚則鱗犀競赴此在惠之茂也為道者實為勤苦勤苦者必得之矣學道者當在專通注真情無散念捨著修保冲白邪馬如密有所觀照馬如

潛有所得。尊。如臨深谷。戰戰兢兢。如履薄冰。此得道之門耳。而未得道之室也。所謂學道甚難。而甚易。若其難。玄。沈。味。保。和。天。真。注。神。西。靈。就。研。六。府。情。悉。杜。情。無。視。無。聽。此。學。道。之。易。也。若。其。不。能。行。此。數。者。所以為難也。况山。散。然。擾。則。強。禽。號。于。沐。川。清。結。滯。則。龍。蛇。慘。于。澤。此。自。取。象。也。苟。趣。捨。理。率。則。吹。萬。之。用。不。同。也。非。靜。順。無。以。要。謙。非。虛。無。無。以。冥。會。思。之。無。邪。則。無。禍。害。矣。在。正。其。心。而。斥。其。累。澄。其。源。而。清。其。流。也。若。南。越。而。北。騁。心。金。而。口。達。捐。薪。而。茹。荼。晒。九。成。而。悅。北。鄙。者。我。知。其。無。識。和。音。之。聰。鑒。也。因。吾。晉。簡。文。帝。宜。以。爵。一。具。于。頸。開。水。注。及。惡。夢。學。道。在。積。功。累。善。太。虛。真。人。常。云。人。有。張。過。而。

東瀛子

雲林三

不自悔罪。歸。具。身。如。川。赴。海。日。益。廣。矣。有。惡。知。非。悔。過。泛。善。罪。滅。善。積。上。得。通。也。夫。人。過。我。以。惡。者。以。善。對。之。過。我。以。禍。者。以。福。對。之。善。常。在。已。矣。惡。人。害。善。人。猶。如。仰。天。而。噓。不。污。天。還。自。污。身。通。風。揚。塵。不。污。彼。還。蒙。其。已。道。不。可。毀。禍。必。滅。矣。又。飯。凡。人。百。不。如。飯。一。善。人。飯。善。人。千。不。如。飯。一。寒。栖。學。道。之。人。此。高。真。之。秘。言。太。上。之。要。戒。也。財。色。之。于。身。也。鮮。如。小。兒。紙。刀。之。害。不。足。以。異。口。而。有。截。舌。之。憂。戒。我。志。之。愛。欲。之。大。莫。大。于。色。其。罪。無。外。非。惡。無。故。得。不。戒。耶。學。道。在。陰。德。施。惠。解。救。也。用。志。莫。大。于。守。身。本。道。其。福。甚。大。其。生。其。固。夫。人。受。詩。曰。

駕。款。遊。八。虛。迴。晏。華。房。阿。母。延。軒。現。胡。嘯。歸。靈。風。我。為。有。待。未。故。乃。赴。滄。浪。

其一

騰。躍。雲。景。輦。浮。現。霞。上。空。宵。騎。縱。橫。舞。紫。蓋。起。靈。宮。朱。煙。鑿。於。旄。帳。扇。青。風。雷。號。輿。數。覆。電。吟。奮。玄。龍。鈞。籥。混。庭。響。金。坑。唱。神。鐘。林。芝。滄。浪。阿。概。華。八。海。峰。朱。顏。自。以。新。初。注。方。嬰。童。夫。道。不。尊。已。行。事。六。無。功。

其二

夫。真。仙。之。才。例。多。隱。逸。烟。身。林。嶺。之。中。遠。人。間。而。抱。滄。泊。則。必。嬰。顏。

東瀛子

雲林四

而。玄。髮。也。玉。體。金。髮。文。彩。火。裏。此。即。騰。飛。之。樂。不。比。于。金。丹。也。仁。侯。體。未。真。正。微。念。盈。懷。恐。以。物。華。不。肯。來。也。苟。真。誠。未。一。道。亦。無。私。心。不。當。試。問。交。契。大。乘。之。樹。已。生。君。心。中。今。猶。有。刺。棘。相。雜。是。以。二。樹。不。見。不。當。可。剪。刺。棘。出。此。樹。否。此。樹。單。生。其。葉。茂。好。也。雖。云。間。也。其。欲。希。之。近。也。當。為。君。問。主。領。一。三。年。更。以。相。問。以。即。日。始。也。夫。虛。和。可。守。離。前。可。守。唯。知。白。可。守。黑。滿。者。謂。單。景。獨。往。也。君。鋒。官。中。詎。能。仰。肩。空。同。上。雲。玄。之。涯。石。道。易。聞。而。患。不。真。善。易。得。而。患。不。行。若。專。如。此。大。天。之。中。盡。其。仙。比。肩。也。戒。六。無。公。子。不。能。為。者。心。不。定。而。欲。當。將。欲。油。之。我。意。不。往。而。求。真。以。欺。術。之。也。可。以。此。告。許。長。

更十月十五日而降又述秋分日瑞雲大命之時

青童大君四君各吟真詞以和玄鈞廣福之德青童君吟曰

歌植歲度根當發生死哉沉吟望凡象但坐情形厭

太虛真人吟曰

觀神載形時六逆車足馬車敗馬奔亡帝運一時假衰世莫識此但

是息風火種罪天網上交蓋地獄下

而城真人王君吟曰

神為渡形舟消岸當別去形非神常定神非形所載徘徊生死輪但

苦心猶豫

東漢子

雲林五

小有真人王君吟曰

失道漫死津三魂從生道生自以遠死日以早悲我苦痛客根

華已顛倒起就零落坐馬如及枯老

又暖詩與許君曰

欲清通難通此達妙難解許侯其人也曜聖方果丘勝曜曜霞外身

飛九天中作則羣真帝金闕撫種人

其一

其德仁以融其教慈以和可謂天秀標顯為民崇養形骸束七
神自相通風塵有憂哀獨我句語猶長宴通嘆仰恨不早逢張

其二

傳駕臨行彩迴輓之淪浪未視若人遊而想安清康良因候青春以

叔中懷忘

其三

控展浮紫烟八景觀派流羽童捧瓊漿玉華饒琳腴相期白水滄揚

我歲疑珠

其四

陰房映東霞紫造浮絲展雙旌東道宗作鎮真白潘八臺可將目非

者乃飛元清淨雲口視洲上諸景還吐納洞嶺秀旅暉隱東山久安

東漢子

雲林六

人事上目也無虛閑豈易翁質流此夜中願

其五

展闕太霞樓玉室起霄清領略三奇現浮景翔絕冥丹華室中有金

闕有提精八風鼓錦披碧樹曜四靈華蓋蔭蘭暉紫雲集綠聯結信

通神交觸類率天成何事外象欲須睹瑤玉瓊

其六

三景秀簪玄霄映開八方丹雲浮高宸道遙想靈風鼓翮乘素鸞珠

斯瓊臺中綠蓋入協晨青聯鄰空同右輯東林帝上朝太虛皇玉賓

制鳳腦迷酣飛藥敷雲鈎迴曲窠千首何琅琅錦林召降驪華諸正

低昂有母折腰。紫烟排棟果。總轡高。清朗。解駕佳。人。奇。青蓮挺。未。此。靈化順氣。翔心。眇玄。涯感。年。隨。積。椿。榮。形。苗。甘。臭味。動。靜。失。滄。浪。戒。及。寔。不。商。茶。屏。昨。已。忘。

其七

絳景浮玄。晨紫軒。素烟。松。仰。超。綠。闕。內。俯。時。朱。火。城。東。霞。放。廣。暉。神。光。煥。七。靈。翳。映。沉。三。燭。流。任。自。齊。冥。風。纏。空。洞。宇。香。青。觸。節。生。手。携。微。女。舞。併。衿。袍。衣。左。徊。青。羽。旗。華。蓋。隨。雲。傾。晏。寢。九。度。表。是。非。不。我。營。抱。真。栖。太。宰。金。安。日。愈。要。豈。似。愁。穢。中。慘。無。聊。生。

其八

東漢子

雲林七

三。巒。空。紫。軒。傾。雲。東。靈。阿。四。巡。曜。太。空。朱。仙。飛。靈。丘。三。蓋。蔭。七。景。鼓。翼。霄。上。浮。九。音。胡。紫。室。玉。璫。洞。太。无。晏。詠。三。晨。宮。唱。嘯。呼。我。儔。不。覺。椿。已。老。豈。知。二。景。流。佳。人。雖。無。忘。而。未。放。百。憂。長。林。真。可。靜。歲。中。多。自。娛。

其九

北。空。玄。真。閣。携。手。結。高。羅。香。烟。散。八。景。玄。風。鼓。絳。波。仰。超。琅。園。津。俯。瞻。霄。陵。阿。玉。蕭。雲。上。奏。鳳。鳴。洞。九。遊。乘。燕。浮。太。空。易。為。嶺。山。河。金。節。命。羽。靈。微。兵。折。萬。魔。癡。把。二。辰。暉。千。春。方。嬰。牙。喪。真。枚。競。室。不。解。可。素。何。

其十

仰。時。太。霞。宮。金。閣。曜。紫。清。華。房。映。太。素。四。軒。皆。朱。瓊。擲。輪。空。洞。津。慙。舞。綠。軒。玉。華。飛。雪。盈。西。妃。運。錦。終。雅。狀。塵。濁。涯。隆。歎。佳。人。處。宿。感。應。真。降。既。招。已。在。宴。乘。風。乘。霄。最。共。耐。丹。琳。覽。公。侯。使。渺。安。知。真。人。靈。

其十一

清。晨。揖。絳。霞。提。燕。霄。上。遊。徊。耕。驛。曲。波。遂。觀。世。人。憂。辭。肯。贊。狀。起。不。散。三。秀。囑。何。若。延。玄。鄉。撫。璫。為。公。娛。若。安。有。一。際。我。願。有。中。無。

其十二

東漢子

雲林八

三。巒。登。霄。晨。遊。晏。浴。浪。宮。練。雲。繞。丹。霞。靈。鶴。散。八。空。上。真。吟。瓊。室。高。仙。歌。琳。房。九。鳳。唱。采。蕭。虛。節。錯。明。鐘。交。栖。金。庭。內。結。我。真。中。朋。俱。把。玉。醴。津。餘。念。已。晏。豈。云。何。當。路。躑。躑。愁。病。隨。日。崇。

其十三

晨。遊。太。素。宮。控。軒。觀。玉。河。夕。晏。靜。絕。宇。朝。採。圓。景。華。輝。瑛。北。寒。臺。七。靈。輝。紫。霞。濟。高。仙。舉。紆。塵。中。羅。盤。桓。舊。謁。內。悠。累。不。曾。多。

其十四

駕。赤。騎。雲。軿。晨。坐。太。素。丘。絳。津。連。峯。橫。清。波。鼓。激。流。步。空。觀。九。緯。八。綱。皆。已。遊。暫。宴。三。金。秀。未。觀。五。志。倦。動。懈。不。相。掩。是。以。行。有。也。

其十五

凌波越滄浪忽赴進金山四顧終日遊軍我雲中人

其十六

散閣構虛上玄階銜絕曉琳琅數雲間華生結瓊瑤騎軒滄浪洋八風激雲彩披羽扇北翳極節鳴金箭鳳縷和千縷西童散晨朝心豁虛無外神襟何朗爽迴舞太玄嶺六炁運重幽我望豈能尋使爾不終同

其十七

玄波滄浪濤洪津鼓禹流駕景晴大虛思與佳人遊妙唱不教對清

東藏子

雲林九

音世誰扶雲中鶴現輪何為塵中僑

其十八

松栢生玄嶺臂為寒林傑紫條威嚴冰未肯慎句雪亂世萬重幽進生道常飛此遠勝輪枝後遊人報公侯可去未何為不能絕

其十九

清海嶺東山層景極重六情閑庭虛靜育松松密圓映曜南軒來風剪幽室洪快開房內惘惘探妙術家明遠想玄蕭條神心逸

其二十

縱心空洞津珠繼紫朱餅佳入未何遲道德何時成

其二十一

寓言必可用不用是無情焉得駕欽此尋此空中靈微音良有音常用慎勿輕事應神机保爾見太平

其二十二

幽景落滄浪騰躍青海津絳烟亂太陽羽蓋傾九天雲與浮空洞倏忽滄波間來尋真中友相携侍帝晨王子協洞德齊首指玉賢下野八河宮上寢希林巔款此紫瓊腹方知微生年佳人將安在勒之乃得親

其二十三

東藏子

雲林十

終開排廣霄拔丹登景房紫旗振雲霞羽晨舞八風停蓋濯碧路株秀月支峰咀嚼三靈華吐吸九神芒椿教無絕紀協日積重蒙携袂明真館仰期無上皇北鈞唱羽人王玄紫賢衆終云何波浪字得失為我鍾引領覽庭內開心擬穢衝習遠榮辱域平跡布林宮一靜安是苦試去視滄浪

其二十四

世珍芬襲交道宗玄宵會振衣尋真術迴軒風塵際良德映玄暉顧拔紫華詩客言多長福冲靜尚真貴恒當二象順携手同標蕭何為人事間日馬生忘害

其二十五

夫人自初降說此賦時尤惜勉勵于修德。處中遇而敗。則禍更重矣。丁帝戒諭者以許君及王分皆籍名仙簡。其日進女德。更堪負附耳。目直青童君勸學道之士。夜愛款之恨。如椒鹽珠一。報之自當盡矣。又云牛馬負重入泥。轉增陷沒。道士心扶世欲。速須去之。視彼泥中之牛。願求藕恩。耳人讀道經。得修道之味。如饗美食。六腑皆美。而有餘味。能行如此者。得道矣。

此多二十三真人十五夫人降于金壇楊君家也。

江都舒田雲林夫人。受楊許書最為精秀。

東漢子

雲林十一

西王母

杜光庭集

金母生于神州伊川。厥姓維氏。理于西方。太號王母。所居宮闕在蓬山之春山。有金城千重。玉樓十二。瓊華之闕。光碧之堂。九層玄臺。紫翠丹房。弱水九重。洪濤萬丈。非馳車羽輪不可到也。所謂玉闕墜天。祿臺承霄。青琳之宇。朱紫之房。連珠練帳。明月四朗。軒砌之下。植以白環之樹。丹刻之林。空青萬條。瑤幹千翠。無風而神籟自韻。琅玕皆奏八會之音也。

黃帝討蚩尤之暴。威所未禁。帝歸息太山之阿。命岐夏寐。王母遣使

東漢子

披玄袂之裘。以符授帝曰。太一在前。得之者勝。我則克矣。符廣三寸。長一尺。青瑩如玉。丹如為文。乃命婦人。背為身授帝。以三宮五帝陰陽之略。靈寶五符五勝之文。還克蚩尤于中冀。

又數年王母遣使。乘白虎集帝之庭。授以地圖。

虞舜攝位。王母遣使授舜。白玉環。又受益地圖。遂廣黃帝之九州。為十有二州。

王母又遣使授舜。皇璽。吹之以和八風。

穆不命。駕八龍之乘。順乎蒼蒼之阿。赤水之陽。以視黃帝之宮。還成

于西王母王母歸于瑤池之上。

王持白建重錦以為王母壽。飲白雲之露。刻詩紀於金山之上。
漢初有小兒戲于路。歌曰。著青裙。入天門。揖金母。拜木公。時人皆莫
如之。唯子房往拜焉。曰。此乃東華王公童也。仙人得道。當揖金母而
拜木公也。

漢武帝好長之道。王母使壻城主。子登來詣帝。曰。七月七日。吾當詣
奉也。

王母乘紫雲之輦。駕九色斑麟。戴太真晨纓之冠。璚方瓊鳳文之履。
下車東向而坐。帝拜跪問良久。呼帝使坐。設以天厨芳華百果。然芝
姜藥。紛若填螺。

東漢子

西王母一

命取桃王盤。盛七枚。大如鵝。四以與帝。母自食其三。帝食桃輒收其
核。母問何為。曰。欲種之耳。母曰。此桃三千歲一實。中土地薄種之。不
生如何。

五命侍女 王子登 彈八球之璫

董雙成 吹雲和之瑟

石公子 擊飛廉之玉

許飛瓊 鼓震靈之簧

婉凌華 摘香度之石

范成君 扣桐陰之簪

陵安香 作九天之豹
法 嬰 飲玄靈之曲

江蒼舒曰。女諸麗名俱妙。
言此與上元夫人命車言去。與指東方朔曰。此我隣家小兒。往多滑
稽。曾三來偷桃矣。

大茅君。盈南治句。曲之山使者。告盈曰。食四節隱芝者。位為真卿。
食金闕玉芝者。位為司命。食流明金英者。位為司祿。食長曜雙
飛者。位為真伯。食夜光洞神者。提主左右御史之位。子盡食之矣。
江蒼舒曰。食品頗奇異。

東漢子

西王母三

魏華存夫人。蘇子隱洛之山。隱元之臺。王母乘八景輿。傳玉清隱書。
曰。子為之歌。曰。駕我八景輿。駛入玉清龍旋拂霄上。虎跡掃朱兵。
道過玄津際。萬流無暫停。東此去留會。劫盡天地傾。當壽無中景。不
死亦不生。休彼自欣道。舉觀合大冥。南嶽提其幹。玉映輝羅精。有任
虛其寧。虛心自愛靈。嘉會緣河曲。相與樂未央。

江蒼舒曰。李太白一生好作仙人語。真仙人語。又如達人嘆遊珠妙。

清城

杜光庭集

清城字玉音，謂揚子曰：夫令動者動其事，能其玄微耳。慎者不謂類而作也。學道之難，不可盡矣。有恥鄰之心者，于道亦遠矣。謹衆朕淡可耳。賢者之舉，自更悟耳。今且可內忘也。目吟曰：玄清渺渺，觀落景出東海，願得絕塵友，蕭子罕世管，吟此再三。又曰：靈人隱玄鋒，真神胎雲來，玄唱非無期，妙應自有待。豈期虛空際，至韻固常在。持襟登羽宮，同宴廣寒東。惜問明人誰，祇存惟王子。吟竟曰：卓靈虛之駿抗，翻于空峒之上。斯人也，豈不長抱南面永謝千衆乎。

東瀛子

製服本方以行于世，叙曰：夫晨齋浩元洞冥幽始，八氣靡澤，靈開未理者，則獨坦觀于空漠，任天適以虛恃，于是淳音微唱，和風合起，二明含暉，霄翳無待也。璇璣肇于未判，塞萬源于机上，合生及真，解鎖藏初，爰可哂萬歲，以為天頑嬰札而長和耳。何事体造靈之冥鄉，心研殊方之選外，執旬形無清真之具，器無任真之用者，誠宜天元之頌，揖推萬精以極妙，尋九緯以根生，睹晨景之迴照，仰觀烟氣則六靈懸虛，俯瞻六律則八風扇威。太元靈洞冥之嘯，圓曜有映空之暉，于是紫霞揚秀，汲激微顏，浮烟籠象，清景遊飛，五行殺害，四節交謝，金玉指觀，水火結隙，林卉停偃，百川閉塞，洪電縱橫，而雨沸雷震，東

而所裂天也。見化為陽九之災，地否闕乃為百六之會。元極則或窮于乾極，觀羣龍覆爪，則流血于坤野，蘭乃古山立，衝眾示，盛發但道者將幽人貞吉，居肥遯者亦無往不利。冒險也，行必與刀涉于東北，則用喪而悔至，萬大川之不利，明坎井之沉粟矣。此皆人失其真，物乖氣和，遊競萬端，神兇用謀，容使天地無常，以百姓為心，于是太上真人，懸鼎流之鼓，動開冥津，以悟賢，遂爾導達百友，再生理具居福德者，常全，慶危害者，洞析，樂六氣者，壽延，服靈芝者，神速，奇方止，衍演于清虛之奧，金闕玉制，撰于委羽之臺，窮究神唱，真暉合離，歌其章，則控晨太微，用其道，則揚輪九陲，軒蓋于流霞之障，春時

東瀛子

清城二

身文昌之台，或爐轉丹砂之幽精，終煉金壁之紫漿，琅玕麟物以流華，八瓊雲煥而飛揚，絳液迴波，龍胎隱鳴，虎沫鳳腦，雲琅玉霜，太極丹醴之環，靈圃若以刀圭奏矣。神羽翼張，乃披空洞之上，文輝燁元始之始，瓊音琅書，幾乎三玄之宮，寶紱紆三元之贈，藥佩盤丹琳之房，上帝獻嶽嶽之重曜，太真錫流金之火，銀神靈放轡，九鳳齊鳴，天精絳虛，神鍾玲璫，珠身抑統，八景浮空，龍與虎游，遊南八方，上進常陽之絕妙，下寢倒影之蘭堂，月妃臨照，百寶容，靈姬奉食，香烟溫溫，頽眇而圓羅，邁夫何九萬之足，解我法，知高仙之道，蓋上尋靈之塗，微妙服御之致，合神吉山之居，嶺顯也，自非無英公子，黃老玉書

莫有羣偶于此術矣夫木氣則式遇此津吐咽則鎮折邪即強肉相
視益血生腦逐惡致真守精衛命食其餌則靈氣四敷營衛壯盛服
其丸散則百病消除五臟合服所以長生遠視久而更靈我見諸物
皆膏膩而木為益也山林隱逸服此之道千年八百比有于五岳矣
汪蒼舒曰此序甚奇鬱無文字氣此仙人手筆吸氣飲露之作

東瀛子

清城三

上元夫人

杜光庭集

王母命侍女即容香邀上元夫人云王九光世敬謝但不相見四千
餘年天事勞績茲以慈面刻微好道遠來見之見微了似可成進
但形慢神穢腦血滋濁五臟不浮開胃空虛所無津液脈浮反升肉
多筋少童子不移三尸伎此古自移時雖當此之以至道非仙
才也吾久不在人間人聞寔為真濁朕時可遊望以寫細念
夫人天姿清耀靈眸臨絕服赤霜之袍雲彩紅色頭作三角髮餘髮
散垂至背戴九靈夜光之冠帶六山火王之佩結鳳紋珠華之纓腰

東瀛子

派黃輝精之劍

夫人謂帝曰暴則使氣奔而攻神是故神優而氣竭渴則使精竭而
現疲是故精竭而現消奢則使精離而魄散是故命逝而靈與離則
使長仁而攻日是失仁而服亂賊則使心開而口乳是故內戰而外
絕五事皆是截窮之刀劍到命之斧斤矣雖復汝好為長生不道茲
五難為何為損性而自勞乎今阿母廷天尊之重下降于魏姑之力
屈實虛之靈而詣依鳴之祖其教最節度明修而奉

金書秘字六甲靈飛左右集精之文十二字

五帝六甲左右靈飛之符

太陰六丁通真靈玉女之錄
太陽六戊招神天光集精之書

左乙混洞東隱之文

石庚素語掛散之傳

壬癸六選隱地八術

丙丁八天九去班符

六甲入金致黃水月華之法

六乙石楠金光藏景化形

子午卯酉入粟十決六靈威儀

真藏子

丑辰未戌地真曲素決辟長生紫書三五順行

寅巳申亥熾度炎光內視中方

王母曰此三天太上之所撰藏于紫陵之臺隱以靈寶之方封以華

琳之函韜以蘭簡之帛約以壯羅之索印以九帝之璽

汪蒼舒曰此十二事五元真形圖授武而者

上元夫人二

靈璧子西圖書

唐 羅曉

貴戚第一

夫一氣所化陽尊而陰卑三才肇分天高而地下龜龍為鱗介之長
麟鳳為羽毛之宗金玉乃土石之標芝松則卉木之秀此乃貴賤之
理者之於自胎也龜龍有神靈之別麟鳳有仁愛之異金玉有鑑照之
奇芝松有貞秀之姿是皆性稟殊致為眾物之所重也故則萬物
之中唯人為貴人不自理必有所尊亦以明聖之才而居德施之上
也是故時之所賢者則貴之以為君長才不應代者則賤之以為黎

靈璧子

貴戚一

庶朕震君長之位非不貴矣雖能力有餘而無德可稱則其實不足
貴也居黎庶之內非不賤矣雖貧弱不乏而無道可操則其賤未為
賤也何以言之昔者殷紂居九五之位孔丘則魯國之逐臣也齊景
有千駟之饒伯夷則首陽之餓士也此非不尊乎道阻飛伏理殊狀
而百代人君競慕丘蔑之義三尺童子羞聞紂景之名是以貴賤之
途未可以窮達論也故夫人主所以稱尊者以其有德也苟無其德
則何以異於萬物乎是故明君者納陛珍簠食與懷旁十起而無
憂聽八音而受諫益有由矣且崑崙高則黃軒致順風之請潁水幽
居帝堯時雨之讓夫以綴夫獨善之操猶降萬乘之尊况天子尊

戰之思而為百姓所尊者哉。蓋不患無位而患德之不修也。不要其
戰而憂道不修也。易曰：聖人之不室曰位，何以守位曰仁。苟無其仁
亦何能守位乎？是以古之人君，乾上而夕惕，豈徒為名而已哉？實恐
墜聖人之大寶，辱先王之餘慶也。故貴者崇也，非有道而不能居。賤
者辱也，雖有力而不能避也。苟以修德不求其貴而貴自來之，苟以
不仁欲離其賤而賤不離之，故昔虞舜處於側陋，非不微矣，而禹桀
肇建終有揖讓之義，夏桀見御神器，非不盛矣，而其姓莫輔，竟罹放
逐之辱。古公避狄而遷居，豈求其貴也？行未報業，邑城岐下，胡亥笑
充禹之陋，豈樂其賤也？死不旋踵，地合霸上，夫以虞舜之微，非有較

重華子

賈賈二

吊之利以悅莊泉也。夏桀之盛，非無戈戰之防，以禦於敵也。古公之
興，非以一人之力自強於家國也。胡亥之滅，非以萬乘之尊，顧同於
黔首也。貴者愈賤，賤者愈貴，來之者不得，去之者不求，豈皇天之有
私，能德佑之而已矣？故老氏曰：道尊德貴，其是之謂乎？

汪蒼舒曰：羅隱字昭諫，生於唐末，不過隱於靈壁山，著書號靈壁
子，一名兩同書，其意謂老子養生，孔子訓世，二者同出而異名，
因著書各五篇，目之曰兩同也。

強弱第二

夫強不自強，曰弱。以奉強，弱不自弱，曰強。以禦弱，故弱以強者，所仁
強為弱者，所宗。上下相制，自強之理也。狀則所謂強者，豈莊勇之謂
耶？所謂弱者，豈怯懦之謂耶？蓋在乎有德，不在乎多力也。何以言之？
夫金者，天下之至剛也，水者，天下之至柔也。金雖剛，無折之而不可
以續，水雖柔，無斬之而不可以斷。則水柔能成其剛，金剛不敵其弱
也。故晏嬰之休儒耳，齊國之宰臣，甘羅之童子耳，秦國之良相，僑如
大人也。舉人極其喉矣，長萬壯士也，亦非其肉矣。晏嬰身短不過
人，此非不懦矣。甘羅身弱冠，此非不幼矣。僑如大可尊事，此非不

重華子

強弱一

壯矣。長萬力能扶車，此非不勇矣。狀則僑如，長萬智不足，以金身，晏
嬰甘羅謀可以制一國，豈非德力有異？強弱不同者，歟？由是乾以健
剛，終有九極之悔，繼以卑下，能成光大之尊，則其效也。狀夫所謂德
者，何唯慈惠仁矣？所謂力者，何耳？素且武耳。苟以仁慈，則天地而不
遠，鬼神將來舍，而況於遠乎？是以舉武則見族而離心，六親所制，目
而況於遠乎？是以慈惠者，光廣之所賴也。力者一夫之所恃也。矜一夫
之用，故不可得其強，乘此虛之患，故可得其弱。是以紂能索鐵天下，俱
之如虎，狼虎不勝，天下觀之如父母。狀虎狼強使人懼之，豈可言
虎狼強於人耶？父母能令子親之，豈可言父母弱於子耶？則強弱之

理固大明矣。是以古之明君。道濟天下。知衆心不可以力制。大德不可以累成。誠德以自修。柔仁以禦下。用能不言而信洽。無拱以化行。將乃八極。歸成四方。重輝。豈徒一邦從服。百姓與能而已哉。嗟乎。古之暴君。驕聽天下。捨後而任力。既已而責人壯。可行而能。有制其諸。悲村堪舉。豈不足自全其性靈。至今社稷為墟。宗廟為墟。主承為後。代所建。豈獨當時之弱乎。悲夫。老氏曰。勝人者有力。自勝者強。其是之謂乎。

程子風曰。文潔如體清。理倫而議正。

汪翁舒曰。財能索賦。天下恨之如虎狼。竟不勝衣。天下觀之如父。

母佳。語惜。不令。秦皇漢武。聞之。

損益第三

夫萬姓所賴。在乎一人。一人所安。資乎萬姓。則萬姓為天下之足。一人為天下之首也。狀則萬姓衆矣。不能免塗炭之禍。一人尊矣。不能逃放殲之辱。豈設之於足。實在於元首也。夫以水動。萍後。風行。草偃。壓屠虞之代。則以屋可封。居集紂之朝。則以屋可戮。夫天下者。豈賢於彼而愚於此。易於上而難於下哉。蓋人君有所損益也。狀則益莫大於主偷。損莫大於君奢。偷之聞乃損益之本也。且夫日月天下之至明也。狀猶有不及之虞。爾其偷主之理。則天下無為。則萬姓受其賜。其於日月。亦已大矣。射狼者。天下之至害也。狀猶有

重子

損益一

不傷之所。爾其奢君之理。則天下多事。而萬姓受其毒。其於射狼。亦已甚矣。是故古先聖君。務修德。土增茅宇。錦衣。龍裘。裕得之貨。捨無用之器。薄賦。歛省。徭役。損一人之愛好。益萬人之性命。改得天下歡娛。各悅其生矣。古先暴主。志在奢侈。瑤臺。象牀。錦衣。玉食。購得之貨。斷無用之器。厚賦。歛煩。徭役。益一人之愛好。損萬人之性命。故使天下困窮。不喪其天矣。夫死且不長。豈可畏其死乎。生且是悅。豈不悅其安乎。故人安者。天子所以得其安也。人亂者。天子所以罹其亂也。人主欲其已安。而不念其不安。恐其人亂。而不思其已亂。此不可謂其智也。且夫割腹。腹中不足。謂其美也。溫鹽。動心。不足謂其

旁也。夫心口所以存者為其理腹也。腹之且割。豈異口之割耶。理之且溫。豈異心之溫耶。故主人所以稱至尊者。徒以有其人也。人且共。則君孰與其損哉。且人共損。則君孰與其益哉。是故損已以益物者。物既益矣。而物亦益之。堯舜所以成其土。聖克保者。順之壽也。益已以損物者。物既損矣。而物亦損之。桀辛所以陷其下。愚自取誅。逐之敗也。是則彼之自損者。豈非自益之道歟。此之自益者。豈非自損之道歟。損益之途。固亦明矣。嗟夫。性命者至重之理也。愛好者不急之事也。今戒捨一身之不急。濟萬姓之至重。不言所利。廣遂生成。永居南嶽之安。常有非辰之政。則昔天幸土。孰為戒損乎。夫以嗜慾無

壹雙子

損益二

教分求莫止士。飢糟糲大馬。餘其粟。肉人水皮毛土。木柴其錦。屬崇。虛長寔。捨利取危。枳棘生於梗。述鯨鯢遊於拂海。則九州四域。孰為益乎。或老氏曰。天之道損有餘。補不足。其是之謂歟。

江蒼舒曰。捨一身之不急。濟萬姓之至重。此語漢人佳。疏亦未到也。

張汝韶曰。損益之理。莫此剴切。陸敬輿之論。尚不為暢。

敬憐第四

遠古之代人。心混茫。不殊於神。亦取類於明。毛後代聖人。乃道之。禮樂教之。以仁義。朕汝若臣貴賤之。制坦肅有章矣。朕則禮之。而莫大乎敬。禮之所繫。莫甚於憐。故以敬事天。則神降。以敬理國。則人和。以憐事天。則神歡。以憐理國。則人殆。下之不敬。則不足以奉。上之不敬。則不足以治。臣是以地中有山。大易發謙尊之旨。海下於水。老氏著谷王之喻。相風有體。風詩刺其失儀。飛鳥能言。古人記其無禮。則敬憐之效。莫忍疎。故是故明主之於天下也。設壇授將。側席求賢。賁車馬於丘園。降安車於途巷。故得真龍就位。振鸞來庭。天下榮

壹雙子

敬憐一

之。弱使其化也。亦主之於天下也。拔雲按士。露髮朝人。視賢使若神。亦以黎庶為珍。富是以白駒投谷。飛鴻遊雲。天下惡之。弱迷其取也。朕夫敬人者。不必自賤。蓋敬用其人也。憐人者。不必增貴。適其人也。何以言之。昔文侯或于木之間。昭王築郭。既之館。故得才必至。故歸何則。以敬之所致也。齊桓有葵丘之驕。漢祖輕過趙之。馬故有諸侯不附。大臣構造。何則。以憐之所致也。朕夫向之而敬者。豈徒敬人而已哉。蓋以自敬也。向之而憐者。豈徒憐人而已哉。蓋以自憐也。故敬一人。則千萬人悅。憐一人。則千萬人怨。皆欲知好人之。敬而不知。行其所以敬。皆欲知惡人之。憐而不知。去其所以憐。此猶

南望以承燕北什以遠越誠有不可得也且夫人王者天下之表也
行書國策古記史官有一善者慶雲之浮輝天下之所欣賀有一惡
若朝日之帶飲天下之所傷嘆不可殫於匹夫不德其敬得也故入
問曰子方曰富貴者驕人貧賤者驕人乎子方曰諸侯而驕人則失
其國大夫而驕人則失其家貧賤者行不合通言不合同則去之楚
越若獎發奈何同之是以虎豹墜谷獨為盤蛇蟻隨風無傷絲矣
輕重之理不同年而語也故周公文王之子此推為尊卑者要之
僕驕矜自若豈非君子小人之道哉僕殊途者乎大尺嘆求仲亦曰
其屈焉焉將擊必先以卑以責下賤大得人也故老氏曰沒其身而

敬憚二

身先其是之謂欬

江著舒曰語多連難讀之狀也

厚薄第五

夫大德曰生至貴唯命故兩臂重於四膝萬物少於一身雖粟精神
於天地託質氣於父母朕亦同於所養以遂其天理也且夫松柏
有凌雲之操也若壅之以糞壤沃之以醴醴則不及榮朝已見其
悴矣冰雪者無逾時之堅也若藏之於陰井庇之於幽峰則為涉盛
夏未聞其消解也夫松柏之性非不負矣終以速朽冰雪之性非不
液矣竟以速逝此二者豈天使之然哉養之得致也況夫人者異乎
松柏之永矣養之失其所以則安可以不耗乎豈徒冰雪之候也養
之得其道則安可以不耗乎故壽之有長短由養之有厚薄也悲夫

厚薄子

厚薄一

飲食男女者人之大欲存焉人皆莫不欲其自厚而不知其厚所以
薄也人皆莫不惡其為薄而不知薄之所以厚也何以言之昔信陵
孝惠為縱長夜之娛滿酒色之樂極情肆志此非不自厚也朕率達
天折之痛自痛於泉壤之下是則為薄亦已甚矣老氏彭公修延年
之方遵火食之禁拘渴制醜此非不自厚矣朕克保長久之壽自制
於雲霄之上是則為厚亦已大矣夫外物者養生之具也苟以養過
其度則亦為養生之害也是故火之所宜者膏也木之所宜水也金
以江湖之水平清其尺莖研灰之膏沃其星燭則必見壞滅也故性命
之分誠有限也嗜慾之心固無窮也以有限之性命逐無窮之嗜慾

而安可不因苦哉。是以易存飲食之節。慎戒男女之際。蓋有由矣。且夫居九五之尊。此天下之至貴也。有德兆之衆。此天下之至富也。而養生之不存。則五臟四支。猶非我有。而况身形之外。安可有乎。夫美玉。校註明珠。彈指捨而貴。而求於戒人。即以為戒矣。今以至尊性命之重。而自輕於嗜慾之下。豈得為不惑乎。是故土能濁河而不能濁海。風能拔木而不能拔山。嗜慾者。遠足以亂小人。不足以動君子。故魯仲尼渴而過盜泉之水。義而不飲。鄭子公則染指以求羹。柳下惠與女子同寢。終不為亂。宋華父則危身以竊色。周公遺酒誥之旨。穀紂流酒而致亡。婕妤解同輩之嫌。姜氏逃淫而無恥。豈非貞慚有

聖子

李藩二

異厚薄不同者。與神大用則竭。形大用則勞。形神俱困而求長生者。未之聞也。為人主者。誠能內實神氣。外損嗜慾。舍馳騁之誠。宗廟養之言。永保神仙之壽。常為聖明之主。豈不休哉。故老氏曰。外其身而身存。其是之謂歟。

程子風曰。一篇養生論。而舒迴曲折以出之。如遠山迤邐。巨水迴瀾。足以破六朝之靡矣。

理亂第六

夫家國之理亂。在乎文武之道也。昔者聖人之造書契。以通曉情。則子矢以威。不伐。二者古今之所存焉。然則文以政理。武以定亂。文雖致理。不必止其武。武雖定亂。不必達其理。故防亂在乎用武。勸理在乎用文。若手足之運使。舟車之更載也。是以漢祖矜於陸賈。論以為學。魯公赴會。仲尼請其技。備蓋有由也。然夫文者。道之以德。在乎內誠。不在乎誇飾。武者。示之以威。在乎自全。不在乎強名也。苟以強名。則吳雖多利。兵遠足彰其敗也。苟以誇飾。則魯雖盡儒。服不足救其弱也。是故始皇築長城。修戰伐。勞役不伏。人不堪命。遂使

聖子

理亂一

陳涉之流。坐無其獎。禍起於強名也。王莽構靈臺。興禮樂。賦歛無度。人不聊生。遂使聖公之徒。行收其利。敗始於虛飾也。故始皇用武。其天下也。若陶者之提器。務欲求其大。而不知薄者之所。以反脆也。王莽用文。其天下也。若匠者之斲材。雖忘在於其妙。而不知知者之所。以遠折也。二者皆以理之終。以為勉也。此未清其大體也。且夫文者。示人有章。必有存乎簡易。簡易則易從。將有恥且格。武者。示人有備。必在乎恬淡。恬淡則有守。守以遠而待勞。恒以逸而待勞。則攻戰無不利。有恥且格。則教化無不行。化行而衆和。衆和而寇患。成波澄之。以無事。濡之以至仁。此聖王所以得其理也。然二子不求之於內。而

索之於外。不撫之以性而視之以情。明文以讀下。暴武以困衆。此不可得。意於天下也。雖朕猶有其獎。何者。昔伯益鑿井。遇人鑽木。水火之利於今。賴之。朕智伯目之以灌趙城。董目之以焚漢室。是乃高害。亦已甚矣。朕則文武者。理國之利器也。而盜竊者。亦何嘗不以文武之道。亂天下乎。故章邯以軍故。而秦地四常以仁義。而秦齊國。則有理不能無其。唯人主之所制也。是故牧馬者。先去其害。驅羊者。急鞭其後。上之不鞭。羊之所失也。害之不去。馬之所亡也。暴不能去三家之官國。之。所叛也。晉不能鞭六卿之。後地之。所令也。剪而不能。則雖有商易之文。恬淡之武。適足助其。也。安可得其理乎。故聖

宣子

理亂

人不。得文武之道。不理。賊臣不。得文武之道。不。非文武有去就之私。蓋人主失其柄也。故孔子曰。天下有道德。樂從。伐自天子出。其是之謂乎。

汪蒼舒曰。孫不能去三家之害。晉不能鞭六卿之。後如此。詎嫌春秋及似為莊老註脚。

得失第七

夫駒駘聘遠。必以四足之力。驚驚翔。避莫非六。翻之用也。是以聖人。撫運明主。乘時。而以杞梓之材。而為股肱之任。朕則地有山川。其陰。可見。天有冬夏。其時可知。至若九人之心。杳然無所。素王以之不測。帝尤猶以為難。將欲用之。不無得失也。何以言之。夫君者。舟也。臣者。水也。水能浮舟。亦能覆舟。臣能輔君。亦能危君。是以三傑用而漢興。六卿強而晉滅。陶朱在而越霸。田氏盛而齊亡。惟任是同。而成就尤。異也。夫人者。奸究無端。真偽匪一。或貌恭而心慘。或言親而行違。或。賤賤而貴。貪或貧賤而富。或位高而自疑。或見利

宣子

得失

而忘恩。或迷刑而構隙。此則者。豈不足。免神不能定。且利器者。至。重也。人心者。難知也。以至重之利器。假難知之人心。未明真偽之情。使信毀譽之口。有覆此之才。者。亦已得矣。有王莽之行者。亦已失矣。是故考之於宗親。則管仲周公不無忠。奸。給之於戚屬。則實嬰呂。諛。不無正。邪。推之於功臣。則王陵。英布不無逆。順。論之於故友。則。離。會。盧縮不無去。留。取以刀筆之能。則若張湯之欺誑。實以賴舌之用。則。欺。主父。腹之。倒竹。若智。榮有餘。則陳平不可獨任。若其謀出衆。則。諱。信。處其難。制夫天下之至大也。無其人。則不可獨守。有其人。則又恐。為。此。何。不。取。其。才。而。不。制。其。也。且。夫。毛。髮。植。於。頭。也。日。以。拂。之。

得夫二

掌子

真偽一

3-

夫主上不能獨化也。必資賢輔。物心不為易治也。方侯甄議。使夫小人退野。君子居朝。朕汝可為得矣。朕則善惡相生。是非交跡。形影而影附。唇竭而齒寒。苟有其真。不能無其偽也。是以歷代帝王統御家國。莫不側身馳心。以恭英又。又所封授。則猶是愚小。真不懷臂切齒。以疾姦佞。及所誅逐。則謬如賢良。此有識者之所嗟痛也。夫山雞無_{誤用。人。治。上。有。清。殊。}靈寶之者。謂之鳳野。麟嘉瑞。偽之者。謂之腐牀。麟鳳有圖。腐雖無識。猶沒以真為偽。以偽為真。况忠逆之情。靜躁之性。愚靜者類直。智狂者類賢。緊已者不能同人。化類者短於忤。主情狀無形象。可見心處。

子 153—711

之為得也。是故明主嚮在任。詳者已慮。先難而後易。方者以究。微使登用者。不悅其責。實有罪者。不逃其責。狀淺可為當矣。狀則良馬。驗之於馳驟。則駕駑駘。可分不藉。孫陽之譽也。乘必微之。於新刺。則利鈍可見。不勞風胡之談也。苟有難知之人。試之以任事。則真偽自辨。以察天下之訟也。故先王之用人。也。遠使之而觀其志。節近使之而察其政。勤令之以謀。可識其智。慮煩之以務。足見其材。能難之以居。觀以貞。濫委之以利。詳以貪。廉固窮。要之以仁。危難思之以信。尋其行而核其性。聽其辭而別其情。蓋曰。滿之八。微。驗。是。陶。之。九。德。狀。後。盡。緣。皆。與。白。壁。扶。泥。如。珠。謝。黃。葉。五。彫。青。松。凌。霜。而。獨。秀。則。偽。者。去。而。真。者。存。矣。故孔子曰。與好者必察焉。與惡者必察焉。其是之謂乎。

江君舒曰。取人以身。官義未暢。請以此章為之疏理。

同異第九

夫同。故。相。應。同。氣。相。求。雖。虎。與。各。風。虎。嘯。而。谷。風。起。蛇。非。山。霧。蛇。蟻。而。山。霧。與。理。同。耳。夫。異。類。殊。聲。異。情。同。行。雖。蛤。同。雀。化。而。始。不。與。雀。消。駕。自。見。為。而。駕。不。與。風。匹。理。同。耳。狀。父。子。兄。弟。非。不。親。矣。其。心。未。必。同。也。君。臣。朋。友。非。不。疎。矣。其。心。未。必。異。故。昔。史。忌。而。重。華。聖。道。野。貪。而。柳。下。惠。劉。季。因。而。紀。信。扶。伯。桃。餞。而。角。哀。死。亦。猶。烟。灰。同。出。飛。塵。自。分。膠。漆。異。生。而。堅。固。相。守。也。狀。則。情。性。不。守。同。異。雖。并。大。易。雖。云。同。人。於。門。三。爻。復。云。從。我。於。莽。此。則。於。同。不。能。無。異。也。故。有。面。同。而。心。不。同。者。有。外。異。而。內。不。異。者。有。始。同。而。終。異。者。有。初。異。而。末。

重慶子

同異一

同。者。有。彼。不。同。我。而。我。與。之。同。者。有。彼。不。異。我。而。我。與。之。異。者。何。以。別。之。昔。者。陳。平。而。向。呂。后。而。心。歸。劉。氏。程。嬰。外。逆。孫。面。而。內。存。趙。孫。張。耳。陳。餘。始。則。劉。項。之。交。終。構。秦。商。之。隙。夷。吾。小。白。初。有。射。鈞。之。怨。未。為。魚。水。之。歡。田。氏。懷。誰。義。於。齊。君。齊。君。弥。信。亞。父。盡。至。忠。於。項。羽。項。羽。益。疑。是。則。同。異。之。心。不。可。以。一。二。而。測。也。是。故。明。者。徐。視。而。審。聽。高。居。而。遠。望。也。隨。時。之。宜。唯。變。而。適。同。其。可。同。而。與。之。同。矣。同。其。可。異。而。與。之。異。矣。故。衛。青。監。耳。漢。武。委。之。以。軍。旅。由。余。虜。耳。秦。穆。授。之。以。國。政。夫。以。衛。青。而。余。故。非。秦。漢。非。不。疎。矣。猶。知。可。同。而。同。之。况。於。父。子。兄。弟。之。親。而。有。可。同。者。乎。且。管。仲。兄。耳。姬。旦。妹。之。以。極。刑。石。

季子矣。石蟄死之。以大義也。夫以管仲石厚比。且辨非不親矣。猶知可異而異之。況乎君臣朋友之樂。而有可同者乎。故能同異者。為福。不能同異者。為禍。齊侯使同八元。能異四罪。永垂聖哲之名。故對不同三仁。不異二臣。故水敗止之。辱是則同異之際。不可失其微妙也。故孔子曰。見義而作。不俟終日。其是之謂歟。

汪蒼舒曰。于同異生背。而于背而生利害。三復起人惕息。

重學子

同異二

愛憎第十

夫日月之明也。無曲不備。蓋之以重雲。則光輝莫覩。水之鑑也。有來而斯應。混之以糝土。則影象俱滅。夫以水日之明。鑑失其常。狀者豈不以塵土之異。移其性乎。是則人有神智之察。非不靈矣。徒以內存愛助之情。外挾憎忿之事。則是非得失。不能不惑焉。何以明之。昔重華受命。替夏病之。親行不戴。宿生賢矣。武姜惡之。自謂其親。鵠乃賊矣。信君重之。載以華軒。馬則微矣。楚王好之。衣以文繡。夫以骨肉相親。而無間矣。而猶憎之。含穀類別。誠有分矣。而猶愛之。况乎耶君信臣。不如父母之信子。耶士媚於主。巧於鵠馬之媚人。而無愛憎之迷。

重學子

愛憎十

者。流而寡矣。是故汲汲。積求。蓋以忠諫。而屢出籍。獨韓媽以佞倖。而益重。通諛言。而受賞賈。諛切直。而見疎。甚矣愛憎之惑人也。如此。若夫忠臣之事君也。面諍君之惡。方欲成君之美。而君反以為憎已也。佞人之事主也。面諛主之善。方及長主之過。而主人以為愛已也。殊不知聞惡而遠。其永為有道之君。悅善而忘惡。其為不義之主。是則致君於有道者。豈得為大愛乎。陷主於不義者。豈得不為大憎乎。而主不原忠諫之情。輕肆向背之志。以為愛者已亦愛之。則寵先加於三族。以為憎者已亦憎之。則夷滅滅於五宗。遂使利心。利頭之誠。棄而與用。紙病。吮疽之類。懼以珠玑。且夫賞以勸善。名以自

賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下乎法以禁非刑以懲惡使夫懷忠者坐法行直者過刑則何以禁天下乎是以漢惜雍齒張敖以為可封隋罷少師伯比以為可伐無德是親自淪喪紀者也

程子風曰羅隱作兩回書文詞清辯筆致遒古如劉子新序有奇初之風無庸亦之氣自成一家良不詛耳注蒼舒曰此篇古本盡缺不全蓋非全章也

子

卷二

弘農子

楊 發撰

敘論

弘農子遊于山之陰過郵吏中不完履不全負薪仰天吁而嘆曰同純訊諸抑表而未傳乎抑有冤而莫訴乎何故之哀而情之苦耶吏致辭而泣曰通助軍之賦男微于縣絕粮者三日矣今將省之府曰之適已貸其耕種矣昨日之適又貸其少女矣今日之適而頻播之與給貸之應舊且以爲助軍之需豈一于軍哉今上未可二三及于戎費餘悉為外用又攷吏貪官盈縮窮交法無所避徒無所資非敢

弘農子

懷生奈不死何弘農子聞其言慘然其心迫而省于世為類中是為民虎者莫若虎之暴行威之以警貪吏庶少救民害是夕夢有獸而人言曰爾欲警于貪將以吾為首雅爾之累奈辱我之甚乎余曰賊人之富以自飽腹爾不為貪我我曰不泰不農何以給生苟不捕野無實吾唯吾以其既而求食之苟或一飽則晏朕匿跡不為跡矣豈爾曾智以役物泰之富之故之漁之以給其知也泰之育之經之營之以供其用也一物之可求一貨之可圖汲為孫政之禁心如涸如溪與滿其盈豈與吾獲一飽則晏朕熱寢而臥比方哉弘農子驚而寤涕而思若朕則人不知歎也遠矣

畜裡說

楊 雙

歌亭吏。家。毒。于。鼠。暴。穿。漏。以。痛。室。無。金。字。作。響。簾。簾。希。無。完。物。及。
 貽。于。捕。野。者。仰。求。控。之。子。必。鉅。于。家。高。數。日。而。獲。諸。外。道。污。狀。雖。首。
 以。接。給。鱗。以。弟。之。撫。育。之。厚。如。子。諸。其。覆。生。博。飛。舉。然。不。捷。鼠。憐。而。
 珍。影。暴。星。露。覆。繼。懷。其。犯。失。狀。其。野。心。常。思。遠。于。外。同。以。子。育。為。懷。
 一旦。危。其。繼。境。現。越。字。候。不。知。其。所。近。吏。悅。且。惜。涉。旬。不。得。弘。農。子。
 間。之。曰。野。性。匪。馴。育。而。應。急。非。獨。輕。服。人。品。有。損。梁。武。子。侯。景。寵。非。
 不。深。矣。劉。琨。子。不。碑。情。華。不。至。矣。既。預。其。誠。沒。廷。厥。咄。嗚。呼。非。所。當。

張東子

而蓄孰有不教哉

張汝詒曰大足歲世

植蘭說

楊 雙

或。植。蘭。蓋。鄰。不。造。成。乃。法。國。師。鐵。級。以。而。蘭。亭。聖。潔。非。煩。乎。與。舉。
 有。既。驟。粹。根。亦。建。腐。應。有。代。蘭。蓋。坎。遇。費。舒。守。其。元。和。雅。齊。而。成。也。
 彼。難。壞。亂。天。真。雅。沃。而。焚。之。守。真。介。而。擇。祿。者。其。蘭。蓋。乎。與。淫。亂。而。
 偷。仕。者。其。神。昇。乎。受。弄。之。偽。自。若。孰。若。其。原。之。不。仕。耶。食。述。之。儲。祿。
 者。孰。若。管。寧。之。不。仕。耶。嗚。呼。紫。園。者。以。微。為。主。而。汝。見。雙。情。之。正。
 汪。蒼。舒。曰。原。平。植。蘭。蓋。設。蘭。佳。文。何。嘗。匹。

張東子

三

止姑

楊 慶

梁武帝齊宣有長內獲侍兒十餘輩頗異于日俄為都后所察動土
 皆有隔抑其情意殆成疹左右識其情者進言曰臣嘗讀山海
 經云以倉鵠為膳可以療其毒使不忌陛下意試諸梁武使之都
 之使姑或治平帝金神其事左右後言曰願陛下廣置訪以過賜
 臣使不才者無妨于有才按私者不始于奉公謂者不始其清貪者
 不始其廉俾其忌去嫌忌前暗知卑心止物化之一端也帝深然其
 言將詔虞人廣捕之會方禁內更減于血止其後遂寢

歸來子

諸子聚興集目記

海寧汪定國著舒氏評 錢塘吳雷煥嚴震氏卷

第十二卷

守意經序

十住經合注序

大涅槃經序

寶星經序

大乘理趣六波羅蜜經序

涅槃義疏序

諸子集

自序卷十一

仁王護國經序

首楞嚴經序

解脫藏本經序

佛頂最勝陀羅尼經序

密嚴經序

攝大乘論序

阿育王子法華疏目因緣經序

緣生論序

金剛般若經注序

字意經序

者哉
焉知
知止
可矣

中意經本

肫肫加聖

守為

故為治也安為未較為起以未起便為守意若已起意便走而
不守當為還故使說安般守意也

張汝韶曰常讀禪項云夢遊華頂過舟丘跡盡來雲倚石與貪者
瀑泉瀉崖壁不知身在碧江頭語意俱絕對此玄解將無同

守意經序

四

十住經合注序

釋僧衡

夫。要。聖。以。冲。虛。靜。用。百。川。以。之。本。至。極。以。無。相。標。玄。品。物。以。之。宗。故。
法。性。住。湛。一。以。各。妙。解。絲。累。以。運。通。聖。根。朗。圓。燭。以。隨。能。乘。涉。動。以。
開。用。然。解。要。有。資。用。必。有。本。用。必。有。本。故。御。本。則。悟。涉。無。方。解。要。有。
資。故。悟。聖。則。達。其。通。則。芭。鏡。六。合。而。有。無。同。照。聖。則。月。隨。緣。成。而。
應。必。應。偏。照。圓。則。神。功。造。極。應。偏。則。顯。慶。典。為。故。四。寶。開。通。則。洪。川。
淮。聖。云。象。差。轍。則。三。光。晦。曜。同。此。而。推。同。知。運。通。有。宗。化。積。有。本。夫。
運。通。之。宗。同。緣。開。其。會。無。相。極。其。終。化。積。之。本。十。通。放。其。謀。心。術。地。

十住經合注序

其。始。於。心。術。憑。無。則。聖。照。通。而。大。乘。廓。有。則。神。慮。塞。而。九。宅。開。矣。
然。推。而。極。之。則。唯。心。與。法。別。而。張。之。則。綿。影。八。極。請。辯。而。目。為。天。萬。
法。活。然。宗。一。無。相。聖。現。彌。綸。統。極。圓。照。斯。蓋。目。體。用。為。萬。法。言。性。聖。
為。無。相。稱。動。王。為。心。識。謂。靜。即。為。智。照。故。諸。有。慮。塞。則。曰。心。曰。識。憑。
聖。照。通。則。曰。智。曰。見。者。正。見。也。用。說。之。偏。目。也。智。者。正。偏。知。也。佛。
極。之。圓。佛。也。正。見。創。入。微。之。始。王。偏。據。體。極。之。終。四。者。蓋。精。現。彌。綸。
水。鏡。滿。法。雖。鼓。隨。緣。成。然。聖。照。常。一。而。不。變。者。也。夫。體。用。無。方。則。同。
實。異。照。故。龍。藏。為。塵。微。心。微。聞。見。請。賢。靡。智。明。證。微。心。故。五。教。為。曉。
體。之。聖。聞。見。故。三。寶。為。剖。石。之。門。聖。故。六。塵。為。幻。惑。之。群。解。智。故。

一切種為龍之淵。四者寔為法。法然同寔異。雖感應交映。而寔一無相均也。故識御六塵。以勝性。心起五欲。以各慮。見源四諦。以慧。智無無相。以通照。然則境雖理故。心緣精泥。猶輪體故。靈照。故說名一心。而緣故。總歸一法。若夫名隨。變則浩然。無際。法則未始非二。故十位為經。將窮順心術之原本。遂真悟之始。功啟于化。影八萬歸於圓照。使靈機無隱伏之。數大進無。窮之。而乃落。滯。以反。覺。真。慧。以居。眾。開十通。運其用。信與相。通。其。通。合三義。以廊。廊則表宏。稱謂菩提。菩提者。包極十道之尊。諦括。靈。通。之妙。稱。乃十位。故靈照之圓極。遠弘大通之通軌。故十位者。都。

十位經合注序

思接反鑒之客目者也。夫所以冠大業之始。昌統十地之通。司表稱。十位。諒。義。存。於。茲。為。義。存。於。茲。焉。然。則。十。位。之。興。蓋。原。則。神。覺。之。向。瞻。崇。崇。真。慧。之。砥。礪。如。來。反。派。盡。源。之。舟。與。世。應。會。化。之。天。府。乃。眾。經。之。宗。本。法。藏。之。淵。源。寔。鑒。始。領。終。之。水。鏡。先。宣。佛。慧。之。日。月。者。也。夫。致。弘。不。可。以。言。象。窮。道。玄。不。可。以。名。數。極。故。又。約。而。義。豐。辭。婉。而。旨。弘。此。百。行。開。于。心。藏。微。八。萬。舉。其。一。隅。非。夫。探。鈎。玄。壺。研。機。誠。能。充。貞。鑒。敬。於。希。微。開。授。英。悟。通。于。三。陽。者。哉。悲。夫。守。習。之。迷。難。服。膺。德。聞。不。說。斯。要。寧。自。日。月。而。彌。春。面。玄。津。而。莫。濟。矣。當。引。而。權。焉。夫。眾。高。必。詣。遠。致。深。則。興。玄。故。廓。六。天。以。妙。履。引。法。雲。以。勝。眾。蓋。

非。勝。無。以。和。其。玄。履。非。妙。不。足。光。其。道。光。要。有。分。玄。扣。必。得。人。故。位。妙。處。以。殊。方。則。境。絕。眾。祇。開。玄。肆。以。引。眾。則。英。秀。蓋。時。慶。極。六。天。則。寶。映。七。珍。氣。舉。法。雲。則。體。鏡。九。宅。廓。六。變。以。開。運。明。曜。之。玄。觀。叩。三。說。以。開。興。撫。玄。中。之。統。韻。發。五。情。以。宣。到。應。眾。誠。以。彌。淳。進。二。七。以。運。感。五。交。用。於。玄。端。開。神。藏。于。三。轉。之。際。光。靈。覺。於。九。識。之。淵。云。夫。眾。經。以。此。興。不。得。同。日。而。語。開。八。萬。以。辯。用。為。可。共。叔。而。言。非。夫。體。包。三。義。道。極。兩。端。義。有。若。斯。之。弘。哉。孰。有。若。斯。之。弘。哉。以此。而。斷。其。通。淵。矣。其。致。玄。矣。夫。以。金。剛。之。幽。植。摠。神。辯。以。居。用。猶。曰。不。可。究。其。深。沉。自。降。在。者。乎。然。道。不。獨。運。弘。必。由。人。故。今。千。載。之。下。靈。液。

十位經合注序

有。寄。焉。夫。外。國。法。師。鳩。摩。羅。者。著。者。提。天。悟。於。命。世。邁。英。風。于。素。俗。乘。真。寄。而。孤。遊。同。秦。運。以。弘。道。撫。玄。節。於。希。微。暢。微。言。於。像。外。可。以。祛。故。納。新。非。擬。三。益。悟。宗。入。轍。義。於。過。半。運。啟。其。願。彌。遠。其。會。以。銘。碑。之。寶。則。金。南。之。肆。誠。悟。無。返。三。之。機。思。無。稽。玄。之。謀。然。存。聞。實。事。庶。無。感。焉。故。撫。經。靜。慮。感。得。壽。壽。昔。每。若。其。文。約。而。致。弘。言。婉。而。旨。玄。使。靈。燭。映。于。隱。數。大。宗。昧。于。編。文。神。標。絲。是。以。權。範。玄。風。自。茲。用。洗。淳。至。於。閑。詣。請。唯。扣。膺。津。門。則。何。常。不。遂。然。長。觀。撫。額。薄。以。興。懷。哉。故。遂。撰。記。上。聞。略。為。注。釋。豈。曰。淵。整。之。侍。晨。露。蓋。以。伸。其。用。已。之。心。耳。庶。後。來。明。者。有。以。引。而。補。焉。

汪蒼舒曰立一說以諸書拘一法以作文甚大病也有悟乎理

筆而就釋子之所有儒生之亦無吾當以此理通諸儒術而當

以此理讀諸釋藏諸文之例

張汝韶曰昔乾闥婆奏樂其時山河大地盡作琴瑟如此通徹何

處復有滯碍哉哉玄津無煩問渡矣

葉薊綻曰鳩摩羅什為姚興著寔相論二卷竺道生微悟言外研

思因果著二諦論相何得寔諦何有二應相視而笑也遇此文

莫逆于心別教十住始發心終獲頂道有得骨慧可且得髓矣

悅聞空中梵天之音

四

大涅槃經序

釋道朗

大般涅槃者。蓋是法身之玄堂。正覺之寶稱。衆經之淵鏡。萬流之宗。極其為體也。妙存有物之表。周流無窮之內。任運而動。見机而赴。任運而動。則乘虛照以御物。寄言歸以通化。見机而赴。則應萬形而為像。即羣情而設教。至乃形充十方。而心不易慮。教弥天下。情不在已。則流塵囂而弗下。彌蓋羣聖而不高。功濟萬化。而不恃明。踰萬目而不居。渾狀與太虛同量。泥狀與法性同一。夫法性以至極為體。至極則歸于無交。所以生滅不能遷其常。生滅不能遷其常。故其常不動。

大涅槃經序

非樂不能虧其樂。故其樂無旁或我生于謬想。非我起于目假。目假存于名數。故至我越名數而非無。越名數而非無。故能居自在之聖位。而非我。不能交非淨生于虛淨。故真淨水鏡于萬法。水鏡于萬法。故非淨不能渝。是以斯經解章叙常。樂我淨為宗義。之林開究玄致。為涅槃之涼。用能開秘藏于未開。啟靈管以通照。極四重之樂症。拔無間之泥。贊開秘藏。則厚識之情暢。審妙最之在已。故靈管則悟玄光之潛映。暗神珠之在休。狀曰重無間。辨誇方等。斯乃衆患之并瘳。瘳之甚者。故大涅槃以無瘳。境為最名。斯經以大涅槃為宗旨。宗旨則明。統攝于衆妙。言約而義備。義名立。則照三乘之優劣。至極。

之有在朕實化無朕妙契無言任之冲境明理不虛運是以此經
誠言為教本廣衆喻以會義達護法以涉初規秘後以旁源暢千載
之功續散靈驚之餘疑至于理微幽微于微者則諸菩薩弘弘弘
之功續升船之濟清難雲構翻覆周密由使由由由由由由由由由
故簡其文而不疲語其義而不倦甘其味而無食其音而不厭始
可謂微言與詠于真丹高韻初唱于赤縣梵音震響于解俗真俗巨
曜于今日而寡聞之士偏執之流不量愚見敢許大聖無涯之典還
便是非與于諱論訛謗生于快心先覺不能遏其迷衆聖莫能移其
志方將沉獎八邪之網長淪九流之淵不亦哀哉不亦哀哉天竺沙

未涅槃經序

門聖摩揭者中天竺人婆羅門種天懷秀拔領鑒明達机辨清勝內
外兼綜持乘運流化先至燉煌停止數載大沮渠河西二君至德潛
著建隆王業雅形靈萬机每思弘大道為法城聖會開之西夏斯經
與識自遠而至自非至感先期孰有若茲之遇哉

張汝韶曰玄著起一可令而飛石點

汪翁舒曰涅槃華言死也死有如是妙境莊周謂有南面王樂豈

不猶等腐鼠之號

紫則經曰隋書經籍志譯言戒度與楞伽同皆長連河特傳大
迦葉偈印並自了、蘇由是多是等語也

寶星經序

釋法琳

寶星經梵本三千餘偈初來初譯覺通度目連身子及降伏魔王護
持國土說此經也自像化東漸靡歷歲時三輪八藏之文四樹五乘
之旨顯神光于石室深覽密於清臺雖聖相尊尚多疑闕義大啓
皇帝至聖至神迴文迴武棄机無運極弱故焚反上皇之風行不言
之信云泰去基既餘傾於八林無事無為乃朝宗於萬國瀚海天山
之地直入提封龍庭鳳穴之卿或需教教仁喻解網治理結絕大德
周、小除八則小心具、內然四藏臨赤縣而溫慈慈寄玄苞而教

寶星經序

弘明太子大興善寺請皮頓三藏相對翻譯沙文慧乘等證義沙門太
崇等譯路沙門慧明法琳等執筆承古悠悠詳覆審名定義具意成
文起貞觀二年三月北四年四月凡八卷十三品用紙壹百三十幅
總六萬三千八百八十二言

紫則經曰李本義神自誇儒師猶請以此經像官禁火泥若公孫
儁斯與釋實掌璣終犯融風強智者固如是耶

大乘理趣六波羅蜜經序

大朴既散。有為遂作。名利學。巧智。長乎真愛。惡攻乎性情。因緣
聚。其深習。內則百慮無節。外則六根覺誘。天理滅。而不知道源。迷而
思。遂淪溺苦海。劫盡還初。惟至人了萬物之宗。越三界之表。廓獨立
而不改。徧滿而有常。狀故能開導。尋經。源。狀。派。品。六波羅蜜。經者。衆
法之津梁。度門之圓極也。昔日月燈明。如來為菩薩說。應劫曠遠。真
僞。深。寥。文。殊。師。利。於。耆。闍。舍。中。當。與。彌。勒。苦。薩。語。及。其。事。成。一。切。種
智。會。無。量。意。同。唯。佛。能。知。唯。佛。能。說。教。必。有。主。其。在。茲。乎。是。以。釋。迦

六波羅蜜經序

如來為法而生。俟時而現。三身不異。故廣代而常離。萬行無修。故隨
方而自在。運慈悲之方。開攝護之門。因其大應。示之六度。導于法分
令。證。法。身。結。習。紛。綸。乘。理。而。悟。是。真。般。若。之。旨。也。故。有。慈。氏。善。問。大
音。讚。言。天。垂。寶。花。雲。集。仙。蓋。甘露。流。液。光明。燭。幽。使。迷。方。淺。深。暗。淨
自。狀。之。慧。恒。涉。億。眾。保。通。般若。之。知。嘗試。論。之。先。儒。有。言。識。者。自。成
而。道。自。導。也。夫。誠。已。于。內。則。不。勉。而。中。不。思。而。得。誠。物。于。外。則。不。言
而。應。不。為。而。成。其。內。者。證。法。之。身。其。外。者。大。悲。之。力。德。產。之。致。也。安
化。育。之。功。也。夫。春。風。鼓。吹。萬。類。咸。滋。旭。日。昇。輝。陰。陰。盡。釋。乾。坤。易。簡
之。道。是。則。大。同。神。明。幽。贊。之。情。孰。云。匪。別。殊。塗。一。致。其。理。固。然。朕。虞

六波羅蜜經序

本國保久慈惠。思建皇極。以升大猷。遐想靈蹤。嗣于叶契。而含城
妙說。久秘梵文。使使鴻餅。未敢遺失。微言不昧。將或起于。于是廟賓
沙門。般若。受有宣揚。光宅沙門。利言。為之翻譯。時大德則資聖寺道
液。醴泉寺起。悟慈惠寺。應真。茲嚴寺。圓照。光宅寺。通岸。西明寺。圓照
警安良秀等。法門領袖。人中龍象。證明。正。義。輝。潤。玄。文。如。釋。家。之。寶
城。誠。衆。尊。之。滿。宇。以。貞。元。四。年。歲。次。戊。辰。十。二。月。二。十。八。日。西。明。寺
譯。成。上。進。凡。一。部。十。卷。龍。神。翼。衛。如。從。金。口。之。傳。梵。衆。護。持。無。異。毫
光。之。現。朕。齊。心。恭。懃。仰。味。宗。源。開。而。未。聞。變。為。希。有。狀。以。汲。引。之。旨
流。布。為。先。庶。憑。真。筌。永。濟。浮。俗。聊。同。暇。日。三。復。斯。經。唯。法。海。甚。深。而

六波羅蜜經序

波流不壞。舉其梗概。昭示將來。
汪蒼舒曰。此唐太宗所製序。太宗有唐盛主。加意內典。深不可解。
三藏中以全搜法。贊隋帝。武則天。姚秦之輩。彼蓋佞佛以解。
燕。滋。酷。耳。英。明。何。事。此。也。

涅槃義疏序

關名

非言無以寄言。即無言之累。言則可以息言。息則諸見就起。非以如來乘本願。以此生現應力。以應化離文字。以救世。忘心相。以通。欲使。王異。價。涇渭分。流。制。六師。而。正。四。倒。及。八。邪。而。歸。一。味。折。世。智。之。角。杜。異。人。之。口。導。求。珠。之。心。開。觀。象。之。目。救。燒。灼。于。火。宅。拯。沉。溺。之。浪。海。故。法。雨。降。而。燒。種。受。潤。慧。日。升。而。長。夜。蒙。曉。救。迦。葉。之。排。憤。吐。真。實。之。誠。言。確。證。二。施。等。於。前。五。大。陳。于。後。三。十。四。問。恭。登。異。辨。方。便。勒。引。各。隨。意。答。舉。要。論。經。不。出。而。達。佛。性。開。其。本。有。之。源。

涅槃義疏序

涅槃明其歸極之宗。非同非果。不起不作。義高萬善。事絕百非。空。不。惟。測。其。真。際。玄。不。能。窮。其。妙。門。自。非。德。均。平。等。心。合。無。生。金。滿。玉。室。豈。易。入。哉。

汪蒼舒曰涅槃義疏沙門釋寶亮于天監三年奉勅撰

護國仁王般若經序

星矣。至覺子於元。截有海以鼓若之舟。剪刺林以智慧之劍。六合羅卓十方弘宣也。深志應也。大有推與天竺。誦法演旋。行無。之。慈。納。常。樂。之。域。信。其。博。施。傾。芥。域。而。通。達。仰。大。海。奔。越。古。象。之。又。玄。五。始。不。究。其。初。一。滑。問。根。其。本。以。彼。取。此。何。其。遠。哉。朕。亦。關。鴻。休。玉。承。大。寶。軫。推。濟。以。夕。楊。方。微。枕。而。假。寐。夫。其。鎮。乾。坤。遏。鬼。斥。和。風。向。著。星。辰。與。物。無。為。又。人。艱。止。不。有。救。者。其。能。已。乎。嘗。澡。身。定。泉。宅。心。秘。道。緬。尋。龍。宮。之。藏。秘。合。驚。峰。之。音。懿。夫。護。國。定。在。茲。經。竊。景。行。

仁王般若經序

於波斯燕闡揚於調御。至若高張五忌。是明惻隱之深。永法眾難定。惟化清之本。名假法假。心空色空。推之於無。則境智都釋。引之於有。延津梁不窮。思與參蒸。共臻寔相。而緘納目業。文字參差。東夏西天。言者訛謬。致思古今。翻譯清濁。不同。前漢參詳。輕重。匪一。其猶大輪。終。經。事。而。增。華。譬。彼。堅。冰。始。積。水。而。非。為。先。之。所。譯。諸。實。未。融。披。讀。之。派。臨。文。三。覆。凡。諸。釋。氏。良。用。慨。然。先。聖。超。識。玉。毫。落。慮。真。境。發。揮。滿。教。披。綴。缺。文。詔。大。德。三。藏。沙。門。不。空。推。校。詳。譯。未。周。部。卷。三。藏。學。究。二。諦。教。傳。三。密。義。了。宗。極。伊。成。字。圓。塞。蒙。西。指。泥。盈。南。海。影。典。形。對。勤。將。載。深。妙。印。度。之。教。明。洞。中。華。之。韻。曲。甘。露。沃。朕。香。風。襲。予。阮。

而此來遠費洪鍾待扣佇足吹萬之簫卑訓開三之典朕哀憐憫
悲感霜露捧戴遺詔不敢怠違起振錫之羣英終為山之九仞開府
朝恩許國以身歸佛以命弼哉真教申夫妙門爰令集京城義學大
德良賁等翰林學士常袞等於大朋宮南桃源詳譯護國般若畢并
更寫定密嚴等經桂繁含毫研精贖運最者訖略刊定較然昔之沉
隱鈎索煥矣足可懸諸日月大燭昏衢潤之雲雨播派動植伏願上
寶仙駕飛慈雲於四天迥出塵勞躋金蓮於十地朕理昧幽閑文慙
罷則見推序述愧撫空懷聊紀之於前篇庶克闕于厥後將發皇永
永可推而行之時游蒙藏木董崇月也

仁三藏者經本

葉前經曰觀其府華臺以待陳文述此書因地而得名也護法善
神已為借題發揮而護國兩字無名主木竄入禪林竟作開署
官衙凡遺儒家能排其罪過乃移在此種卿愚也念及失笑

首楞嚴經序

弘光

首楞嚴三昧者蓋神通之龍津聖惠之淵府也妙物希微非器像所
表幽玄冥湛豈情言所識九位以虛散果萬行而圓就量體智以
窮賢絕殆庶而靜統用能靈臺十地宿鑰法雲罔象環中神國自外
朕心雖澄一應無不周定以凝泊在感斯至故明宗本則三達同泐
論善教則六度彌綸辨威劫則強魔懼論諸眾友則百億星繁至乃
微號龍上臨臨成光像告諸衆有盡無滅斯皆參足之真功威能之
顯事權濟之樞綱勇伏之宏要矣羅什法師弱齡言道思通法門首

青楞嚴經序

紆步開右譯出此經自雲布以來競展而衍中興啟運世道載昌宣
傳之盛日月彌懸太宰江夏王該綜羣籍討論洞微每覽茲卷特深
遠情尤以管昧雲爾玄肆預遭先匠故訓音軌參聽儒緯髣髴文意
以皇宋大明二年歲次安茂于法言精舍略為注解無勉不習之傳
敢慕戒聞之義如必純譯以俟君子

汪者舒曰楞嚴中首楞嚴極佳妙辨廣舌種玄足

聖嚴經序

御製

朕聞西方有大聖人。為演不言之言。垂無教之教。故地推寔。普被聲聞。其善者不疾而速。其益者即聖。自九擊索求於娑婆。年。陵。示。遠。觀。以。密。嚴。世。界。匪。染。淨。在。我。寔。是。非。遊。而。越。越。生。於。念。中。及。缺。頓。於。目。下。彼。魚。藏。焉。逝。其。若。是。乎。飲。我。密。嚴。地。起。三。有。量。同。乎。法。界。相。離。於。極。微。非。微。聞。之。所。聞。豈。色。見。之。能。見。實。際。已。至。妙。元。恭。付。嘴。是。故。泉。靜。湛。浪。珠。清。意。源。窮。賴。耶。能。變。之。端。照。自。覺。湛。然。之。境。深。詣。心。極。其。唯。是。紐。夫。翻。譯。之。來。抑。有。由。矣。雖。方。言。有。異。而。本。質。須。存。此。經。

聖嚴經序

梵音孟是。偈頌。先之譯者。多作散文。蛇。化。為。龍。何。必。變。於。鱗。介。家。成。在。而。寧。即。改。乎。姓。氏。翻。說。略。輕。重。或。有。異。同。再。而。詳。悉。可。為。盡。善。大。興。善。寺。三。藏。沙。門。不。宜。像。教。棟。梁。愛。河。無。極。我。球。在。通。明。鏡。入。懷。雪。涉。雲。征。鷲。野。之。真。諦。帆。飛。海。宿。寔。馬。鳴。之。真。旨。設。該。入。譯。言。善。兩。方。足。可。窺。鑒。闕。如。抑。揚。了。義。詔。令。集。京。城。義。學。沙。門。飛。錫。翰。林。學。士。部。抗。等。詳。譯。斯。文。及。後。因。經。等。對。執。貝。多。翻。語。簡。續。憑。其。本。夾。依。以。頌。言。大。要。之。味。不。遠。清。見。之。規。恒。滿。豈。不。美。欤。豈。不。美。歟。朕。詞。之。清。華。文。非。道。處。忘。流。衍。於。秘。願。將。布。獲。於。無。窮。耶。譯。聖。嚴。序。之。篇。首。云。

汪蒼舒曰。舌頤新慧。濯。似月初出。此唐太宗子。筆。非。釋。子。綺。語。也。

葉前經曰。繙譯失真。爛熟經史。儘多累。其鄉。老。儒。訖。一。經。一。徒。據。本。不。別。公。苦。磨。石。徒。非。直。索。不。識。字。之。訛。惡。進。滂。經。之。罪。矣。

聖嚴經序

陳慧愷撰

夫至道弘廣無思不洽大慈平等誘進靡窮德被含生理非偏漏但
迷途易久淪惑難息若先談出世則疑信莫啟故設教立方各隨性
欲唐虞之前圖蝶蘭妙姬周已浚經詰弘多雖渡製禮作訓並尊之
以俗法而真假妙趣尚冥朕未親故迹隱蕙蘭以西教秘滄海之外
自漢室受命方稍東漸爰及晉朝斯風乃盛梁有天下彌具興隆歷
千紀其將半涉七代而迄今法蘭真清源于前童壽振芳聲于浚安
厥敷壯思以發義端生聲擅玄言以釋幽致雖並策分鑠同欄壯派

攝大素論序

于他域。故法門于未悟。以身許道。然間遠遊。踰萬里。以隣越四海。如咫尺。以梁太清二年。方屬建業。仍值梁季。混淆橫流。莽及法師。因此避地東西。遂使大法擁而不暢。未至九江。及遊五嶺。凡所翻譯。卷軸未多。淺達闕越。敷說不少。法師每懷慷慨。所歎知音者希。故伯牙絕絃。子和泣壁。良由妙音之典雅。難盈天。之珍罕。別法師遊方既久。欲旋返舊國。經室所巨。遂達番禺。儀同司三廣州刺史陽山郡公歐陽頤。獻表岳靈德洞。河府經文緯武。臣道佐時。康流民于百越。建正法于五嶺。欽法師之高行。慕大士之勝規。奉請為菩薩戒。即恭承盡弟子禮。謹昔嘗受業。已少滌沉。救服膺未久。便致睽違。今重奉組倍。攝大衆論序

二

懷蹈舞。實懷食和栗德。訪道陳垣。雖殷勤三請。而不蒙允。遂悅狀失。面心。理靡託。衡州刺史陽公世子歐陽純。風業峻整。威武貞校。涉閱文史。殊達治要。崇闡內誨。清輝外溢。飲噴味道。篤信愛奇。躬為請主。兼中禮事。法師乃欣狀。受請。許為翻譯。制旨寺主慧智。法師戒行清白。道氣宏壯。志業闡豁。觸途必舉。匡濟不窮。輪奐靡息。佗南長史袁敬德。履冲明志。託茂遠徽。散清簡水。桂齊質。獨諧蓄正。民譽早著。兼深垂憐。崇情至理。黑白二賢。為經越禮。越展次昭陽歲。維協洽月。呂姑洗神紀。勾芒于廣州。制旨寺便說翻。既妙解。鼓論善識。方言詞有以而必辭。義無微而不暢。席間留款。終朝靡息。惶謹筆使。隨出隨

書一章一句。備盡研。義若竟方乃著文。狀翻譯之事。殊難不可。存于華綺。若一字參差。則理趣胡越。乃可令質而得義。不可使文而失旨。故今所翻文。實相半。此僧忍等。同共稟學。夙夜匪懈。無棄寸陰。即以其年樹檀之月。文象俱竟。本論三卷。釋論十二卷。義疏八卷。合二十三卷。此論乃是大乘之宗。極正法之秘。與妙義。雲興清詞。海溢深淵。幽遠二乘。由此迷悟。曠社談舍十地之所宗。學如未成。後將千一百餘年。彌勒菩薩。校遠時机。降靈附接。安已。屈應為阿僧伽法師。廣釋大乘中義。阿僧伽者。此言終著法師。得一會通。修二居宗。談玄鑒極。觀神物表。故敷闡至理。故製造斯論。惟識微言。目茲得顯。三性

撰末乘論序

三

妙趣。由此而彰。冠冕藝倫。舟航有識。本論即無著法師之所造也。法師以第婆藪槃豆。此曰天親。道亞生知。德倫藏往。風格噴峙。神氣與發。栗厥兄之雅馴。習大乘之弘旨。無著法師所造諸論。詞致調理。玄趣難曉。將恐後生。復成訛妄。故製釋論。以解本文。龍小乘于形內。挫外通于竿端。自斯已後。迄于象季。方等圖教。乃咸宣通。慧不揆。虛薄情慮庸淺。乃欲泛芥舟于巨壑。策駘足于長路。庶累毫成。功聚燭為。明有識君子。幸宜尋閱其道。必狀無失。墜也。

汪蒼舒曰。氣味甚清。狀德無濁。味淡以淡。文人果書吟。各有其妙。狀求其學。味理索莫不闡。筆趣不竭。不以此四字讓之。傳子

張汝韶曰。撰大乘論中。六不能句。可抹。今附錄

蘇不愛。其香一。若物不為香。其正配。則蘇愛。董群如鑽火。燭為前相。

律如白檀。分為多片。之中香。皆似本

乃欲泛芥舟于巨壑。策駘足于長路。庶累毫成。功聚二為明。程子風曰。讀子家書。謂其理。微妙。伏物。始蒙先其談。久屬求夫。一結。間作釋家語。文亦應時。稀零耳。

撰末乘論序

阿育王子法益錄目錄經序

開名

原夫善惡之運。契指形影之相。顧愛對朗。驗凡三差焉。現也。中。也。後也。播九色之深恩。以悅天妃之耳目。孤禽投王而全。命形受五。机之切。酷斯現報也。聖人潛喻于幽。聖神降輪。飄而不改。身歷歷世之殃。聖不曉王子之良。日漸中報也。阿蘭送揭于無想。聖人降臨。必有其終。為著翅之暴。程飛況愛。因而難計。斯沒報也。故聖人降臨。必有其由。非務不預。青白明矣。玄鑒三世。將喪之流。深計來。宏壞形之累。趣使引入百練之室。自如來逝法。阿育登位。網羅闊浮。元放流俗。面形

目錄經序

神寺八萬四千羅漢。御世沈海億數。國主師宗。玄化滂沛。萬民仰戴。而不已。神祇欽賴。而愈深。狀王子法益。益殖洪業。生在三宮。客統殊將。波渡受對。靡知緣起。會泰尚書。令輔國將軍宗王。仰領城門。校尉使者。司羅校尉。姚是者。而安郡人也。觀姚之次。兄字景。疑文為儒。表則烈。愈于千載。武為起。解則破。狀而獨標。尤者通。寔則辨。軌而顯。遠航素。縱情則朗。翔而無倫。德也。純懿。氣也。雄模。赫連。翰于羣才。振聲威于昆鋒。狀隱永感之巨。教傷愚黨之不。密。欲。先。服。之。遺。連。聖玄宗于末俗。故請天竺。沙門曇摩難提。出所錄本。秦建初六年。歲在辛卯。于安。定。城。二。月。十。日。出。至。二。十。五。日。乃。訖。梵。本。三。百。四。十。三

首盧傳為漢文一易八百八十言。合譯音。情義定難。或雖文而能。或或正。滯而旁通。或取。解于。誦人。或事略而曲。俗。其將來之學士。令監罪福之不朽。設有毫釐。潤色者。盡銘之于。簡。此。故。叙。之。焉。

汪蒼舒曰。龍藏。建業。特號。相授。識也。終以。項命。五。將。山。兇。兵。數。百。迎。刺。誤。中。喉。牙。血。出。石。餘。受。對。朗。驗。可。為。賊。震。達。安。定。五。千。戶。千。長。安。仍。還。安。定。此。序。亦。稱。歲。在。辛。卯。于。安。定。城。當。猶。隱。候。時。道士。奏。赤。章。故。事。此。方。期。預。獲。耳。孰。知。佛。僅。能。順。天。耶。

目錄經序

二

緣生論序

關名

原是一心。積為三果。癡流漫遠。苦樹鬱高。欲討其際。難測其本。理極寔相之門。筌窮假名之域。五因七果。十有二分。緣生之法。揭悟于此。凡則迷而起妄。聖則悟以通真。下似免浮。上如象度。大哉妙覺。淵乎洞盡。十地與雙林俱暢。開城共緇羊咸敷。至若此經。獨苞微例。假所本說。此乃具演。攀緣為首。對治為末。總則一十一門。別則有二十問。其旨微而密。其詞約而隱。經之綱目。詳在茲焉。并有聖者。辭撈迦附。此經首作論頭。費其論也。適取三無之意。不執一部之筌。先立渴草。

緣生論序

緣生論序。有三十論。大業二業。十月南。賢主國。天竺者。三歲法師。造摩多。典故翻經師。序。在東都上林園。依林。

色。兩獲。賢主。梵本。譯為。隋言。三年九月。其功乃竟。經二卷。論一卷。三。

歲。所究。論。明。義。解。泥。密。察。法。師。博。通。經。論。善。梵。文。共。對。業。本。更。

相。扣。擊。一。言。靡。遺。三。運。愈。審。辭。頗。簡。質。竟。存。九。正。比。之。昔。人。是。無。左。

未。真。的。法。燈。之。稱。智。藏。願。窮。深。際。常。益。世。間。云。爾。

汪。蒼。舒。曰。先。浮。喻。小。衆。不。及。其。殊。也。象。度。喻。大。衆。及。實。也。

金剛般若經注序

唐諸亮

若夫大境內。形役智沒。物情日習。改性與慮。還然則達觀窮覽。字先覺。照慧炬。以出重昏。放愛河。而升彼岸。與夫輪轉萬劫。蓋染六塵。派造以徇。無涯。昧敗而趨。捷徑。豈同日而言也。頤川更初。孩早。私為。信以為疑。若。耶。明。歸於正道。顯大乘之名。相。標。不。住。之。宗。極。出。乎。心。慮。之。表。絕。於。言。象。之。外。是以結髮受持。多歷年所。雖杳音。演說。成誦。不。虧。而。靈。源。運。湛。或。有。未。悟。嗟。迷。方。之。弗。遠。瞻。途。而。太。息。屬。有。慧。淨。法。師。博。通。經。義。詳。同。典。輟。理。究。遠。環。更。生。入。室。研。義。伏。膺。善。誘。乘。

金剛般若經注序

此普願仍求註述。法師慈鏡。忘疲。衡。鐫。自。滿。上。憑。神。應。之。道。傍。盡。心。機。之。用。數。暢。微。言。宣。揚。至。理。曩。日。舊。典。演。為。水。律。今。茲。妙。義。明。若。霞。

開。為。像。法。之。梁。棟。變。群。生。之。耳目。詞。鋒。秀。上。映。驚。岳。而。相。高。言。泉。激。

壯。赴。龍。宮。而。競。遠。且。夫。釋。教。西。興。道。源。東。注。世。闕。賢。智。體。無。優。洽。精。

誠。審。音。罕。見。其。人。今。則。沙。門。重。闢。籍。甚。當。世。想。此。玄。宮。為。緇。首。歲。

重。開。成。始。創。懷。袖。月。耀。仲。夏。爰。茲。絕。筆。繼。俗。伙。仰。軒。蓋。成。陰。扣。鐘。隨。

其。小。大。鳴。鐘。鼓。其。光。彩。一。時。學。傳。專。門。受。業。同。涉。波。瀾。通。相。傳。授。方。

且。碩。茂。琳。達。俯。視。衆。生。獨。步。高。衢。對。揚。正。法。遼。東。真。本。望。懸。金。函。不。

刊。指。南。而。寄。藏。群。玉。而。無。朽。莫。不。盛。哉。豈。不。盛。哉。

江卷舒曰金剛喻其堅也般若梵言此為至性言性入物無壞一

切獨性不壞也

紫蘭經曰金剛降伏四魔因當賞其雄烈更生仍從中妙中妙得

三十六破編并門歌身何須閉目不窺

金剛經義疏序

二

十地經論序

崔光

十地經者蓋是神覺之玄。靈慧之妙。宅德善。其與為度之。理。范。羣。藏。之。秘。義。冠。衆。典。之。奧。積。漸。心。行。窮。忍。學。之。源。崇。廣。位。德。道。慧。之。府。所。以。厚。集。聲。慮。朗。成。圓。種。佈。首。金。赫。為。雷。威。其。為。教。之。深。精。遠。究。淨。照。之。宗。融。治。營。練。盡。性。靈。之。妙。司。統。協。故。旭。周。林。輟。斯。羅。復。聖。訓。充。感。金。言。滿。世。而。淵。散。冲。積。英。不。經。覆。于。其。中。矣。至。于。光。宣。真。軌。融。暢。玄。門。始。自。信。仁。終。汎。空。寂。因。果。既。周。化。業。餘。顯。嘿。耀。大。方。影。煥。八。極。豈。直。日。月。麗。天。洞。燭。千。象。冥。經。帶。地。混。紉。百。川。而。已。哉。

本地經論序

既理富藏。岳局。言。靡。則。廓。明。洪。旨。是。係。淵。儒。止。天。竺。大。士。婆。藪。槃。王。親。云。天。親。提。高。悟。于。像。運。拔。英。規。于。季。俗。故。解。微。蹤。馬。鳴。繼。迹。龍。樹。每。恨。此。經。文。約。而。義。豐。言。近。而。旨。遠。乃。起。狀。遊。慨。邈。前。悠。想。慕。釋。家。之。餘。義。追。劉。蒨。之。遺。軌。誠。寢。歲。于。五。百。廢。非。六。天。人。梵。衆。遠。正。像。差。迥。而。妙。契。深。中。神。備。靡。外。通。法。育。玄。奧。愧。往。列。達。乃。准。傍。大。宗。爰。製。茲。論。恭。述。精。微。根。田。睿。哲。肯。與。音。珠。宣。譯。俟。賢。因。以。義。駕。中。興。時。憑。聖。代。大。親。皇。帝。勇。神。天。挺。玄。情。漢。達。揚。海。風。于。宇。縣。之。外。敷。道。化。以。千。載。之。下。無。以。佛。經。為。道。心。之。坊。譯。以。為。栖。照。之。圖。搜。隱。訪。缺。務。令。照。揚。有。教。必。申。無。籍。不。倫。以。永。平。元。年。歲。次。玄。枵。四。月。上。日。命。三。人。

法師北天竺菩提由支親云道希中天竺勒那摩提親云寶意及傳
譯沙北天竺伏陀扇多并義學儒儒一十餘人在太極紫庭講出斯
論十有餘卷所二三歲並以過俗之量高步道門月派淵部同不研
攬善會地情妙盡論旨情手執梵文口自敷唱片辭復說辯詰機道
于時皇上親行玄藻飛翰輪首百僚僧徒配贊下風四年首夏翻譯
周訖洋之卷要并其同義富趣玄親云窺測洞微妙說更興于像
世天龍玄旨再光于李運泰廟希慈散於祇記耳
汪蒼舒曰選無儒人傳習之古刻意必辭如典與域人謀文安得
不佳

十地經論序

二

辯惑論序

釋玄光

夫大千迴遶萬化無際塵遊夢境染惑華緣想增霜冥識能明政
由淳風清薄使衆覺紛競矣若矯飾謀榮必行五逆威強暴虐必施
六極虫氣靈滿致患非一念東吳運水仙之厄而夷貊兇莽之害閭
閻留種民之穢漢葉感思子之執忠賢撫歎民治交歎攬地沙事
疑其罪滔欲末學莫知宗本世教訛說說三寶老尼等詠嘆盈
路皆是炎山之履墮河隄之塗糝淪落險難舍甚悼焉聊詮往迹庶
鏡未然照迷童于玉鄉顯妙趣于塵外林風雲被彼我情詞豈是古
教所能據焉

辯惑論序

教所能據焉

汪蒼舒曰好奇竅動抄難字古體夫難字古體徒得語嘔耳過辭
人未有不嗤其膚者不易字而能新此最上奇余傳採外教正
以其無義道中老生襲句聊為文字說法耳
葉蕭然曰玄理被以華辭所以引能察者之于能憚也狀貌既相
迥何殊金鼎此賢華特物放如天池生水墨難升覺方幅外別
有無數岩壑滌迴非沈青門筆能識

修行地不淨觀經序

釋慧觀

夫釋典之妙蓋是三乘之所遊反迷悟惑者託幽達以啟真誠三
業之固宅廣六度以澄神散結賊於曠野研四變以遊心攝三慧為
炬明浪中源以珠分金則戒以練魔定慧相和以測其如是智依定
則妄念而霄落定由智則七淵湛然而清融九服則玄庭有階
階級相乘則鑪冶成妙義之本之有方尋報傳訓則冥一俱當雖
利鈍有殊濟苦一量若契會同趣則聖性同照聖性同照則累惠永
遠故知釋智為出世之妙術實際之義標也夫釋智之為道言約理

修行地經序

倫究析中道對治萬法善惡相乘迭轉執止立有發興館閣正微略
位其宗以揆大方異世同文上聖為慈悲之主留法藏於千載示三
乘之軌轍知會通之至階伏虎降龍曲成衆靈之靈顯密典相
傳以至今接有緣以八背未始失其會隨機猶掌迎而謂游智常靜
而不失照雖萬機祥化一用故能窮諸法實相想玄難遊志妙極攝
神光控無間者哉釋典要密宜對之有宗若漏失根源則枝尋不全
群育夫皆則上優幽深可利與乎若無密其本根冥訓造成實觀會
古則萬境齊明中達融而融體玄長於無形然後知元聖具深心
行與境然棄本尋條之士名以升降小具俱會其宗遂迷元見隔變

其清靈界遊其度永與理隔不而寂哉要摩羅延天竺來以是法
傳與婆羅婆陀羅與佛陀斯那佛陀斯那慈此海舟無真習可師故
傳此法本沃至東州而歌使了其真偽空無亂轍成無虛構必如
厚孟斯經所云開四色為分界一色無量緣宗歸部津則發趣果然
其猶朝陽曜首萬類影從師子震吼則眾獸皆為聖三輪寶諸雄懷
然覽斯法界廓清塵滓入有不感處無不沉自非通超群方智登玄
中孰能立無言之辯於靈治之淵寄言述於七覺之林可謂無名以
所名而物無不名無形而形而物無不形無事於事而物無不
事者哉

修行地經序

江答舒曰造諸生創如得舌際習之讀之乃理宜朕予于此略無

作複語諱語人此中實佳耳

葉剎經曰道嚴習頓悟之義宋明大集嚴僧競辨互起敵乘机挫
銳往必摧鋒雅給克明師正慧現特避現身說法而假借古于
未知名之友猶莊周述惠施耳不厭可擲芥昆也

諸經要集序

唐玄輝

原夫法身一相瞻仰異容正教無偏說聽殊旨故師有等雨之說弟子有異聞之說良以隨機授與遂為淺深至如十三分教之大綱八萬法門之廣派龍宮西番未盡慈林之知象駕東馳豈窮手葉之誨是以不遊大海未觀沃日之奇不仰太山靡觀千霄之狀浮屠龍之珍乃驗魚目之非寶聽黃鐘之即方知擊缶之為細故知釋典幽宗聖凡所尚寔人天之秘寶越儒墨之希載威震大千光超巨億蓋單沙界功逾塵劫私濟之術其大矣哉但時緣未會感通有殊暨農林

諸經要集序

愛移青夢微創開白馬之基漸被去鳥之歲聖迹遐感年通六百道俗蒙益等同一子慨正像侵移沿流未代凡情闇短器識昏迷日有沈溺教沉道喪所以垂章詠替教迹淪濟文句浩汗卒難尋覽故于顯慶年中請一切經隨情運要人堪行者善惡業報條出一千述篇三十勒成兩帙冀道俗依行傳燈有據故尋釋典深奧非淺識而所知出俗幽微豈滯惑而能辨良由海大舟輕山高塵渺操刀易割製錦難成不揆庸識妄披秘典擬樹題目更增疑忌矣
汪蒼舒曰通篇字精劃舍人

四分比丘戒本序

懷素

夫戒者絕是定慧之宏基聖賢之妙趾窮八正之道蓋七覺之源然既樹五訓之良規傳頌獲靈揚六和之清訓覺者知莊竊尋源行總有四本據有四雖源同會其文則有異致使私揚失於宗叙修奉乖於行儀虧鹿野之微言素龍城之要旨故今詳檢往本參驗成心依於正文錄之如左無使順華華之妙道成寔相之嘉謀作六趣之舟航為三乘之軌躅者也

葉前誕曰鐘會釋四本論雅多洽旨猶在紺袂久開以戒為宗披

四分比丘戒本序

枝見藥矣

汪蒼舒曰懷素以草書傳式疑是仁僧乃序戒本如此醉後縱床龍蛇走壁綠天庵裏殆所謂寄其寄者耶

舍利弗阿毗曇論序

道標

阿毗曇者言無比法出自八音亞聖所述作之難簡成命曲備重微
彌濟神要莫比真抵垣之微風及衆流之宏趣狀物法開昧競執異
津或有我者法或無我者法非特存風野勝聖道有舍利弗玄哲高
悟神貫翼從德倫左面智參照乘其人以爲是非之越大猷將隱既
曰像法任之並滯是以敢于佛前開經法親承即集先巡提防遮
抑邪流助宣法化故其爲經也先立章以崇本演廣演以明義明義
之體四焉問分也非問分也攝相應分也序分也問分者寄言扣擊

阿毗曇論序

明夫應會非問分者假顯顯通唯宣法相攝相應分者提括自他釋
非相無序分者遠述因緣以彰性空性空彰則反迷至矣非相無則
相與用矣法相宣則邪觀息矣應會則則極無遺矣四體圖之二諦
義倫故稱無比法也此經于先出阿毘曇離文言融通而首格異制
制載自空以明宗極故能取貴于當時而垂範于千載明典振于遠
維四衆率爾同仰是使徇有者法妄見之感向化者起即隆之動迨
近焉故宣宗之遺緒也臺馬故歸輪之所契也此明標明義代重
液西吟純教弥于闍風玄門扇于東嶺惟秦天王冲濟聖聖實根標
于既往實相結于望極王德應符開揚三寶開茲典誥夢想思覽難

曰德遊感之會勸會天竺沙門曇摩耶合華義學未達秦
王既契宿心相與辨明經理趣清言于名教之域散衆微于自無之
境超然狀額額外之致情狀愛美俗之實于是詔令傳譯狀承華
天哲通詞聖躬玄味速流妙度淵極特體明旨遂讚其事經師本雖
開誦誠宜謹備以奉弘始九年命書梵文至十年尋應令出但以經
趣微遠非泛聞言所契前彼此不相領悟直委之譯入者恐津梁之
要未盡于善停至十六年經師漸開秦語令自宣譯呈儲觀管理味
言意兼了復所向盡狀波筆受即沒內選上討其煩重領其指歸故
令文之者修飾最之者綴潤弄校至十七年訖若乃文外之功勝英

阿毗曇論序

之妙誠非所階未之能詳並求之衆經考之諸論新異之美自宣之
于文唯法任之實如有乘衷狀原其大體有無兼用微文淵富義旨
顯灼斯誠有却之永室大衆之靡越先達之所宗後進之可仰標以
近賢綜不及遠情未能已假參斯典希感之誠脫淺微序庶望賢哲
以恕其鄙

王若舒曰筆公淡秀世寶俗豔正如無益空脂膜母簪花鬢雖
好愈醜矣

地藏十論經序

釋玄則

昔者旭照高山。天宮樹一系之驚。流輝泉阻。鹿苑轉四諦之輪。雖復
我軀。我造而塗。無亂轍。一雲普洽。而升木各茂。自鶴林變色。慧日寢
光。連學。聖謝以息。有真人長往。而寂滅。且前賢述聖。雖令各解。後進
孤陋。更與觀承。况乎正法既往。久當象未。定慧與福。德異時。醇化與
流風。殊運。狀則一乘三乘之駕。安可以同其轍。若識時來。在教。藥
性。勿違。狀後。可以清沉痾之宿疾。體權實之同歸。矣。十論經者。則此
土末法之教也。何以明之。佛以末法。惡時。去聖遙遠。敗根比之壞器。

地藏十論經序

空見。借喻。生有。沉醉。五欲。類。名。田。之。不。苗。故。肆。十。惡。似。身。之。培。機。
故。此。經。能。濯。臭。身。開。育。目。陶。壞。器。沃。名。田。是。以。菩。薩。示。身。間。之。形。象。
王。散。出。家。之。服。以。此。幢。相。化。彼。無。慚。顯。二。事。之。護。持。成。三。乘。之。道。果。
故。經。曰。為。金。土。三。寶。眾。性。威。德。熾。盛。久。住。世。故。又。曰。摧。滅。一。切。諸。
眾。生。類。猶。如。金。剛。堅。固。煩。惱。狀。則。三。寶。久。住。顯。教。傳。于。末。法。金。剛。煩。
惱。除。障。異。乎。一。乘。尋。遠。經。之。末。年。代。蓋。久。但。增。第。道。目。傳。人。失。記。翻。
譯。之。主。既。往。來。茲。之。日。罕。聞。同。我。者。夫。觀。于。真。形。異。我。者。大。契。于。妙。
味。修。以。千。里。無。勿。悲。乎。夫。極。曜。大。天。或。故。虧。于。薄。霧。至。言。範。物。時。令。
滯。于。邪。辨。誠。名。一。違。有。死。生。之。巨。痛。纖。毫。錯。學。有。昇。降。之。異。金。其。可。

地藏十論經序

易乎。屬有三藏玄英法師者。始則學架東朝。未乃訪道西域。輕一
之性命。涉數萬之艱難。果能竭溪渤以索亡珠。踰龍宮而窮秘藏。吞
法流于智海。瓶寓無遺。受道氣于檀林。香風更護。至于同明三量。教
論八音。莫不究立。破之源。窮字轉之本。如來所說。苦薩所傳。已未
來一朝。倫集。時以薄業。不偶真應。幸逢聖制。記于未光。流賢傳燈。于
既夕。遂使史記。餘命。莫及。規于法。藥。尊。野。迷。方。期。還。轉。于。覺。通。于。是。
集。輪。操。紙。杜。絕。外。魔。務。詳。至。教。轉。彼。終。執。嚮。法。主。重。啟。梵。文。粵。以。
十卷。以今所翻。比諸舊本。舊本已有今更詳明。舊本所無。斯文具
載。于足履。座抗說者。響法雷而吐辯。靜塵通微者。鏡玄波而照心。頂
火。器。腹。之。使。載。螢。暉。于。慧。日。喜。足。謙。懷。之。侶。騰。高。節。于。清。風。矣。前。佛。
既往。法。佛。未。興。庶。此。教。長。懸。永。濟。來。者。弘。道。之。士。如。何。勿。思。
汪。蒼。舒。曰。文。味。芬。溢。未。嘗。不。四。六。而。舌。無。停。響。輝。輝。問。作。

中論序

隋慧影

夫萬化非無宗而宗之者無相。宗非無契而契之者無心。故至人以無心之妙慧而契彼無相之虛宗。內外並冥。緣智俱寂。豈名教於其間哉。但以佛言之。皆趣於有。而非名無以領。非教無以擬。宗故遂設名。而名之立。數而辨之。然則名教之生。於累者可以造極。而非其極。苟曰非極。復何常之有。耶。是故如來始選其覺。應物接羣。故以有沒為大乘。乃說空法。化遠當時。所悟不二。派至末葉。像教之中。人根膚淺。道誠不明。遂廢象守。基存指忘。月觀空教。便謂罪福。

中論序

俱。既聞說相。則謂之為其。是使有無交與。生成迭爭。新常諸邊。給然競起。時有大士。厥號龍樹。復託海宮。通無生忍。意在傍宗。義隆道教。故作論以折中。其立意也。則無言不窮。無法不盡。然統其要。歸則會通。二諦以真諦故。無有俗諦。故無有其故。無有則雖無而有。俗故無無則雖有而無。雖有而無。則不累於有。雖無而有。則不滯于無。不滯於無。則斯滅見。起不存於有。則常等永消。齊此諸邊。故名曰中。問答辨微。所以為論。是作者之大意也。若云中觀。直以觀辯於心。論宣於口耳。

張汝韶曰。王何貴無。昔人謂其罪深。於樂對棄。追民出。崇有論收。

之未免偏尚。如此。既解。議者可無聚訟之煩。

紫荊總曰。南郭齊物。政猶申子月。上施之名。實開。然尺許。謂了不異人意。是也。披此如。精舍對二陸王手。故語謝公。雖非三。謂。說來。若居上。

中論序

禪經序

僧取

夫。心。想。則。情。念。滯。而。惑。愈。深。緊。意。念。明。則。澄。鑒。朗。然。而。遺。極。顯。
寂。心。如。水。火。擁。之。聚。之。則。其。用。弥。全。決。之。散。之。則。其。勢。彌。薄。故。論。云。
質。微。則。勢。重。質。重。則。勢。微。如。此。質。重。故。勢。不。如。水。性。重。故。力。不。如。
火。不。如。風。不。如。心。無。形。故。力。無。上。神。通。化。入。不。思。心。之。
力。已。心。力。既。全。乃。能。轉。昏。入。明。雖。愈。千。不。明。而。明。未。全。也。明。全。在。
于。忘。忘。照。狀。法。無。期。非。明。無。明。非。明。乃。爾。矣。乎。息。矣。幾。乎。息。矣。慧。
之。也。故。經。云。無。禪。不。智。無。智。不。禪。狀。則。禪。非。智。不。始。非。禪。不。成。

大哉禪智之業可不務乎

注著舒曰心性意識舌華三者五千載上乃似今而始出

吳上重請經題序

沙門玄奘

伏。奉。聖。勅。猥。垂。獎。喻。祇。奉。綸。言。精。守。實。越。玄。英。業。行。實。速。思。多。共。知。
幸。屬。九。流。有。載。四。海。無。虞。憑。皇。靈。以。遠。征。特。因。威。而。訪。見。前。經。不。全。
雖。願。悉。載。纂。異。懷。某。定。資。朝。化。所。獲。經。論。奉。勅。翻。譯。見。成。表。軸。未。有。
餘。序。伏。惟。
陛下。睿。思。雲。敷。天。華。景。爛。理。包。繁。衆。調。遠。威。英。濟。千。古。以。飛。旋。掩。百。
三。而。騰。定。竊。以。神。力。無。方。非。神。思。不。足。詮。其。理。聖。教。云。達。非。聖。藥。何。
以。存。其。源。故。乃。冒。犯。威。嚴。敢。希。題。目。宸。聰。冲。邈。不。垂。矜。許。慙。躬。累。息。

吳上重請經

相。頤。失。圖。玄。英。開。日。月。麗。天。既。分。輝。於。力。隔。江。河。紀。北。亦。派。潤。於。巖。
崖。雲。和。唐。樂。不。秘。響。於。聲。味。金。鑒。音。珍。豈。難。彰。於。冠。替。故。緣。斯。理。重。
以。千。折。伏。乞。當。而。由。無。天。文。俯。照。配。兩。儀。而。同。久。典。二。曜。而。俱。照。然。
則。驚。續。微。言。假。神。筆。而。弘。遠。離。國。典。義。託。英。詞。而。宣。錫。豈。止。匠。梵。
衆。獨。荷。恩。榮。而。使。餘。迷。生。方。起。塵。累。而。已。謹。奉。表。奏。以。聞。謹。言。
振。法。曰。含。毫。散。漢。光。氣。爽。

葉蘭從曰以唐文皇之神武三十餘年文體沿舊則此倡演梵教
碑序等製出自宸翰有以永之及道論過拘然定起東八代大
得手處歐陽公不滿于唐豈藉軼所晚

諸子彙集目錄

海寧汪定國著師氏評 青水江嘉梅晚柯氏卷

第十三卷

邵子

張子

蔡子

潛子

林子

歸來子

諸子彙集

目錄卷十三

混然子

以白泥筆子 共五十五篇
錄去 三十一 四十八 等篇
共三篇 計三頁

包公孫淳言句三頁

印子內篇

印子內篇

汪之國纂

皇極經世書

天生子動者也。地生子靜者也。一動一靜交而天地之造盡之矣。動之始則陽生焉。動之極則陰生焉。一陰一陽交而天地之用盡之矣。靜之始則氣生焉。靜之極則生焉。一剛一柔交而天地之月盡之矣。動之大者謂之太陽。動之小者謂之少陽。靜之大者謂之太陰。靜之小者謂之少陰。

太陽為日。太陰為月。少陽為星。少陰為辰。日月星辰交而天之體盡之矣。

子內篇

之矣

太柔為水。太剛為火。少柔為土。少剛為石。水火土石交而地之體盡之矣。

日為暑。月為寒。星為晝。辰為夜。暑寒晝夜交而天之交盡之矣。

水為雨。火為風。土為霧。石為雷。雨風霧雷交而地之化盡之矣。

暑寒物之性。寒暑物之情。晝夜物之形。夜交物之體。性情形體交而

而動植之威盡之矣。

而化物之竟。風化物之飛。露化物之化。雷化物之生。飛化而生。而

動植之應盡之矣。

也。不。展。之。物。者。也。

日。物。者。飛。也。日。月。物。者。飛。也。日。星。物。者。飛。也。日。辰。物。者。飛。

也。

汪。蒼。舒。曰。孔。雀。為。禽。花。而。謂。飛。木。之。黃。鸝。燕。鳥。蚊。蚋。蟻。蝶。俱。每。歲。

一。生。一。死。是。為。飛。也。

月。日。物。者。走。飛。也。月。月。物。者。走。也。月。星。物。者。走。也。月。辰。物。者。走。

也。

汪。蒼。舒。曰。走。木。若。麋。鹿。之。有。角。者。是。也。走。艸。蠕。動。之。虫。前。質。者。是。

也。

也。

星。日。物。者。走。飛。也。星。月。物。者。走。也。星。物。者。走。也。星。辰。物。者。走。

也。

汪。蒼。舒。曰。走。飛。若。那。提。之。屬。枝。條。扶。藹。也。走。木。若。橡。樹。之。屬。枝。幹。

也。

派。日。物。者。走。飛。也。派。月。物。者。走。也。派。星。物。者。走。也。派。辰。物。者。走。

也。

有。星。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

王。伯。之。民。者。也。有。霸。皇。之。民。者。也。有。霸。帝。之。民。者。也。有。霸。王。之。民。者。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。之。民。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

也。有。霸。之。民。者。也。有。皇。帝。之。民。者。也。有。皇。王。之。民。者。也。有。皇。伯。

者。也。有。帝。里。之。民。者。也。有。帝。之。民。者。也。有。帝。王。之。民。者。也。有。帝。伯。

之。民。者。也。有。王。里。之。民。者。也。有。王。帝。之。民。者。也。有。三。之。民。者。也。有。

農士民者禮仁也。農士民者禮人也。農工民者禮義也。農商民者禮智也。
 工士民者義仁也。工農民者義禮也。工士民者義也。工商民者義智也。
 商士民者智仁也。商農民者智禮也。商工民者智義也。商士民者智也。
 能之物一之一飛走之物一之十飛木之物一之百飛州之物一之千飛走之物十之一走之物十之十走木之物十之百走州之物十之千木飛之物百之一木走之物百之十木之物百之百木
 州之物百之千州飛之物千之一州走之物千之十州木之物千之百
 百州之物千之千
 士上之民一之一士農之民一之十士工之民一之百士商之民一之千農士之民十之一農之民十之十農工之民十之百農商之民十之千工士之民百之一工農之民百之十工之民百之百工商之民百之千商士之民千之一商農之民千之十商工之民千之百商商士之民千之千
 一之飛常此物一十之飛常億物一百之飛常萬物一千之飛常十物十一之飛常億物十之之飛常萬物十百之飛常千物十千之

之當百物百一之木當萬物百千之木當千物百一之木當百物百千之木當千物千一之州當千物千十之州當百物千百之州當十物千一之州當一物
 一之士當此民一十之士當億民一百之士當萬民一千之士當千民一十之農當億民十之之農當萬民百之之農當千民十千之農當百民百一之工當萬民百十之工當千民百一之工當百民百千之工當十民千一之商當千民千一之商當百民千百之商當十民千一之商當十民
 汪容舒曰極奇極玄之書仰觀俯察心目極廣大心思極精微
 印子印帛
 張汝韶曰析纖剝隱見不能遁神不得藏
 程子夙曰生理一書世士久求高闊是編縱陳異氏之文而歸之
 宋儒諸子所以問夫人之邪也

即子外篇

即康節撰

汪史國纂

皇極經世書

天行不急。未嘗有晝夜。人居地上。以為晝夜。
 八卦用六。文乾坤主之也。六爻用四。位離坎主之也。天之昏曉。不生
 物。而日中。生物。地之南北。不生物。而中央。生物也。
 陽主。藏。故乾全見也。陰主。虛。故坤全不見也。陽。侵。陰。侵。陽。故離坎
 月。半。也。是以天之南。全見。而北。全不見。東。西。各。半。見。也。
 陽。生。于。下。而。陰。生。于。上。是以。萬。物。皆。反。生。

即子外篇

蒼舒曰。才先生根。而後有幹。有枝。人與鳥。教。六。皆有首。而後有

四肢。故曰。反。生。也。

諸其體。則天。分。而。為。地。分。而。為。萬。物。而。道。不。可。不。也。其。終。則。萬。物
 歸。地。歸。天。歸。道。是。以。君。子。貴。道。也。
 陽。交。于。陰。而。生。蹄。角。之。類。也。則。交。于。柔。而。生。根。黃。之。類。也。陰。交。于。陰
 而。生。羽。翼。之。類。也。素。交。于。剛。而。生。枝。幹。之。類。也。
 陰。中。之。物。水。中。必。具。若。猶。影。象。也。陸。多。走。水。多。飛。者。交。也。是。故。巨。子
 陸。者。必。細。于。水。且。千。水。者。必。細。于。陸。也。
 虎。豹。之。毛。猶。州。也。鷹。鶴。之。羽。猶。木。也。

木者。星之子。是以果實象之。

人之骨。巨而體繁。木之幹。巨而葉繁。

天行。所以。為。晝。夜。日。行。所以。為。寒。暑。夏。潤。冬。凍。天。地。之。交。也。左。旋。右
 行。天。日。之。交。也。
 日。期。在。東。夕。在。西。隨。天。之。行。也。夏。在。北。冬。在。南。隨。天。之。交。也。天。一。周
 而。起。一。星。應。日。之。行。也。春。前。正。夏。午。正。秋。卯。正。冬。子。正。應。日。之。交。也。
 日。行。陽。反。則。藏。行。陰。度。則。縮。賓。主。之。道。也。月。去。日。則。明。生。而。遠。近。日
 則。魄。生。而。疾。君。臣。之。義。也。
 月。晝。可。見。也。故。為。陽。中。之。陰。星。夜。可。見。也。故。為。陰。中。之。陽。

即子外篇

陰。伏。陽。而。形。質。生。陽。伏。陰。而。性。情。生。

天之神。棲于日。人之神。發于目。人之神。寄則棲心。寐則棲腎。所以象

天之晝夜之通也。

氣則養性。則柔氣。故氣存則性存。性動則氣動也。

生者性。天也。成者形。地也。

日入地中。溝精之象也。

魚者。水之族也。虫者。風之族也。

州。伏之數。毛。如。州之。莖。林。棲之鳥。羽。如。林之。葉。類。使。之。狀。也。

石之花。藍。消之類。是也。水之冰。瑤。瑤之類。是也。

<p>一物如此齊整也。按揚龜山嘆曰：皇極之書皆孔子所未嘗言。</p>	<p>有溫泉而無寒火，陰能逆陽而陽不能逆也。</p>	<p>天地之大，宿在夏。</p>	<p>神者人之王，將寐在脾，醒寐在肝，正寤在心。</p>	<p>在水而鱗鱗，飛之類也；龜黿之類，走之類也。</p>	<p>在水者不眠，在風者眠，走之類上，腹接下，飛之類下，腹接上，類使之。</p>	<p>苗而子。</p>	<p>易有三，百八十四爻，其天火也。</p>
------------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------------	------------------------------	--	-------------	------------------------

	<p>四</p>	<p>者真至奇之文，至妙之理，余少苦耽此，又嘗于某處見經世紀年甚佳，亦有書惜世無刊本流行耳。</p> <p>程子風曰：古心現道道亦以玄應之，如皇極經世書，其世書本之所有。</p> <p>張汝韶曰：宋人謂堯夫止數學，知有理亦何嘗不至。</p>
--	----------	--

張子

張橫渠撰

散殊而可聚者為氣。清通而不可聚者為神。
聚而為體。散而為用。理之不可聚者。可與之性矣。
知虛空即氣。則有無隱顯神化性命通一無二。
太虛為清。則無礙。無礙故神。及清為濁。則礙。則形。
凡氣清則通。昏則塞。清極則神。故聚而有間。則風行。而地開。其達清
之。愈。終。不至。而至。通之極也。
將氣紛擾合。而成質者。生人物之萬殊。其陰陽兩端。循環不已者。立

張子
天地之大義

視交成。夢百感。紛紜對暗而言。一身之晝夜也。氣交為春。萬物探賄。
對秋而言。天之晝夜也。
日質本陰。月質本陽。故于朔望之際。精魄之交。則光為之極矣。
朱子曰。日所以食于朔者。月常在下。日常在上。既是相會。彼月在
下面。遠了。日故曰食。望時。月食謂之闕。蓋其日外影。其中實闕。
望時。月此日正對為闕。虛所射故食。
水火氣也。炎上。潤下。陰陽升降。土不滯而制。為木。金者土之華。定
也。其性有水火之雜。

正明不為日月所眩。正觀不為天地所運。
神為不測。故緩辭不足以盡神。化為難知。故急辭不足以盡化。
朱子曰。神是急的底。物事緩辭如故。形容之化。是漸上而化。急
辭以形容之。則不可。
義以反經為本。經正則精仁以教化。為淳化行。則顯。
審形開而志交。諸外也。夢形開而氣專。身內也。審所以知新于耳目
夢所以緣。舊于習心。
天人異用。不足以言誠。天人異知。不足以言明。
天能為性。人謀為德。

張子

天所性者。通極于道。氣之昏明。不足以蔽之。天所命者。通極于性。遇
之吉凶。不足以成之。
利者。為神。障者。為物。是故風雷有象。不達于心。上察見聞。不弘于性。
燭天理。如向明。萬象無所隱。窮人欲。如專視。影聞。區一物之中。兩
吾無所感。而起妄也。感而通誠也。計度而起昏也。不思而得素也。
以知人為難。故不輕去。未彰之罪。以安民為難。故不輕放。未服之君。
及弊而去之。先君德。故得。以厚吾外。弊。臣德。故不敢不虔。其始。
未服之君。未去之臣。是也。
以紀也。水。文。王。事。於。道。也。厚。下。以。防。中。儲。畫。人。謀。而。聽。天。命。者。此

民為小石堅難入也為徑路通或實也
 甘棠初使民不忍去中使民不忍傷年能使民知心敬而不實
 之以拜非善教使民不忍去中使民不忍傷年能使民知心敬而不實
 鄂不轉兄弟之見不致文子初本諸誠也

江若舒曰橫渠正蒙開中門人珍之與論語莽今所抄數條誠有佳處

張子

三

蔡子

法之國暴

洪範皇極

易更四聖而果已者乾錫神勅而數不傳後之作有昧象數之原室
 交通之妙

陽薄陰則統而為風陰因陽則蓋而為雷陽和陰則為雨為露陰和

陽則為霜為雪
 化生者塞化醇者積慶土之復積水之澤州木魚或執形執色

有理斯有氣者而理隱有氣斯有形者而氣隱

物室而理虛暗室而明虛為物生于虛明而死于暗室也萬事善于

虛明而惡于暗室也
 東北為物之所出也出則有神西南為物之所入也入則復命

人心之妙萬物之寄動靜之微
 對待者不能張迷運者不能窮

象以偶為用者也有應則吉數以奇為用者也有對則凶上下相應

之位也陰陽相求之理也中正特立而當時者獨成也是故天地之

位山澤通氣木火而金裏木寒而火因理有相須而物不兩大也

陽者數之生也陰者象之成也陽以三而陰以倍象

陽者數之生也陰者象之成也陽以三而陰以倍象

陽者數之生也陰者象之成也陽以三而陰以倍象

陽者數之生也陰者象之成也陽以三而陰以倍象

數者所以順性命之理也。一為水而腎其德智也。二為火而心其德禮也。三為木而肝其德仁也。四為金而肺其德義也。五為土而脾其德信也。

堯舜父子之哀也。湯武君臣之缺也。

天交于地而雨暘為質。地交于天而水火為氣。

理昏于氣。指于形。

一氣既伸百有著形。

君子樂道小人樂生。

百體以舒惟仁之體。

老子

上下相親左右承順。龍見雲升。

赫大明耀故曰隣。君子持盈小人毀成。

君子心過小人身過。

苞桑之繫國可保也。淵水之臨生僅全也。福有夜和終日戒也。

虎尾不噬和而時也。

君子之過日以刑。小人之性日以斲。

梯解既出嘉穀斯登。

君子畏命小人畏令。

高走危。逆來生茸。上老夫半容。

長短均乎。潮敗月盈。

一氣首伸百物欽收。君子反心故心是求。

碩果于葉仁波于宮。應感不窮。

汪蒼舒曰。洪範五極推衍數物其說未敗。以為然。然潛虛元包猶之耳。已摘之亦可讀也。

老子

三

潛子

序

吳萬應州鍾津人也。田員外郎陳舜俞撰行業記曰：律師字仲靈，俗姓李氏。七歲出家，既長，具經傳，雖書靡不博記。得法于洞山聰公。慶曆中，至錢塘湖山之臘，遂就駕自號潛子。煇狀一室閉戶，著書作輔教論十餘萬言，明儒釋一貫之理。又著史祖圖、正宗記，抱其書入京師。因王仲儀獻于朝。仁宗嘉祐初，付法院編次入藏。歐陽文忠公稱之。東還，屬察某為守，延錢佛日山延老于雲隱，永安精舍汪定西撰

序

潛子

鍾津吳萬應撰

廣教一

惟心之謂道。開通之謂教。也。者。聖人之無迹也。通也。者。衆生之大。本也。善乎。羣生之膠其本也。久矣。聖人不作而萬物終昧。聖人所以此。萬物大明也。心無有外道。無不中。故物無不預通。聖人不私通。不棄物。道之所存。聖人皆與。是故其為教也。通幽通明。入世出世。無不通也。通者。純也。純以正之。故其必與聖人同德。廣大靈明。莫至乎道。神德妙用。莫至乎心。猶安。縛業。莫甚乎迷本。派蕩諸趣。莫甚乎此。陰

潛子

知衆生之過患。莫善乎聖人。與萬物之本。莫善乎設教。正固明。同妙。上同其道。與焉。是故教也者。聖人明道救世之大端也。夫教也者。聖人乘時應機。不思議之大用也。是故其機大者。顯之其機小者。漸之。漸也者。言乎權也。顯也者。言乎實也。實者。謂之大乘權者。謂之小乘。聖人以大小針。龍乎羣機。而幽明盡矣。預頤而開漸。預漸而開顯。顯實所以藉權也。故權實偏圓而未始不相預權也。若有顯權有實權。聖人顯權之則為淺教。為小通。與夫信者為其小息之。聖人實權之則為異道。為他教。為與善惡同其事。與夫不信者預為其得

道之遠也。顯權可見而實權不測也。實也者至實也。至實則物我
一也。物我一致。聖人以羣生而成之也。語夫聖人之權也。則周天下
之善。無百家之道。其做世濟物之大權乎。語夫聖人之實也。則窮
法界。與萬物皆極。其天下窮理盡性之大道乎。聖人者。聖人之聖者
也。以非死生而示死生。與人同狀而異情。其所以狀古神靈。啟
智。博大成。儲之聖人乎。故其為教有神通也。有人道也。有常德也。有
奇德也。久可以一繫求。不以世道振攝。將在于心。通矣。在于迹。較
以。舒曰。頓漸權實四言。立教者苦心大用。盡此矣。釋迦何必定
非于先師也。

清子

卷一尾

廣原教二

治人治天。其善乎。五戒十善。修夫小。聖小聖。其盛乎。四諦一二緣
修。夫大聖以起乎大。聖其盛乎。六度萬行。夫五戒十善者。雖之所
以致天合之。所以資人。語其成功。則有勝有劣。語其所以狀。則大人
之道一也。夫四諦十二緣者。雖之則在乎小聖。合之則在乎小。聖
結其成功。則有降級。語其乘之。則小聖小。聖同道也。夫六度也者
首萬行。廣萬行者也。大聖與乎大。聖其乘乘。雖稍分之。極其以萬
行起極。則與夫大。之聖人。一也。萬行也者。萬善之謂也。聖人之善
萬神而為之。達矣。乘化無所而不。在也。是故聖人預天人之事。而天
人不測。夫神也者。妙也。事也者。羶也。羶者。唯人知之。妙者。唯聖人知
之。天下以彼我。就以為儒佛之事。相是非。而天下之知者。儒佛之事。豈
知其挺植乎。佛儒者耶。夫含靈者。皆天。海地。福幽。獨偏。身。或。秋。禽
獸。非以神道。彌綸。而古今。殆有棄物。聖人。重同。靈。俱。遺。物。也。是故聖
人以神通作。

徐有堯曰。說盡三藏其與了了。

廣原教三

心必至。上必變。上者。藏也。至者。如也。如者。神。神。物。者。也。誠。者。終。萬。物。異。萬。物。者。也。變。之。者。動。之。机。也。至。也。者。妙。之。本。也。天。下。無。不。本。天。下。無。不。動。故。萬。物。出。于。交。入。于。交。萬。物。起。于。至。復。于。至。萬。物。之。變。見。乎。情。天。下。之。至。存。乎。性。以。情。可。以。辨。萬。物。之。變。化。以。性。可。以。觀。天。下。之。大。妙。善。夫。情。性。可。以。語。聖。人。之。教。道。也。萬。物。同。靈。之。謂。心。聖。人。所。履。之。謂。道。上。有。大。者。焉。有。小。者。焉。心。有。善。者。焉。有。惡。者。焉。善。惡。有。厚。薄。大。小。有。漸。與。故。有。大。聖。有。次。聖。有。小。聖。有。天。有。人。有。類。倫。有。鬼。神。有。介。羽。之。屬。有。地。道。羣。生。者。一。心。之。所。出。也。聖。人。者。一。道。之。所。離。也。聖。

潛子

人。之。大。小。之。端。不。可。不。審。也。羣。生。之。善。惡。之。故。不。可。不。慎。也。夫。心。與。道。豈。異。乎。我。以。聖。人。羣。生。端。匪。以。別。之。曰。道。曰。心。也。心。乎。大。哉。至。也。矣。幽。過。乎。鬼。神。明。過。乎。日。月。博。大。包。乎。天。地。精。微。貫。乎。鄰。虛。幽。而。不。幽。故。至。幽。明。而。不。明。故。至。明。大。而。不。大。故。能。大。微。而。不。微。故。至。微。精。日。精。月。靈。鬼。靈。神。而。妙。乎。天。地。三。才。若。有。乎。若。無。乎。若。不。有。不。無。若。不。有。若。不。無。是。可。以。言。語。狀。及。乎。不。可。以。絕。待。玄。解。諭。得。之。在。乎。瞻。息。是。之。在。乎。憂。慧。者。是。可。以。與。至。者。知。不。可。與。學。者。語。聖。人。以。此。難。辨。難。至。也。乃。為。諸。教。古。之。義。之。諭。之。正。之。難。狀。多。端。是。皆。故。人。之。不。解。也。而。學。者。而。昧。今。夫。天。下。混。謂。乎。心。者。古。之。而。不。詳。知。之。

而不審。苟。恐。意。誠。謂。與。聖。人。同。得。其。趣。道。也。不。亦。遠。乎。

汪蒼舒曰。以情可以辨萬物之變化。以性可以觀天下之大妙。宗極既闡。儒釋均玄。

潛子

廣原三尼

廣原教四

性出乎情。隱乎性。隱則至實之通息矣。是故聖人以性為教。而教人天下之動生于情。萬物之感正于性。情性之善惡天下可不審乎。知善惡而不知夫善惡之終始。其至知乎。知其終而不知其始。其至知乎。唯聖人之至知。始知終。知微知亡。見其貫死生幽明而成象成形。天地至遠而超于情。中實至大。而由于性。故萬物莫感乎情。性者。情也。有之初也。有則有愛。有愛則有嗜。有嗜則有欲。則男女萬物生死為死生之感。則善惡以類。終始之終。之始。生而未始。休性也者。無之至也。至無則未始而無出。乎生。入乎死。而非死非生。

潛子

聖人之道。所以察焉。明狀。唯感而通。夫情也。為偽為誠。得之則為愛。為惠。為觀。為謀。為成。善為或惡。失之則為欺。為狡。為兇。為不遜。為貪。為溺。嗜欲為良心。為滅性。夫性也。為真。為如。為至。為無邪。為清。為靜。近之則為賢。為正。人遠之則為聖。神為大。聖人。聖人以性為教。教人而不以情。此其蘊也。情性之在物。常狀。死生。不得決之。不絕。天地消窮。性靈不竭。五趣迭改。情累不釋。是故情性之謂天下不可不索也。夫以情教人。共在生死之間。乎以性教人。其出夫死生之外。乎情教其近也。性教其遠也。誕乎死生之外。而周之其味。天理而絕乎生上之線也。小知不次大知。應難之局。乎寔之。而不次。狀乎心。

動曰業。會業曰感。上者也。通內外之謂也。天下之心。無不動。萬物之業。無不感。業之為理也。幽感之為勢也。遠故民不睹。而不悞。聖人之教。運乎業。歛其人之必。警也。歛其心之慎。動也。內感之謂召。外感之謂應。召為其同。應為其果。同果形象者。皆預也。夫心動有逆順。故善惡之情。生焉。善惡之情。已發。故禍福之應。至焉。情之有淺深。報之有輕重。輕乎可以遷。重乎不可却。善惡有先法。禍福有遲速。雖十世萬世。而相感者。不遠。豈一世而已乎。夫善惡不驗。乎一世而報之。是亦昧乎因果者也。報施不以夫因果。正則天下何以功。善人。樹不見其長。而日茂。礪不見其銷。而日無。業之在人。也如此。可不慎乎。

潛子

汪蒼舒曰。性者。其遠情。教其近。標義新。言。信。信。

廣原四尾

廣原教五

大信近也。小信遠也。近及遠。遠及近。情誠而狀也。天下莫近乎心。天下莫遠乎物。夫人信其心而信其物。不亦近及遠。及近乎不亦遠。緣倒錯乎心也。若聰明原智之源也。不得其源而所發能不謬乎。聖人所以欲人自信其心也。信其心而正之。則為誠。常為誠善為誠孝為誠忠為誠仁為誠意為誠和為誠順為誠明誠明則感天地振鬼神更死生變化而獨得是不直感天地動鬼神而已矣。將又致乎聖人之大道者也。是故聖人以信其心為大也。夫聖人博說之約說之直示之巧示之。所以正人心而興人信也。人而不信聖人之言。

潛子

乃不信其心耳。自棄也。自惑也。豈謂明乎哉。賢乎哉。

吳魚山曰。醒人心脾了語。更快不欲學。羅婢夢箴也。

廣原教六

多羅藏者何謂也。合理也。經也。經也。者常也。貫也。攝也。顯乎前聖。法聖而說時狀。與善乎常也。持義理而不亡。與善乎實也。德厚生而教之。與善乎攝也。阿毗曇藏者何謂也。對法也。論也。論也。者判也。辨也。發明乎聖人之宗趣。與善乎辯指其道之深。深與善乎判。毗尼藏者何謂也。戒也。律也。律也。者制也。放眾善惡。眾惡與善乎制也。人天乘者何謂也。漸之漸也。導世俗莫感乎至漸。教開乘者何謂也。權也。漸也。小進也。緣覺乘者何謂也。亦小道也。從其範而冥之。與感乎權。與其進而與其退。與感乎漸。菩薩乘者何謂也。實也。頓也。大道也。

潛子

而大心而撥大道。莫感乎菩薩乘也。其乘與妙覺通其殆庶幾者也。四輪者何謂也。曰風也。曰水也。曰金也。曰地也。四輪也者。天地之所以成形成。觀乎四輪則天地之終始可知也。三界者何謂也。曰欲也。曰色也。曰無色也。三界也者。有情者之所依也。觀乎三界則六合之內外可詳而不親也。六道者何謂也。曰地獄也。曰畜生也。曰餓鬼也。曰修羅也。曰人也。曰天也。六道也者。善惡心之所感也。觀乎六道則可以慎其為心也。四生者何謂也。曰胎也。曰卵也。曰濕也。曰化也。四生也者。情之所成也。觀乎四生則可以知形命之所以狀也。何家無教何書無道。近而不道遠。天下何以知速乎。教人而不教他。教他物。

其有所遺乎夫幽者遠者國人耳目之所不及也惚恍者能潛新國
 人力之不能恤也人之不能及聖人德及之人之不能恤宜聖人
 能恤之聖人不能及天下其終昧夫幽遠者耶聖人不能恤含靈者
 將論而無所極乎是故聖人之教遠近幽明無所不被無所不著天
 下其廣大慈佛者孰有如吾聖人之教者也
 汪蒼節曰並教他類佛門廣大然吾儒亦從其物性不得訖他

清子

廣原六居

廣原教七

佛者何謂也正乎一者也人者何謂也預乎一者也佛與人一而已
 矣萬物之謂者名也至理之謂者實也執名而昧實天下其知至乎
 道在乎人謂之曰道在乎佛謂之果曰也者言乎未至也果也者言
 乎至也至則正矣平則無所居而不自得焉佛乎豈必形其形迹其
 迹形迹者乃存其教耳教也者為其正之實也別萬物異感乎名
 同萬物異感乎寔聖人以寔教人欲人之大同也聖人以道名而勸
 人防人之大異也觀夫聖人之所以教以字則名寔之至斯可見矣
 張汝韶曰揭名剖實大廣法幢

清子

廣原教

何人無心何心無妙何教無通何通無中縣言乎中則天下不越其
至通混言其妙則天下不求其至心不盡乎至心至通則偽者狂者
矜者慢者由此而不修也庄者死者因循變化由此而不警也妙有
妙有大妙中有事中有理中夫事中也者萬事之制中者也理中
也者性理之至正者也夫妙也者妙之者也大妙也者妙之又妙者
也妙者有家者時言而未始及其大妙也大妙者唯吾聖人推之極
乎眾妙者也夫事中者有家者時狀吾亦狀矣理中者有家者難預
中而未始至中唯吾聖人正其中以驗其無不中也曰心曰道名焉

耳曰中曰妙語焉耳名與言雖異而至靈一也一即萬一即一復
一萬復萬轉之展之交相融攝而浩狀不窮大妙重玄其如此也矣
夫故其擲大千于方外納須彌于芥子而至人不殺曰妙而已矣曰
中而已矣又何加以馬四蹄固殊矣而九淵深于海莫路之子豈諒
於戲

程子風曰何心無妙句如冷水陡然澆背

廣原教九

教不可泥道不可泥泥教淫迷同道棄本泥也者過也周也者不及
也過與不及其為患一也聖人所以為理必誠為事必權而事與理
皆以大中得也夫事有宜理有至從其宜而宜之所以為聖人之教
也即其至而至之所以為聖人之道也梁肅二帝梁武蘇反其宜而
事教不亦泥乎魏周二君魏武泯其至而預道不亦周乎夫聖人之
教善而已矣夫聖人之道正而已矣其人心人之其事善事之不必
僧不必儒不必彼不必此彼此者情也僧儒者迹也聖人迹所以
存本也聖人行情所以順性也存本而不滯迹可以語夫權也順性

潛子
而不滿情可以語夫實也昔者石虎以柄國殺罰自便其事佛無祐
而佛國澄乃謂石虎曰王者當心體大順動合三寶如其克愚不為
教化所運安得不誅但刑其可刑罰其可罰者脫刑罰不中也雖傾
財奉佛何以益乎晉宋文帝謂求那跋摩曰朕親身徇國事雖欲
戒不殺安得如法也跋摩曰帝王與匹夫所修當異帝王者但正其
出言發令使乎人神悅和人神悅和則風雨順風雨順則萬物遂其
所生也以此持齋亦至矣以此不殺德亦大矣何必輟半日之餐
全一禽之命為之修乎帝撫几稱之曰俗迷遠理僧滯近教若公之
言直所謂天下之達道可以論夫天人之際矣國澄跋摩古之至人

之可謂知權乎

張汝韶曰急為蘇樞親周王下針九拔法中所應有必不可無之談

廣原九凡

廣原教十

聖人以五戒之集世俗也教人修人以禮人修之則在其身種之則在其神一為而兩得故感人心而天下化之與人順理之謂善沒善無迹之謂化善之故人慕而自勸化之故在人而不顯故天下不可得以校其功天下不可得以議其德狀天下鮮惡孰知非因是而損之天下多善孰知非因是蓋之有謂佛無所助夫王者之治天下者此不睹乎理者也

吳魚山曰談化字頗足為佛門長氣

清子

廣原教十一

善不修則人通絕矣。性不明則神道滅矣。天地之生，者神也。萬物之靈，族者人也。其神暗生，者所以異也。其人失靈，族者所以哀也。聖人重人道，所以推善而益之也。聖人重神道，所以推性而嗣之也。人者，天者，聖人者，孰不自性而出也。聖人者，天者，人者，孰不自善而成也。所出者，同其本也。所成者，同其致也。衆成之大成者，也。萬本之大本者，也。聖人以性嗣，蓋與天下厚其大本也。聖人以善益，蓋與天下裕其大成也。父母之本者，次本也。父母之成者，次成也。次本，次成，能形人而不能使其必人也。必人必神，必先其大本大成也。而狀淺

及其次，本成是謂知本也。夫天下以父子夫婦為人道者，是見人通之緣而不見其因也。緣者，近也。因者，遠也。夫天下知以变化自狀為神道者，是見其狀而不見其所以狀也。狀者，顯也。所以狀者，幽也。是故聖人推其所以狀者，以盡神道之幽明也。推其遠而略其近者，以驗人道之因果也。聖人其與天下之終始乎。聖人不白續其族，舉人族而續之，其為族不為大族乎。聖人不白嗣其嗣，舉性本而與天下嗣之，其為嗣不為大嗣乎哉。
汪蒼舒曰：鑒諸大妙，次大本，撰得好。

廣原教十二

有。形。出。無。形。無。形。出。無。形。故。至。神。之。道。不。可。以。有。舉。不。可。以。無。測。不。可。以。動。失。不。可。以。靜。聖。人。之。道。空。乎。則。生。一。真。未。聖。人。之。道。不。空。乎。則。生。孰。不。以。聖。體。空。不。空。于。聖。人。之。道。其。庶。幾。乎。夫。驗。空。莫。若。審。有。形。審。有。形。莫。若。無。形。知。無。形。則。可。以。窺。神。明。窺。神。明。始。可。以。語。道。也。道。也。者。神。之。體。也。識。之。所。自。出。也。識。也。者。大。患。之。源。也。謂。聖。人。之。道。空。此。乃。清。淨。無。染。之。空。也。病。益。病。矣。天。下。其。孰。能。治。之。乎。此。程。子。風。曰。三。乘。皆。有。透。徹。極。矣。矣。焉。佛。門。孟。老。也。

廣原教十三

聖人之教存乎道。聖人之道存乎覺。則明。不覺則不明。不明則不聖。聖所以與聖人相聞也。覺也者。非漸覺也。極覺也。極覺乃聖人之能。聖人覺之。謂佛。況之。謂乘。覺之以成乎聖人之道。乘之以至乎聖人之域。前聖也。後聖也。孰不狀乎哉。稽聖人之所覺。在乎羣生人之常覺也。衆生目覺而未始覺。猶夢曉而猶昧。是故聖人振而示之。欲其求之。引而赴之。欲其至之。夫謂佛何拒而誣之。為家而技玲。臨路而捨地。感亦盛矣。覺也者。以言乎近。則息塵勞。靖神明。正本以修。未以言乎遠。則了大偽。外死生。至察而常明。開。與聖人同德。覺

之效也如此。大哉至乎。不可以言盡。不可以智得。神而明之。存乎其人。

江著舒曰。此止明誠之。肅儒業詮佛書更自易入。

廣原教十四

吾聖人之作。當周之盛世也。瑞氣見乎昭王。而周書不書。避異也。化人自西極而生。特穆王以神游。聖人其兆于諸夏也。十八異僧如秦。而始皇怪之。佛法其東播之漸也。夢于漢而教振。其冥數之當興也。出于彼而不出于此何也。以彼一天下之大中也。特表其心。其權其道之大。中乎聖人以道作。以權達。宜以所出。示達夫道也。者聖人之理中也。權也者聖人之事中。也。所出也者聖人之示中也。示中則聖人之心可知也。理中則聖人之道之至也。事中也則聖人之事之得也。傳謂彼一天下。其所統者。若中國之所謂。其天下者。殆有百數。而

清子

中國者。以吾聖人非出中國而夷之。豈其所見之未博乎。春秋以徐伐莒。不義乃夷狄之。以猶人與齊人盟于邪澤。莒乃中國之春秋。固儒者聖人之法也。豈必以所出而議其人乎。狀類不足以盡人。迹不足以盡道。以類而求夫聖人。不亦繆乎。以迹而議夫聖人。不亦妄乎。聖人見乎五帝三王之法。而不見乎五帝三王之先何謂也。聖人非苟見也。聖人以人心所感而見也。五帝三王之前。羣生之心不感。而聖人不來也。五帝三王之後。羣生之心感。聖人之迹所以至也。道在衆生之謂道。道在聖人之謂緣。因緣有給焉。有未給焉。因緣給矣。雅羣生不求而聖人必至。因緣未給。雅羣生求之而聖人不應。是

知聖人與衆人。蓋以道而自朕相感。非若世之有所為者以情而取之。以情而舍之也。聖人之知遠至遠也。聖人之先覺至覺也。是故其教雅索乎太極之前。却道乎天地之更始。故其書為博為多。為不約。浩。身不可以一往來。不可以一日宣治。其書之謂學。其教之謂審。其道之謂至。天下非至無本。非教無明。非書無知。是故研聖人之道者。不可捨其教也。深聖人之教者。不可捐其書也。今辨其道而拒其教。校其教而不顧其書。不亦妄乎。儒者惟有嘉肴弗食。不知其香也。雖有至道弗學。不知其善也。不其然哉。謂其道不足法。雖已道以辨之。謂其書不足詳。雖已書以較之。夫與鄉人訟而引家人證。當

廣原十四

乎必也。不當矣。道也者。天下之本也。書也者。天下之迹也。事也者。天下之異也。理也者。天下之同也。以理而實事。天下之公也。尋迹以驗本。天下之當也。夫委書而辨道。合理而斷事。天下若此而為之。者公乎當耶。

吳濬來曰。佛迹出世言之殊詳。

廣原教十五

古之有聖人焉。曰佛曰老曰儒。其心則一。其迹則異。夫一焉者其皆。歌人為善者也。異焉者。分家而各為其教者也。聖人各為其教。故其教人為善。不方有淺有真。有近有遠。及乎絕惡而人不相擾。則其德同焉。中古之漢。其世大濁。三者其教相望而出。相資以廣天下之為善。其天意乎。其聖人之為乎。不測也。方天下不可無儒。不可無老。不可無佛。一教則損天下之一善。道損一善。道則天下之惡加多矣。夫教也者。聖人之迹也。為之者。無之。或聖人之心也。見其心則天下無有不是。循其迹則天下無有不非。是故賢者貴知夫聖人之心。文。

廣原

子由。觀聖人極微。始三教可以一矣。王氏始見聖人之心也。

張汝韶曰。皆。子由。觀聖人之心。始見聖人之心也。然。子由。以。則。得。佳。子。不。測。亦。佳。也。

林子

林通機

坐客室如通衢。取寸心如六馬。

心不清不可以見道。志不確則無以立功。

為善如負重登山。志雖已確而力猶恐不及。為惡如乘駿走坂。雖不加鞭策而足自不能制。

好名則立異。立異則身危。故聖人以名為戒。

官爵富貴在人。謂之僕來。道德仁義在己。謂之自持。僕來者。是謂賤。自持者。是謂貴。

要安自得者。是以藐公卿。

林子

靜者動。動者靜。德休偽拙。

私心勝者。可以成公。為己重者。不知利物。

皮毛齒角禽獸以用。而名香味補瀉。草木以巧。而著人之生也。無德。

以表德。無功以及物。禽獸草木之不善也。哀哉。

得天地之至和者。為君子。故溫良恭儉。樂陰陽之終始者。為小人。故。

兇詐毒邪。

德有餘而為不足者。謙財有餘而為不足者。鄙。

事而後。恐則畏。可以免禍。事而後。恐則悔。可以改過。夫知。

者。以長消悔。愚者。無所畏而不知悔。故知者保身。愚者殺身。

是顏不可以力勝。而可以信服。鬼神不可以欺詐。而可以誠運。

誠無悔怨。無怨和無仇。忍辱。

幸。謙見于外者。謂之文。古今積于中者。謂之學。

事是非者。檢人思慮。愚者簡。

知足則樂。務貪必憂。

為善不如拾惡。救過不如省非。

外事無大小。中欲無淺深。有斷則生。無斷則死。

壽夭在天。安危在人。知天理者。少或可壽。忽人事者。雖安必危。

驕富貴者。戚。賤貧賤者。休。

林子

以禮義為交際之道。以廉恥為律已之法。特息于是。朋友見貌而不。

欺。妻子取法而不敬。儉盡思防預防之理。所以肆之四維。其可發。

而不張乎。

心可遠形。不可不勞。道可樂身。不可不憂。形不勞則怠。怠則易。身不。

憂則其注不立。故逸生于勞。而常休。樂生于憂。而無厭。

古之人。修道以避名。今之人。飾己以要譽。所以古人臨大節而不奪。

今人見小利而易守。

攫金于市者。欺心勝而不知有羞。惡米珠于淵者。利心勝而不預其。

沉溺。

現上不能。壤土。關匹夫。不能。心。類。俗。風俗不淳。儉財。用無。置足。

不臨。雖不見。忠臣之心。不臨。財不見。義士之節。

輕財。足以聚人。律已。足以服人。量寬。足以得人。身先。足以率人。

情相親者。禮必寡。道相悖者。術不同。札蘭著。誠術異者。疎。

為政之要。曰公。與清。成察之道。曰德。與勤。

語人之短。不曰直。濟人之惡。不曰教。

政。獵教色之娛。易入。而難返。車服口生之奉。相尚。而不厭。皆非。遠。豫。

安樂之道也。

林子

責。越人以安馬。強胡人以舟楫。其猶詢民瘼于貴游。索珍玩于寒士。

報批。

舜。畀于厯山。伊尹。耕于莘野。聖賢力田。見于經傳。

人以巧勝。天下以直勝人。

魏張遼。大國而皆合。孔孟走天下。而不過易。進難入。王通之通。豈止。

于宵壤。

人以謙。鳳比君子。以射。狼比小人。徒論其表耳。麟鳳為祥瑞。而不能。

移風易俗。君子能厚風俗。君子能厚風俗。致太平。以未。麟鳳。射。狼。能。

害人。其狀易。別人。得以避之。小人。深情。厚。以毒人。不可防。開。始。有。甚。

于射狼也。

法蒼舒曰。文有杜言。則爵。教。愈。利。則。愈。高。一味。求。新。求。先。嫩。巧。矣。

俗語新采。相悖。而為道者也。

林子

歸來子

宋 晁補之

名總城所居記

少日讀書不陞孔子之堂自變從繇而下若至咸傳說則器不逮
時有月庶幾學郭子產晉井向之為人尚恐其遠且一國佐不居用
天下事君慕汲黯劉向而魏二子之直且博顧嘗好孫吳頗通其說
用以為策悟非已志輒去之獨于文詞喜左丘明禮子莊周屈原司
馬遷相如枚乘若唐韓柳氏古樂府前人之作時時發于筆又拙不
工晚得釋氏外生死說始盡屏舊習望一如室室四達無所依方寸

歸來子

之地虛矣又不喜晉人初不知道徒窺其藩謂盡至清言誤世舍身
于古無一可教讀陶淵歸去來辭覺已不似而顧師之買田故緣城
自謂歸來子廬舍登覽游息之地一戶一牖皆欲來歸去來之意故
頗擬陶詞以名之為堂面園之州木曰松菊松菊猶存也為軒達其
屏使虛以未風曰舒嘯登東臯以舒嘯也為亭廣其趾使庠以瞰池
曰臨眺臨清漱而賦詩也封土為臺架屋其顛若樓瞰百里曰遊觀
架室其腹若洞深五步曰流憩策杖老以流憩時矯首而遊觀也為
庵抱陽而園之以瞻畫倚南窓以寄傲也曰寄傲為庵負陰而方之
以休夜鳥倦飛而知還也曰倦飛顧所居則念于淵明得失亦未有

辯也或曰淵明亦晉人抑知道者非耶而顧自以為其為天氏之民
與奈何曰嘗讀釋氏說譬如動目能搖湛水今與子常動不足以現
湛彼淵明湛者類也嘗試與子去夫膠之擾之之誤而處陰以休影
若足者有年啖喘字而顛汗止而后相與求淵明于葛天氏之國恍
然見其塗巷乃余與子昔所嘗歷而去之久者乃今歸來而后淵明
可信其知道與否可得而議也

汪若舒曰讀書人肯以古人一一自勘過品類未佳文亦必妙今
人應臉灰頭爛腸滿腹何為輒思投筆

歸來子

選段康侯

故人什邡段君康侯。得官桐廬。當具舟補之。口頤至新城。與桐廬相
望。七里湖。康侯釣磯。佳處也。康侯曰。朕與先武。卧以足加。腹報司
徒。窮書。錄二十四。使者。雖少。而補以買。茶。求。益。不。與。也。亦。高。矣。補
之。曰。士。無。窮。途。論。彈。其。身。惟。伯。夷。伊。尹。橋。下。惠。可。信。餘。子。或。遠。或
近。皆。累。于。名。康。侯。道。足。乎。已。舉。求。于。世。招。之。不。至。可。也。至。而。不。仕。亦
可。也。何。必。明。人。以。夫。子。三。公。皆。舊。故。而。恃。放。驕。以。自。尊。陵。操。誠。高。亦
近。名。者。莊。子。曰。枯。槁。之。士。商。名。枯。槁。自。命。宿。道。可。也。宿。名。非。也。康。侯
曰。朕。補。之。曰。古。惟。兩。士。近。不。類。于。名。者。其。一。士。猶。限。其。自。言。也。康。侯

張夫子

三

曰。何。耶。補。之。曰。晉。文。公。嘗。選。士。者。介。之。推。不。言。祿。亦。不。及。將。入。綿
上。山。中。其。母。曰。亦。使。知。之。推。曰。言。身。之。文。也。身。將。隱。矣。何。以。文。為。
若。之。推。可。謂。不。累。于。名。矣。漢。韓。康。賣。藥。長。安。市。不。二。價。有。女。子。從。康。
買。藥。康。守。價。不。移。女。子。曰。君。是。韓。伯。休。耶。乃。不。二。價。康。曰。我。本。避。名。
今。女。子。皆。知。有。我。何。用。藥。為。乃。入。霸。陵。山。中。康。避。名。誠。是。也。恐。人。識。
之。恐。去。焉。可。也。何。必。曉。疑。者。以。吾。果。避。康。故。曰。猶。恨。其。自。言。也。朕。此
而。士。皆。勝。陵。上。李。世。主。是。顯。也。非。隱。也。夫。陵。何。足。高。光。武。以。萬。乘。不
忘。舊。故。下。匹。夫。乃。足。高。康。侯。曰。朕。補。之。曰。沒。曰。今。康。侯。兄。童。勤。苦。學
問。數。以。文。詞。與。計。儲。有。司。不。謙。卒。適。之。守。經。知。古。廉。潔。不。阿。白。首。栖

栖以其要學。跋山浮江數千里。康侯不以人不知。臨見人呼我。是則

我亦愚。以方前兩士者。不累于名。不更近乎。豈其必皆康侯。李乃足
高。雖朕士生一世。取不愧。作高與卑。或勢所逼。不之過。桐廬佳山水
山水多秀。民康侯官餘暇。與其邑子田野逸士。言而時察之。得無物
色有如陵枯槁。自喜者。猶持竿其瀨中。
程子風曰。作數論辨出。殊老硬不弱。

張夫子

四

捕魚圖

古畫猶魚一卷或曰王右丞州也紙廣不尤幅長丈許水波渺渺洲
渚隱隱見其背岸不設茨瓦搖落州蔓藤始畫天濤雲而風人物
本表有寒意蓋畫江南初冬欲雪時也兩人挽舟循涯一人篙而下
之三人中帽袍帶而騎或馬或驢乘峙有擁社者前揚鞭顧後攬轡
語袂翩跹者童負囊尾馬背而倚若擁鼻者三人屈竹為屋三童子
踞而起大網一童漉而出者縛竹跨水上一人立於前舟而下有篙
者方舟而下四人篙而前其舟坐者立者兩童子或方篙行水間者
縛竹跨水上一人巾而依蓬陰坐沉大網旁倚屈竹為屋縛竹跨水

上童子跪而起大綱者一人屈竹為屋前有瓶盂可見者篙者槳者
下輩者三人以笠方舟載大綱竹且漁而兒兩蓋依遽際坐有中
而顯出綱中得者鮫羅緝一人縛竹跨水上而兒沉大綱旁雖艤者兩人篙
舟載大綱出艇中得者縛竹跨水上而兒沉大綱旁雖艤者兩人篙
其舟甚力有帷幙坐而濟若婦人可見者方舟依渚一人篙一人小
而傾三童子若飲食若寐前有杯盂者一人推葦間童子倪而曳楫
匪者人物數十許目相望不過五六里若百里千里右丞妙手詩故
畫意有餘世人但以語言粉墨追之不似也嘗憶楚人云帝子降兮
河清日渺兮愁子嬭兮兮秋風洞庭波兮木葉下引物連類謂便

石湖湘在國前。思頃時歲晚。適吳江如此。漁者男子婦女。重椎舟楫。梁笥網罟。晷卓於朕。在江。朕其業廉。而事佚。故無市廛。爭利。意此興。畫二大夫去。固其色。無別限矣。以異。元祐元年四月二十日。李希孝。出之。欲筆寫。無善工。乃借韓退之序。畫人物意識之。穎川晁補之序。汪蒼舒曰。史何必摹本。此亦如見真筆矣。

陽來子

六

林通

余嘗出錢海門。傳湖放社山一徑。越嶺委山。綠連菱荷。魚鳥可樂。林君居拜墓下。塵埃榛莽。山風蕭然。至竹間。讀其棟間詩。襄田彷彿。有系慕也。吾師疾固。見耦而耕者。曰。不可與同羣。至點鼓瑟。希則謂。朕嘆曰。吾與點士。亦要志之所向。仕不仕。何有林君。君連太平。可以仕。豈其天情自疎。莫可尸祝。不在枯槁伏藏也。其權晚後來。歌其開達。則天覆致志。如恐不及。賢哉。詩曰。皎皎白駒。在彼空谷。生芻一束。其人如玉。安得林君者而從之。

張汝勤曰。小號亦佳。

歸來子

七

王蠋

古之世有不去商紂之虐君。以從周武之聖臣。而守死西山者。其人曰伯夷。伯夷者。孔子稱為仁。孟子稱為聖。不在乎學者能道之也。古之人有不愛割身。戕尸之患。以求盡忠。極節于其君者。其人曰比干。比干者。孔子稱為仁。孟子稱為賢。不在乎學者能道之也。古之又有不愛將軍之印。不顧萬家之封。引身即死。以明君臣之大義。而不自附于伯夷。比干之事者。其人曰王蠋。無孔子孟子之稱。而其名亦不獲自附于伯夷。比干焉。學者不可不道也。當燕之破齊。王走莒也。臨淄之地。汶篁之疆。為齊者無幾也。齊之臣平居腰黃金。結紫綬。論

歸來子

議人主之前者。一日狼顧鳥視。分散四出。不逃而去。則屈而降。無一人為其君出身抗賊。以全齊者。方是時。王蠋齊之布衣也。積仁累行。退耕于野。口未嘗食君之粟。身未嘗衣君之帛。獨以謂生于齊國。世為齊民。則當死于齊君。乃奮身守大義。以匡之。盡邑以待燕人。燕人止為之却三十里。不敢迎其後。燕將軍畏蠋之賢。念蠋之在而齊之不滅也。數為甘言。喻之曰。我將以子為將。封子以萬家。不者屠盡邑。蠋曰。忠臣不仕二君。臣女不更二夫。國亡矣。蠋尚何存。今劫之以兵。誘之以將。是助桀為虐也。與其無義而生。故不若烹乃。經其頭于木枝。自盡絕。臣而死。士大夫聞之。皆太息流涕。曰。王蠋布衣也。義不

北○面○于○燕○况○在○于○食○祿○者○乎○是○乃○相○與○迎○襄○王○于○晉○而○齊○之○民○
 始○感○義○奮○發○開○城○守○人○其○背○下○燕○者○故○言○即○墨○得○數○戰○不○止○而○
 田○單○卒○能○因○其○民○心○奮○其○智○謀○却○數○萬○之○衆○沒○七○十○餘○城○王○燭○激○之○
 也○始○予○讀○史○記○至○此○未○嘗○不○為○燭○激○書○而○燭○以○為○推○燭○之○志○是○以○無○
 憾○于○天○無○作○于○人○無○歎○于○伯○夷○比○干○之○事○太○史○公○嘗○時○書○之○展○書○之○
 以○破○萬○世○亂○臣○賊○子○之○心○索○何○及○不○為○燭○立○傳○其○當○時○事○迹○乃○微○見○
 于○田○單○之○傳○尾○使○燭○之○名○僅○足○以○不○失○傳○而○不○足○以○悉○天○下○甚○可○恨○
 也○且○夫○弄○政○荆○卿○之○匹○徒○能○嘆○目○據○弱○奮○然○不○顧○以○報○一○言○一○飯○之○
 德○非○有○君○臣○之○誓○而○懷○尤○有○袖○鐵○椎○白○日○殺○人○以○長○七○尺○之○軀○者○太○
 史○公○猶○以○其○有○義○也○而○為○之○立○傳○以○見○漢○世○六○從○而○服○之○曰○壯○
 士○蘇○秦○張○儀○陳○軫○首○左○方○賣○國○以○取○容○非○有○死○國○死○君○之○行○朝○為○
 楚○卿○譽○為○秦○相○不○以○嫌○于○心○太○史○公○猶○以○其○辯○智○也○而○為○之○立○傳○以○
 見○漢○世○六○從○而○服○之○曰○奇○才○以○至○韓○非○申○不○害○之○徒○刑○名○之○學○
 也○猶○以○原○道○附○之○老○聃○淳○于○髡○鴟○目○騁○行○列○于○環○駒○與○之○後○迂○
 湖○之○士○也○猶○以○為○多○學○而○猶○之○孟○子○狀○則○世○有○殺○身○成○仁○如○王○燭○之○
 之○事○者○獨○不○當○傳○之○以○附○于○伯○夷○之○法○乎○噫○昔○者○夫○子○作○春○秋○其○大○
 最○在○于○正○君○臣○嚴○父○子○使○當○時○君○臣○正○父○子○嚴○則○春○秋○不○作○矣○漢○世○
 愚○夫○庸○婦○一○言○一○行○近○似○者○皆○當○筆○之○春○秋○况○夫○卓○卓○有○補○世○教○者○

清○無○讀○書○之○屢○書○之○乎○此○于○所○以○為○太○史○公○惜○也○
 汪○著○軒○白○羊○欲○似○老○之○甚○朴○之○甚○

述

鬼子嘗曰至人斯。居。故。食。鵠。無。常。居。彼。仰。物。食。我。旁。殆。似。之。此。時。集。其。枯。蟻。宛。轉。于。塗。而。我。不。慮。開。口。待。餽。乃。不。如。彼。鬼。有。緣。則。腹。其。六。曰。水。舟。而。陸。居。乎。懼。里。巷。而。愛。攻。隙。乎。今。日。越。而。昔。者。燕。乎。雲。忽。忽。乎。許。不。止。乎。大。章。廣。傲。步。八。極。乎。某。土。功。名。負。藉。繼。乎。孔。不。暖。乎。墨。不。點。乎。無。乃。癡。晚。蛇。足。躁。不。一。乎。陽。鳥。鵠。氣。則。移。乎。敗。瓦。漫。乎。長。錢。慨。乎。胡。胡。往。三。咽。乎。人。尊。食。而。媼。見。衣。乎。東。郭。微。而。中。庚。泣。乎。買。未。乎。願。伏。伏。乎。西。山。餓。乎。雄。噫。從。乎。無。乃。供。儒。蔣。師。因。慙。祿。乎。恭。豕。大。年。犧。餽。養。乎。凡。子。行。人。間。何。以。請。擇。華。鬼。子。曰。唯。既。而。曰。

歸來子

十一

能。筑。不。知。我。知。之。乎。還。可。則。可。我。不。可。乎。其。妻。曰。唯。舍。朕。大。然。

江。著。舒。曰。屈。胡。異。哉。故。在。今。人。盡。信。其。手。口。過。可。堪。也。

混然子

通玄篇

王道淵撰

大道篇一

道。包。天。地。故。能。生。天。地。天。地。包。萬。物。故。能。育。萬。物。萬。物。芸。芸。莫。不。育。道。上。虛。無。體。故。生。物。以。立。道。之。體。形。者。道。之。室。神。者。道。之。机。萬。物。各。有。其。極。動。靜。與。道。而。不。離。

江。著。舒。曰。言。至。則。不。煩。

混然子

玄極篇二

無極曰道太極曰身。身中有身故曰天心。天心性安以中正神机主
宰而虛靈。應常清萬化歸真。靈隨物昧萬化自背。豈道遂于人而
人自遠于道也。

汪蒼舒曰：短語入，有其思，實其味長。

混脉子

賦命篇三

人之生也，莫不有命。命之賦也，莫不有性。性即神也。命即氣也。主
一身神也。榮衛一身氣也。神不失于守，氣不失于調。神氣混一，道
而不凋，可以長生。夫視超出于塵翳。

張濟韶曰：簡準。

混脉子

明理篇四

道不自立。故生物以立之。道不虛行。故生人以行之。是故人能明天地之常。知陰陽之序。達造化之方。可以握萬物之綱。達斯理者。其唯聖人乎。

程子風曰。混然于且與齊。五競。賴世人去此取彼。何也。

混然子

妙用篇五

天地為陰陽之形。具陰陽為天地之化。機陽奇陰偶。陰辟陽資。一升一降。二者不離。故萬物有配合。各返其類。推是故。男動女靜。則天地之情可察矣。

徐有兼曰。男動女靜。此為妙用。善言道者。何必在遠。

混然子

龍虎篇八

乾○以○吟○虎○所○以○嘯○龍○得○陽○之○道○虎○得○陰○之○道○陽○龍○陰○虎○各○有○其○妙○故○龍○吟○而○雲○從○虎○嘯○而○風○生○風○雲○變○化○雷○霆○鼓○轟○蠢○狀○冥○合○一○息○非○大○化○之○有○情○是○以○聖○人○作○而○神○化○不○測○萬○物○翕○狀○而○觀○焉○徐○有○燕○曰○雨○露○風○霆○莫○非○教○也○于○此○恭○出○

流麻子

正位篇九

天○覆○于○上○地○載○于○下○萬○物○生○其○中○聖○人○正○位○以○安○天○下○居○其○大○者○任○其○大○居○其○小○者○任○其○小○民○吾○同○胞○而○時○殃○之○故○我○忘○而○民○忘○我○樂○而○民○樂○我○無○事○而○民○無○事○是○以○堯○之○為○君○也○治○天○下○五○十○年○而○不○知○治○以○此○

張沙韻曰語淡而合

流麻子

謙德篇十

聖人在上位不自大不自貴不自明不自矜此所以虛己待人也是故不自大以退天下之衆也不自貴以禮天下之賢也不自明以盡天下之見也不自矜以賞天下之功也此所以謙德于己而後發用施諸人而天下之人無不尊之矣

張汝韶曰章法亦好

混服子

君臣篇十一

君無臣不舉臣無君不立君臣同心天下莫能取君視民如子民視君若母子相親天下莫能誣我之于道生之若母保之若子母相守長生不死吾非歟異于人而欲者莫能去

程子風曰民視君若母句新出

混服子

原缺

虛明篇十五

鏡虛而明。自狀見人之妍醜。心虛而明。自狀知人之善惡。虛所以攝形。明所以辨色。形與色乃幻也。非真體也。故太上責虛。
張汝韶曰：虛明清靜。

洗脉子

全形篇十六

民之有生。奈何不。畏其死。履道于峻。自述其性。何以郊焉。無其。驕。無其。鄉。往而不知其。逆。常。輕。躁。而。縱。之。狂。貪。辱。其。生。自。取。其。亡。吾見其人。多矣。是以君子常畏天之命。守其位。嚴于敬。全其氣。養其性。故天下萬物。與我無不神符。
汪蒼舒曰：似古箴。白亦造。

洗脉子

禮樂篇十七

人于日用也。禮樂不可無也。有禮則心致于敬。有樂則身致于和。心致于敬。則百事齊。身致于和。則百神安。之。神安之。則氣滿于冲虛。汪蒼舒曰。禮樂得。不腐已佳。

洗脉子

神氣篇十八

善養神者。四光盡。善攝氣者。冥情一息。神居氣中。氣居神室。神氣合真。而登太清。汪蒼舒曰。妙可作。座右銘。葉蘭峽曰。與穆蘭至。

洗脉子

得泰篇二十九

天○道○夫○泰○日○月○晦○明○地○道○夫○泰○山○石○摧○傾○人○道○夫○泰○精○氣○飄○零○四○時○失○泰○萬○物○不○亨○何○以○天○得○泰○而○廣○清○日○月○自○明○也○地○得○泰○而○廣○寧○山○石○自○貞○也○人○得○泰○而○通○靈○精○氣○自○凝○也○四○時○得○泰○而○運○行○萬○物○自○亨○也○夫○故○順○此○道○者○隨○陰○陽○之○化○逆○此○道○者○可○以○步○虛○空○

混元子

原缺

絕學篇二十一

學○眾○人○之○學○擇○善○者○以○學○之○窮○萬○物○之○理○不○明○者○以○明○之○絕○眾○學○則○無○憂○窮○衆○理○則○有○本○無○憂○可○以○盡○天○下○之○性○有○本○可○以○達○天○下○之○道○性○此○天○道○合○乎○自○狀○
程子風曰語亦堅老

混元子

中庸篇二十二

行中庸之過者。惟聖人能之。賢人猶不可及也。况愚人乎。何以聖人
圓之。賢人方之。圓之者。則轉而不執。方之者。則執而不轉。是以聖人
云。賢者過之。愚者不及也。
張汝詒曰。圓之方之。新

泥狀子

咸儀篇二十三

聖人之心。深不可測。大而化之。無極可極。漂然其容。赫然其文。穩
運三五以虛其中。正四時為天下則。為天下則。氣物乃裕。
吳澄來曰。聖儀贊也。漂然二語尤佳。

泥狀子

運化篇二十四

大。通。中。溪。運。乎。索。篇。道。之。為。物。溪。馬。津。馬。視。之。不。見。其。靈。鑽。之。
不。見。其。穿。大。則。包。地。包。天。小。則。無。物。不。狀。吾。亦。即。非。有。我。無。名。之。先。
張。以。語。曰。四。語。倡。也。能。令。道。之。中。漫。皆。見。

洗脉子

古通篇二十四

古。之。能。語。我。為。古。之。生。乎。之。能。舉。我。為。權。之。先。達。斯。理。者。可。以。通。玄。
汪。君。斜。曰。怪。語。可。書。
葉。蘭。從。曰。如。此。譯。玄。有。幾。九。竅。俱。作。獅子。吼。

洗脉子

通要第二十六

道之要、隱乎寂靜、全則生氣、全則生神、全則通妙、此三者不可
一失、一失則二者亦失、何道之有、
徐有幾曰三語自是至理

泥成子

得失篇二十七

勿謂一得而喜、勿謂一失而悲、得而不知止、所得必失之矣、失而不知
所守、所失必得之矣、是以河者失之、夫者得之、朋得失之要者、惟達
道者可知、
張汝韶曰得失以止字論是用力人語

泥成子

寧心篇二十八

草木之生也。因地以立。根本人物之生也。因心以立。性命地肥則枝葉茂榮。心虛則道德澆。奈何民不知本。以心盜之于物。及被物盜之于心。以情役之于形。及被形盜之于情。是以彼失哉。得哉。失彼得。故有道者不取。

江岩舒曰此篇稍異

混成子

忘機篇二十九

人之忘机。為之不疑。人機一動。為之遠飛。夫何故。形可欺。而神不可欺。我神微動。彼神即知。此天理昭然。而不察者。是以聖人與萬物同塵。常忘机于無心。

程子風曰然破山梁一生

混成子

真空篇三十

道本非相執之者著相道本非空執之者著空著相著空不可以之
宗是故無相之相即是真相不空之空即是真空真相真空攝攝混
同即此用而離此用其應化也無窮
徐有無曰雖嘗談却不可少

泥狀子

有無篇三十一

有而不有曰上無而為有曰下是以君子博學而廣知有而不為有
小人淺學而近知無而以為有是故我不敢為天下先老子之謂也
若聖與仁則吾豈敢孔子之謂也有若無寬若虛則顏子之謂也故
謙德者為上薄德者為下

江者舒曰對比則高者自見句亦頗生

泥狀子

重道篇三十二

重于人者人重之。輕于人者人輕之。物猶不可輕。況于人乎。是以聖人係民如赤子。禮賢而貴德。故不敢以身輕天下。而天下之人安敢不重之也。

范康子

治道篇三十三

天下治道有五焉。以仁布天下則民安。以義取天下則民服。以禮欲天下則民敬。以智察天下則民守。以信親天下則民立。此五者同出而名異。是以聖人體道若虛。用道有餘。吳濤來曰。以知察天下則民守。此句人所未道。

范康子

觀道篇三十四

觀道如觀海、所以覆于卑下、故能容百川之流、其聚波也、深、其揚波也、大、龍魚鰈鯢、皆得樂其志、是以聖人之心、亦猶海也、故能容一國之精、其存心也、愈虛而愈深、其用事也、愈出而愈有、王侯士庶、皆得樂其所、此所以道在天下、故下者為上。

汪蒼舒曰：王侯士庶皆得樂其所，此道孔子是當之。

范應子

虛無篇三十五

虛無生有，有相而復，載虛無者，心也；神也，有相者，形也；氣也，其心虛，其神舒，其形氣也，有餘，其心昧，其神背，其形氣也，自敗，是以聖人常心虛而善養神氣者也。

汪蒼舒曰：起二句佳。

范應子

常心篇三十六

有常心者則有常道。無常心者則無常道。常心不強。常道不顯。常心不在。常道不恭。故君子常處心于清靜而自內察也。

徐有無曰：此聖人所為貴乎有恒。

此章

忠孝篇三十七

異忠者必異于孝。善孝者必善于忠。入則移忠孝于親。為子之道盡矣。出則移忠孝于君。為臣之道盡矣。是故君與親一而已。忠與孝亦一而已。其善忠善孝者。天之道也。

此章

正性篇三十八
 孔子曰不飲盜泉之水曾子曰卑于背母之鄉古人聞名不止猶自
 避之况所行之道乎
 唐初服曰短語誌致

德教子

執中篇三十九
 聖人之道執中而已矣居天下之任行天下之道無高下時平奇虛
 之並者損之損者益之益道于下則低者上昇之損道于上則高者
 下兼之此所以損有餘益不足故上下和平天下萬事無不中矣
 唐初服曰如此說中未精比子以未經刻本故倒得刪

德教子

體用篇四十
 體○通○以○誠○道○自○安○之○用○通○以○時○道○自○利○之○故○安○于○內○者○神○無○不○和○利○
 于○外○者○神○無○不○化○以○靜○觀○道○未○嘗○靜○也○以○動○觀○道○未○嘗○動○也○
 靜○通○唯○誠○而○已○矣○
 張汝韶曰格語可佩

范勝子

神居篇四十一
 人○之○神○天○地○之○靈○也○神○之○為○物○不○可○思○不○可○識○不○可○言○不○可○見○何○
 以○思○則○不○神○識○則○不○靈○言○則○不○純○見○則○不○真○故○藏○小○身○納○虎○神○見○大○
 身○攝○微○塵○入○水○不○濡○蹈○火○不○焚○貫○金○透○石○出○幽○達○冥○朋○斯○理○者○可○以○
 策○鬼○神○
 程子原曰四語深

范勝子

通達篇四十二

心不可執事不可勝心執則性不達事勝則理不通慶心合天性自達矣行道合義理自通矣是以聖人隱心于周象故任事不膠吳錫未曰座應之理悅達情弊

漢厥子

吉山篇四十三

吉人素已以事天山人職行以謀食事天之道惟能儉而謀食之道惟求厚得是以儉而得者必厚德天道常祐吉人厚德者必厚失鬼道常迷山人故食之化亂性之首也汪君舒曰鬼之迷人每以泥丸塞迷者不知謂可食也職行謀食免道迷山至理與文

漢厥子

知止篇四十四

魚游涿江。獸依蒿岡。物。知其所以止。何人心自失。而不知其鄉。是故
心為身之王。得之者昌。失之者亡。

務本篇四十五

道之動。一。分。二。用。故。進。化。相。資。善。惡。相。依。生。死。相。隨。強。弱。相。歛。恩。害
相。倚。有。不。識。其。本。而。逐。末。者。此。人。之。迷。是。以。善。任。道。者。存。其。體。順。其
用。攝。動。復。靜。返。情。歸。性。虛。合。真。泰。然。而。樂。天。之。命。
江。蒼。舒。曰。一。分。二。用。洵。蓋。秘。密。性。時。人。未。談。

洗脈子

自狀篇四十六

蜘蛛結網、蛇蟻轉丸、不待學師而能巧。此天性之自狀也。是以聖人亦體道自狀。常教民守素朴。并而飲、耕田而食。不使其知。亦不使其識。彼此往來而不相傷。民至老死而無訟。榮耀熙熙。和雖有政令。何所行之哉。

泥狀子

感應篇四十七

神出鬼藏。道德之著矣。龍化虎。虎氣運之通矣。聖人順天時而作人。心之感矣。是故神朋之疾、鬼魅不可測。龍虎之變、玄默不可測。聖人之或衆人不可測。神可測不神。龍虎可測。玄默無之。聖人可測不為。天下尊是以居其大者。常肅其威。常正其神。以道化天下。天下歸乎身。

徐有兼曰：章理絕似易。

泥狀子

自恃篇四十八
 恃富貴者必自驕。恃功名者必自躁。恃文學者必自輕。恃寵愛者必
 自辱。有此四恃者人之病也。是故驕則不久。躁則不長。輕則不彰。辱
 則不祥。是以君子處富貴不自大。成功名不自居。廣文學不自有。得
 寵愛不自顯。防微杜漸。居安慮危。動靜合道。恬淡自狀。
 葉剴挺曰：破盡四色人病根。

洗朕子

原缺

造化篇五十
 天有晝夜。一氣之往來。人有生死。一氣之聚散。晝夜生死同一氣之
 造化。是以有晝必有夜。有生必死。有往必來。有聚必散。此理必狀者也。
 惟神之在天地。朗耀虛空。不生不死。不聚不散。是以不言而知。不行
 而至。不思而得。不動而成。了悟此者。可以超死生。出天地。

洗朕子

假言篇五十一

聖人假言以顯道言、無方、賢人執言以通言、有象是故無方
之言意在畫先有象之言意在畫後若賢人能離形棄智存神抱中
居有象而不執名聖人也

江策舒曰一點一畫義文知其妙有象有繫今儒迷其解吾是知
執言之不可論道

混成子

無爭篇五十二

道無爭者非道、無執者非道故好爭者而有若別之智好執
者而有彼此之分生是見者棄了道失于德者是以聖人放短褐而
緇光懷玉虛衆人之中無爭無執保今太和之氣四時與天地同符

混成子

道化篇五十三

道化氣氣化血血化形形化物物化其化不可一也其神一也氣化濁其神惡氣化清其神明無情愛之有情有情愛之無情同一氣之分化萬物異形而同神觀乎大化之始無形無名

吳澄未曰說氣化極新

混胚子

公心篇五十四

為人臣以道輔人主者當察已以奉公上不聞恩則君之德下流矣下不聞言則民之情上達矣上下相通則家國之道常泰矣苟有得寵于上窮弄權柄而禍威福者必有取禍矣豈虛言哉

混胚子

正人篇五十五

正人君子坦其心用之則陳道期是不用則德拙山林居富貴不
驕廢貧賤不謫進退合度動靜合宜常順天命而心不欺可以為
人君子也矣

汪與可曰混然子雖無與白而意自奇唐人論詩有偷意一法如
有偷意者此書可存也

混然子畢

諸子彙集目記

海寧汪史國蒼舒氏評 杭州六口院逢集氏卷

第十四卷

陸子

埤雅上

埤雅下

下
至十一頁
尾有缺頁
記陸史由致

諸子彙集

自注 卷十四

陸子坪雅上

宋 陸佃撰

明 汪定國

龍

蘇莫智于龍。之德不為妄者。然與細。能與而。能與。下。水經注曰。龍以秋。日為夜。

鮐

里語曰。洛。經。伊。鮐。貴。于。牛。耳。言。洛。以。澤。深。宜。鮐。伊。以。青。淺。宜。鮐。也。詩曰。豈。其。食。魚。必。河。之。鮐。言。無。民。而。不。可。治。豈。其。取。妻。必。齊。之。妻。言。無。臣。而。不。可。使。所以。請。被。其。君。也。

坪雅上

鮐

油。居。至。春。始。出。而。浮。陽。北。入。河。西。上。龍。門。入。秦。阻。見。日。而。目。眩。仲。亦。受。河。西。上。浮。過。龍。門。便。化。為。龍。否。則。點。頰。而。還。尸。子。曰。龍。門。魚。之。難。也。太。行。牛。之。難。也。蓋。故。河。津。一。名。龍。門。兩。傍。有。山。魚。莫。能。上。大。魚。薄。集。龍。門。上。則。為。龍。不。得。上。縣。暴。水。次。故。曰。暴。龍。門。豈。耳。棘。下。為。魚。者。不。求。為。龍。望。龍。門。輒。進。是。以。無。暴。龍。門。之。患。

鯢

鯢。謂。曰。鯢。掉。尾。口。上。下。餘。吻。

鯢

鯢。魚。云。鯢。鮐。今。吹。沙。小。魚。常。張。口。吹。沙。故。曰。吹。沙。也。

鯢

鯢。食。曰。魚。用。鯢。十。有。五。而。祖。蓋。魚。水。物。也。故。取。數。于。月。十。有。五。是。淮。南。子。曰。月。虛。而。魚。腦。成。今。此。魚。欲。行。吹。沫。如。星。成。則。以。相。之。謂。之。鯢。以。相。鯢。也。謂。之。鯢。

鯢

似。鮐。而。背。鱗。其。色。白。北。土。時。呼。白。鯢。西。征。賦。曰。華。鯢。鱗。素。鯢。揚。其。六。或。謂。之。鯢。也。吳。越。呼。鯢。六。韜。曰。鯢。隆。何。重。則。嘉。魚。食。之。鯢。調。餌。芳。則。鯢。魚。食。之。里。語。曰。網。魚。得。鯢。不。如。喫。茹。

坪雅上

鯢

鯢。海。魚。也。似。鱗。而。無。足。背。文。巖。錯。皮。間。有。珠。可。以。飾。刀。其。子。驚。則。入。母。腹。中。蓋。龍。珠。在。領。鯢。珠。在。皮。鯢。珠。在。口。鯢。珠。在。足。魚。珠。在。眼。鯢。珠。在。腹。也。述。異。記。曰。南。海。有。鯢。人。之。室。水。居。如。魚。不。畏。火。鐵。其。眼。能。泣。則。出。珠。

鯢

述。異。記。曰。鯢。蛇。同。圓。蛇。者。連。生。鳳。骨。黑。蛟。骨。青。蛟。骨。交。首。尾。束。物。故。謂。之。蛟。

蛟

解

年

烏鰂

卷

龍

十

走

塘

蟾蜍吐生。其肪塗玉則軟。剉劑如糝。本州所謂脂合玉石者也。淮南子以為得大道而任小數。無以異于使蟹捕鼠。蟾蜍捕蠹。不足

肉大雄則不能獨治。海中羣行，輒相積于背，高尺餘，如帆，乘風而遊。其威伏沙上，六鰓飛躍，常逐行數步，如兔擺尾。殼上有物如角，常隨高七八寸，每遇風至，即舉前風而行，俗呼爲帆。舊云：視鰓制施，觀鰓制帆。暴之日中，能無恙，際光射之即死。

嘉魚

爾雅：魚枕謂之丁魚，腸謂之乙魚，尾謂之丙魚。詩曰：南有嘉魚，烝然罩之。言嘉魚欲罩之，使入也。南有嘉魚，烝然罩之，言嘉魚欲伏也。之使出也。太平君子，樂與賢者共之，而以求者上龍之加，罩下僚之如。此至誠之道也。淮南子曰：罩者，抑之，賢者舉之，為之，雖無得。

魚一也

摩

壯麒也。摩，除主畜，故曰摩也。角端有肉，示有武而不用，不踐。生於不食生物，有愛本之意，故摩延客。詩一章曰：麟之為靈昭昭也。三章曰：麟之為靈昭昭也。角端有肉，示有武而不用，不踐。捷言成故，是詩每况愈上。麟，角端有肉，示有武而不用也。

免

楚辭曰：願先左腰，蓋預免居月之腹，而天下之免，望焉。于是感氣，化曰：明視其必此與。車輪之謂視，願先而感氣，故卜秋之明，暗以知。

免之多寡也。月開也，故其口缺。一曰：免目不睜，視極亮而孕。主物簿曰：孕環之免，懷于左腋，毛有文彩，開色。至百五十年，當轉環于腦，解隱形，人不復見矣。說文：無免字，以兔為免。生自口出，宜有留難，吐而後免，故字又通為免。今產乳曰：免，亦或謂之免，免且免。是前早後，偃其形，免故使又免也。免亦以免古之說，免者以為位。免高而志，猶使以此身內則曰：如散城，免聽，免蓋，免要道也。城母道也。聽婦道也。免姑道也。

鹿

鹿性警防，分背而食，以備人物之害。毛詩：牡鹿，食時鳴。

犀

犀名志不忌也。鹿者，仙獸，常自解，樂性，混其雲泉，至六年必懷璣于角下，角有斑痕，紫色如點，行或有不吐，于口不能急走也。蓋負鹿戴玉，而角班，魚懷珠，而鱗紫，故有諸中，未有不形于外也。

麋

麋絕愛其香，每為人所迫，逐逐且急，即自投高巖，舉爪歎出，其香純。麋耳又猶拱，四足保其膝，其舌如猿，以爲麋懷香，以貢害，祖伐巧。而招射是也。又云：鳴蛇，今以蛇，其麋，滿香，夏月食蛇，多至塞香。入春，麋內至，痛即自以足，欲出之，度其滿中，夏之皆有常，麋趙。辟公，雖說云：西北之麋，麋也，而食栢，故其香結，東南山，路有松，而無。

栢故麋不結也。若野曾有日。則寒麋覆霜。

犀

異物志曰。犀。古有。其。常。食。沙。木。棘。刺。不。啖。草。葉。也。犀。之。通。天。者。惡。影。常。飲。濁。水。重。露。厚。露。之。夜。不。濡。其。裏。白。星。微。端。世。云。望。星。而。入。角。即。此。也。或。曰。翡翠。犀。金。人。氣。粉。犀。

麋

麋。獸。似。鹿。而。大。其。尾。辟。麋。以。置。諸。帛。中。保。令。歲。久。紅。色。不。滅。又。以。拂。體。令。麋。不。露。蠟。點。變。白。麋。尾。留。紅。而。依。白。結。氣。之。類。燕。見。之。則。毛。脫。物。有。相。制。其。異。如。此。名。苑。曰。鹿。之。大。者。曰。麋。羣。鹿。隨。之。皆。視。

鹿

鹿。鹿。性。鹿。尾。所。轉。為。準。思。平。經。謂。曰。沈。牛。謂。之。四。涉。牛。謂。之。鹿。鹿。謂。之。荒。鹿。謂。之。澤。

虎

虎。奮。衝。破。又。能。直。地。卜。食。蓋。蛇。蟠。向。士。鴉。巢。面。嚴。燕。伏。成。已。虎。奮。衝。破。此。六。鳥。獸。之。所。以。重。也。南。雅。曰。無。虎。配。其。子。狗。統。有。力。賊。漢。律。曰。捕。虎。一。頭。錢。三。千。其。半。之。是。也。陳。魏。宋。後。之。間。謂。之。李。父。江。淮。南。楚。之。間。謂。之。李。耳。注。云。虎。食。物。值。耳。而。止。以。觸。其。耳。故。狀。則。仁。人。之。子。親。也。問。名。心。龍。見。於。日。龍。豈。似。外。生。哉。虎。所。在。處。必。為。以。告。

麋

崔豹古今注曰。鹿有角而不牾。麋有牙而不能噬。人謂麋為犀。

麋

麋。鹿。皆。徒。駭。而。麋。性。膽。尤。怯。飲。水。見。影。輒。奔。通。書。曰。麋。鹿。無。死。又。曰。白。麋。善。怖。或。曰。麋。喜。鼓。音。麋。喜。文。彩。今。獵。戶。以。彩。服。舞。麋。鹿。字。說。曰。未。與。白。為。章。麋。見。章。而。怒。者。也。樂。以。道。和。麋。可。以。樂。道。而。使。馬。鹿。性。喜。山。麋。性。喜。澤。鹿。性。喜。林。傳。物。志。曰。麋。排。澤。水。而。食。其。湯。成。泥。名。曰。麋。暖。民。隨。此。暖。種。稻。不。耕。而。獲。其。收。百。倍。國。語。曰。市。無。去。米。而。因。鹿。空。虛。先。儒。以。為。圓。曰。圓。方。曰。鹿。善。聚。亦。善。散。故。國。或。謂。之。鹿。也。

兕

犀

一角青色其皮堅厚可以制銳。兕善抵觸先王之制。爵以兕角為之酒陽物也。而善散人之詞。其過在抵觸故先王制此以為酒戒。通家云。虎千年則牙脫而角生。

獬

獬。取。經。于。水。荷。四。方。陳。之。進。而。弗。食。世。謂。之。祭。魚。塘。防。金。玉。獬。膽。分。危。又。曰。無。食。鹽。而。死。獬。飲。酒。而。焚。淮。南。子。曰。鶴。集。知。風。之。自。傾。穴。知。水。之。高。下。獬。一。歲。一。祭。祭。方。獬。祭。國。唐。李。商。隱。善。屬。文。喜。鋪。陳。徐。閱。時。謂。之。獬。祭。魚。

獬

熊似豕。豕在山居冬蟄。當必有白脂如玉。味甚美。俗呼熊白。其膽春
在首。夏在臍。秋在足。冬在尾。好舉木而引氣。謂之熊經。冬蟄不食。
飢則自斂其掌。故其美在掌。周官大射。諸侯則英熊。侯則侯。蓋指
侯服極下。王德一等。故其所射共熊。豹之侯而已。曰獵則設熊席。
以莊衆尚穀。故也。亦以其溫。見谷子曰。冬藏法伏熊之擊物先
伏而後動。

豹

古今注曰。豹尾車。周制也。所以象君子豹變。見言譚也。古云虎豹
之駒。未成文已有食牛之氣。及長。退毛狀。淡疎朗。渙散。蓋亦養而成。

獐

之傳曰。文豹隱霧。十日不食。故以澤其毛。毛成其文彩。豹一名程。

列子曰。程生焉。古詩曰。猓狼食不足。猓豹食有餘。言狼貪。豹廉有
所程度而食。博物志云。豹死守窟。淮南子曰。蜺使虎中蛇。令豹
止物各有志也。

羊

羊性善羣。故于文。羊為羣犬為獨也。羊每成羣。則要以一雄為主。舉
羣聽之。今人所謂羣羣者是也。北人謂之羊頭。詩曰。爾羊來斯。於
競。於。於。言羊之愛牧人也。競。言羊之畏牧人也。牧之為道。極
之以順其性。故能使物愛之。以制其故。故能使物畏。禮云。羽鳥

曰。降四足曰。漢者謂其相戲。噴而善。托故也。羊為甚。故詩曰。不
崩也。驚駭崩羣疾。羊性前逆。牛性前順。故傳以為羣。羣一羣。此
荷蛋而隨之。不能全矣。詩曰。羊牛下來。先羊。後牛者。羊性畏。驚。晚
出而早歸。常先于牛也。易林曰。羊腸九紫。字說曰。羊大則羴。實而
美。成矣。則羊有羴之道焉。

牛

元聽官如牛。鳴。郭中牛舍。官故。柳子以為黃鐘在脰也。周官曰。
牛夜鳴則腐。腐久屋朽。木牛夜鳴則腐。臭如朽木也。牛膏曰香。故
其臭朽則不可食矣。我右曰。贊牛耳。莖。莖。牛耳無。以臭。聽。盟。

牛

者聽于人。神故。執牛耳。而正。以不聽為戒。易林曰。牛龍耳。聵。先
儒以為面牛。鼓黃為解。故也。造化權輿論曰。夫乳為馬。坤為牛。乳
陽物也。馬故蹄圓。坤陰物也。牛故蹄圻。陽病則陰勝。故馬疾則蹄陰
病。則陽勝。故牛疾則蹄陽。陽物也。故起先其足。跡先凌足。牛陰物也。
故起先凌足。跡先前足。世之學者。以為坤牛取順。乾馬取健。蓋知其
一而已。

象

今在其羣。其所食物。皆以象鼻取之。蓋鼻之象。以鼻致物。而不以口。
天之象。以氣致。用鼻不以口。故天之象。與獸之象。同字。象之所在。

其土必卑。體具十二少肉唯鼻是其本肉。不附肝。隨月轉在諸
周官玉藻以祀象路以朝王仁也。蒙義也。仁者人也。義者道也。
故象路一名道車。

絡

噬。起為經。經絡為曲。六虎豹有皮。豺野兔有茸。首陰以防。兩景以較。
目。雜。絡。同。穴。而。廢。羅。之。出。穴。以。絡。為。導。考。工。記。曰。絡。滿。汶。則。死。
此。言。皆。域。珠。氣。各。有。所。宜。故。周。官。以。土。宜。之。法。辨。十。有。二。土。以。蕃。鳥。
獸。以。育。仲。木。也。絡。之。為。道。宜。辨。而。各。依。其。類。絡。善。睡。

經

經

十三

論。術。曰。小。盜。經。步。足。竊。之。伺。物。卑。身。而。伏。以。候。故。者。似。經。而。小。文。
彩。班。狀。異。于。經。故。法。言。曰。辨。人。經。列。其。文。華。也。性。善。微。度。故。大。射。
以。經。步。張。三。候。性。善。博。者。也。行。則。心。而。微。度。為。其。數。必。獲。是。以。量。
侯。適。取。象。焉。依。善。類。經。善。微。不。可。以。有。為。古。者。以。為。無。居。之。象。齊。
大夫。東。郭。書。衣。經。製。是。也。袁。仲。曰。河。水。上。有。經。經。堪。人。渡。蓋。此。
初。善。聽。水。下。無。水。鼓。乃。過。內。養。曰。為。曉。色。而。涉。微。經。馬。黑。脊。而。肢。
臂。埃。經。埃。言。其。氣。數。也。

經

依。大。如。狗。青。色。作。數。諸。案。附。涉。射。祭。後。卜。豕。後。將。達。遂。食。必。先。倒。

立。以。下。所。向。今。獵。師。還。後。輒。喜。豕。之。後。而。向。之。所。在。也。依。駢。傳。
腸。直。其。其。烟。直。為。是。故。也。毛。詩。州。出。詩。曰。老。狼。項。下。有。袋。求。食。滿。腹。
向。前。行。乃。觸。之。退。又。自。路。踐。上。賣。其。尾。進。退。有。患。故。詩。以。况。跋。前。賣。
法。

項

刺。端。分。兩。岐。者。曰。項。如。練。針。者。曰。項。見。鵠。則。仰。腹。突。項。中。其。矢。驅。
爛。故。淮。南。子。曰。鵠。矢。中。項。項。皮。能。整。純。類。染。師。用。之。制。純。物。項。
膽。甘。神。養。苦。

經

經

十四

狀。獸。也。兔。所。乘。之。有。三。德。其。色。中。和。小。前。大。後。又。皆。藏。
獸。故。經。絡。之。厚。以。居。而。端。祭。息。民。以。依。聚。也。依。有。媚。珠。易。曰。小。
狹。沍。滿。其。尾。小。者。材。不。足。也。依。者。志。不。果。也。材。不。足。志。不。果。是。以。
象。至。而。有。滿。尾。之。難。象。曰。不。續。終。也。亦。其。尾。重。若。滿。溺。故。易。正。以。為。
象。里。詩。曰。狼。欲。渡。河。無。知。尾。何。吳。也。管子。曰。狼。白。應。陰。陽。之。交。六。
月。而。一。見。狀。則。白。依。蓋。有。之。矣。非。常。有。也。類。說。曰。燕。識。成。已。不。謝。
況。依。潛。上。伏。不。越。度。肝。肝。

經

虎。五。指。為。經。古。者。曰。狼。必。有。所。余。故。周。祭。時。漢。祭。經。經。以。立。秋。

日○茶○獸○故○漢○子○是○時○茶○馬○茶○絲○其○義○未○開○也○

貓

薄○荷○醉○貓○化○貓○引○竹○ 經○山○如○虎○盡○地○下○食○今○俗○謂○之○下○鼠○

蛇

牛○之○鼓○曰○年○鼓○之○鼓○曰○圓○蛇○卧○腹○不○帖○地○屈○且○漏○明○則○行○千○里○背○有○
肉○鞍○如○峰○ 知○泉○脉○所○在○過○處○輒○停○不○行○ 又○知○風○候○ 段○氏○云○蛇○
上○齒○今○其○毛○絳○溫○厚○境○子○依○蛇○極○堪○禦○寒○夏○常○退○毛○至○冬○乃○能○避○
寒○故○古○者○冬○取○皮○于○蛇○類○而○製○成○夏○取○毛○于○蛇○類○而○編○成○也○

麋

澤雅上

十五

白○虎○通○曰○熊○為○獸○巧○猛○廉○為○獸○武○威○故○天○子○射○熊○諸○侯○射○廉○ 晉○述○
而○害○稼○故○周○官○大○夫○供○廉○廉○言○討○賊○除○害○也○大○夫○以○智○師○人○故○所○
射○如○此○獸○ 淮南子曰○季○婦○見○免○而○子○跌○肩○見○廉○而○子○曰○日○物○有○似○
狀○而○似○不○狀○者○廉○有○四○目○其○二○夜○目○也○類○從○所○謂○目○下○有○窠○夜○即○窠○
視○之○者○也○

猓

猓○類○依○長○尾○ 作○金○色○生○川○峽○山○中○人○以○藥○矢○射○殺○之○取○其○尾○為○
卧○褥○殺○被○坐○毯○我○自○愛○其○尾○中○天○毒○氣○自○斃○其○尾○以○禦○之○惡○其○為○
深○患○也○楚○牛○出○西○域○尾○長○而○勁○中○國○以○為○纆○人○或○射○之○亦○自○斃○其○尾○

古○者○子○旌○旗○千○首○注○號○尾○之○毛○焉○而○謂○之○旌○凡○建○旌○皆○首○物○者○也○
示○使○愛○尾○焉○

猴

猿○性○靜○夜○啼○常○風○月○肅○狀○猴○性○動○每○至○林○木○皆○振○響○ 此○獸○無○以○
行○消○食○

獾

似○熊○能○紙○食○銅○鐵○及○行○銳○鬚○骨○實○無○脆○弱○都○賦○云○載○食○鐵○之○獸○ 劉○
子○曰○飛○鼯○甘○烟○走○獾○美○鐵○所○居○隔○絕○嗜○好○不○同○未○足○怪○也○ 獾○為○
兵○可○以○切○玉○其○溺○又○能○消○鐵○為○水○

澤雅上

十六

熊○強○眼○直○惡○人○橫○目○ 淮南子曰○熊○之○動○以○覆○搏○ 兕○牛○之○動○以○
能○觸○猛○慙○多○力○能○拔○大○木○ 熊○富○脂○至○春○臘○瘡○斃○登○高○木○自○墜○
謂○之○撲○熊○今○人○畜○熊○以○挺○捷○之○更○強○壯○長○益○放○于○此○ 即○子○虎○見○之○
而○伏○豹○見○之○而○瞑○熊○見○之○而○躍○

貂

貂○亦○鼠○類○辨○毛○者○也○ 取○以○為○帽○得○風○即○暖○拂○面○如○燭○ 字○說○曰○貂○
或○謂○之○毛○自○白○也○ 人○以○其○皮○溫○頸○漢○代○效○之○因○以○金○瑠○飾○首○前○掇○
貂○尾○至○漢○因○馬○加○以○附○蟬○薦○文○侍○中○掾○在○常○侍○掾○ 金○取○堅○劉○百○

而不耗。蟬取居而飲。而不食。知取內勁。而外遇。其色紫。而

猿

猿臂通肩。刺之可以為箭。數圓于竹。猿後善後。後父善。論。論。曰。鹿。制于犬。後伏于乳。今人取。是以係。猿。頭。不。動。猿。不。後。上。好。上。茂。木。渴。則。接。臂。而。飲。類。送。曰。獨。一。叶。而。後。散。覺。一。鳴。而。逃。伏。曰。是。鳴。在。獨。鳴。曉。獨。後。類。已。食。後。後。鳴。而。顧。應。之。故。東。晉。叢。曰。傾。以。後。為。婦。也。

新羊

羊

狀若騾而羣行。暑天。塵。露。在。其。角。上。生。州。戴。行。次。之。獨。寢。代。都。賦。所。謂。羊。羣。州。以。盤。旋。是。也。

狗

韓子曰。蛇。當。狗。苟。狗。非。曰。犬。不。自。得。食。苟。食。而。已。長。喙。短。尾。得。橋。長。喙。善。微。短。喙。善。吠。以。中。良。犬。韓。有。虞。宋。有。鵠。鵠。黑。色。鵠。黑。白。色。淮南子曰。若。鵠。之。駭。言。黑。白。鵠。也。荆。楚。記。曰。鵠。寒。狗。熱。

豕

犬喜。雲。馬。喜。風。豕。喜。雨。故。天。將。雨。則。豕。進。涉。水。波。詩。曰。有。豕。白。蹄。涉。波。矣。月。離。于。畢。俾。倬。吳。此。之。謂。也。牛。順。羊。恨。豕。躁。犬。畜。六。

曰。童。牛。之。牯。六。五。曰。積。水。之。牙。牢。謂。之。牯。牙。者。所。以。畜。積。水。也。也。居。子。易。祿。而。難。畜。夫。人。所。以。不。測。且。易。畜。者。大。抵。以。欲。自。累。也。童。牛。積。水。則。私。飲。不。行。到。而。不。累。于。物。則。難。畜。矣。畜。賢。之。道。如。牯。之。駐。童。牛。牙。之。繫。積。水。于。是。為。至。故。孔。子。于。四。曰。有。喜。五。曰。有。虞。也。子。夏。之。音。過。衛。有。讀。史。者。曰。晉。師。王。承。波。河。子。夏。曰。非。也。是。已。矣。也。

狸

狸。似。後。青。身。黑。色。有。鼻。黑。手。黑。性。好。理。髮。又。愛。其。類。生。相。序。死。相。赴。殺。一。可。以。致。百。周。官。素。羊。犬。稷。言。君。臣。之。道。尚。微。當。警。備。也。漢。車。鹿。沒。棋。龍。車。狀。稷。言。長。事。簡。言。而。君。臣。之。道。滋。定。故。虎。蟬。以。明。

羊

安。則。相。求。患。難。則。相。衛。狀。稷。以。明。安。則。相。序。患。難。則。相。赴。也。狸。皮。五。色。中。為。首。選。

犬

凡。肉。豚。宜。炮。犬。宜。羹。故。犬。曰。羹。獸。而。禮。有。犬。羹。又。楚。人。烹。猴。召。其。鄰。以。為。狗。羹。而。甘。之。是。也。

豕

周。官。士。射。行。侯。射。胡。獸。也。其。守。在。夷。士。以。彤。膚。白。鹿。之。守。為。苦。六。其。伏。節。死。制。而。聽。命。于。主。事。之。事。也。儀。禮。曰。大。侯。九。十。鵠。七。十。于。五。十。三。射。虎。侯。則。于。熊。侯。豹。侯。為。大。參。即。熊。侯。參。于。鹿。豹。之。中。也。

千即約侯。言其以下千。又繼羅之。且王六。樓鳩入獨張以程步者。呈于此以擇士。則宜。而取焉。舉千里射者。雖中故于大射之。司方矢。因澤共射。格質之。子矢。引張。子以校射。甲卑格質。所以選武其力。夾子度。子以校射。格質。為數者。蓋軒侯五十。夫而士以弱。子射之。則其力之強弱。莫知焉。故使子澤。官先射。格質。已射于澤。而後射于射官。則于是馬張皮侯。而樓鳩。又以擇其巧。力不具。非所以為射。

鵲知人。喜作巢。取在木。砂。不取。墮地者。皆傳枝。交卵。一曰。乳鵲。

鵲巢。築時。向天一。鵲巢。居而。知風。穴。居而。知雨。狀。則。疆。而。不。知。風。之。自。而。作。其。巢。知。歲。之。所。在。而。其。戶。者。鵲。也。疆。而。不。知。風。之。自。而。作。其。巢。知。歲。之。所。在。而。其。戶。者。鵲。也。所以成德。成惠。故有行。知風。之。自。而。作。其。巢。知。歲。之。所。在。而。其。戶。者。鵲。也。所以。越。時。越。時。故。有。功。故。詩。以。薛。國。名。積。行。累。功。詩。曰。陰。有。鵲。巢。幼。有。音。若。言。不。驚。懼。之。故。防。有。鵲。巢。不。虞。賊。之。故。即。有。音。若。狀。氏。子。抄。曰。鵲。九。為。而。為。鳥。虎。三。為。而。帝。言。書。之。轉。易。如。此。天。玄。主。簿。物。云。鵲。啄。槐。實。結。玉。于。腹。謂。之。鵲。玉。

暮鵲之不期。蜀雞之不支。乳狗噬虎。伏鵲。其外。

伏而未。乎。始。化。之。時。謂。之。淫。魚。鰕。鰕。晚。會。經。曰。陸。鳥。曰。樓。水。鳥。曰。宿。獨。鳥。曰。止。晨。鳥。曰。集。水。鳥。晚。于。林。棲。故。曰。宿。也。詩。曰。雞。棲。于。時。日。之。夕。矣。言。鵲。棲。與。日。于。是。夕。于。是。月。見。故。象。半。月。未。有。確。柱。之。狀。月。滿。則。夜。見。半。則。夕。見。故。也。風。雨。之。詩。言。秋。氣。來。而。樓。水。鳥。如。此。則。疑。于。不。能。和。秋。物。脫。而。滿。風。雨。如。此。不。疑。于。已。今。鵲。鳴。如。不。失。其。和。膠。言。鳴。而。不。失。其。固。

形如雀。其性甘。帶。每。過。巨。石。知。其。下。有。蛇。即。于。石。前。如。術。士。步。其。

石。防。狀。而。轉。南。人。琢。木。以。鵲。經。縛。其。巢。則。作。法。解。之。乃。于。木。下。鋪。沙。即。其。足。跡。而。做。學。之。天。將。雨。則。長。喜。而。鳴。蓋。知。雨。者。也。又。善。飛。薄。霄。激。雨。而。為。之。散。鵲。水。鳥。也。伏。卵。者。數。入。水。卵。則。不。能。取。若。石。統。卵。以。助。暖。氣。又。泥。其。巢。一。傍。而。池。以。石。宿。水。令。人。謂。之。鵲。石。飛。則。將。之。取。魚。置。池。中。稍。以。致。其。維。鵲。梁。教。形。鵲。石。歸。酒。鵲。俯。鵲。則。陰。仰。鵲。則。晴。仰。鵲。則。晴。是有。見。于。上。也。俯。鵲。則。陰。是。有。見。于。下。也。夫。文。雀。見。為。觀。

鵲頭如雲。鵲額如痛。江東。呼。鵲。長。壯。善。鳴。人。言。轉。從。其。項。古。之。學。

雞○死○耿○介○始○冀○護○疆○
一○流○而○墮○雞○鵠○類○也○不○能○達○飛○崇○不○過○丈○修○不○過○三○丈○故○雞○高○一○丈○
雞○飛○若○失○

禪雅上
長三丈。凡古者數。以萬度。以雉。而始動雉鳴。而雉其頸紫。色月令。以為雷在地中。維性精剛。故獨知之。應而鳴也。禽經曰。雛上無尋。雞上無常。雉上有文。鷄上有去。

江、淮而南，青質五采，皆條成章。曰：錦。王后六衣，一曰：黼黻，畫以翟，
 雉。二曰：揄翟，畫以揄雉。三曰：闕翟，言刻繒為之闕，而不畫。揄，秋闕。
 翟羽飾衣也。而說文解字云：曰：畫視則律，衣畫翟，揄翟，闕翟，皆翟羽
 飾之矣。

鳥

爲孝鳥也。義形林罕。以爲全象鳥形。但不注其目。精萬類。目精皆黑。鳥體全黑。速而不分別其精也。淮南子曰。鳥之啞。鵲之喙。豈爲寒暑燥濕。變其殼哉。詩曰。黃鳥匪狄。黃黑匪鳥。益微舉者也。鳥合者也。故詩曰。况衛之君臣。並爲威雪其惡。如一又衣赭人斯。于何

擇雞上
從祿贍鳥爰止于誰之屋言富人之屋利之所在故鳥集焉氏之從
祿將如此矣大夫欲王賂之也又曰匪手攜之言示之事此之謂也
鳥又為嘆辭者雀見虎則鳴鳥見異噪故以爲鳥霍爲雀噪所異
也孫武子曰鳥起者伏也鳥集者處也古之善料兵者觀鳥起而
知伏觀鳥集而知道傳曰鳥巢空曠鵲巢稠開大世云驚文頭而感
鳥傳延而孕故語曰鵲傳枝鵲茹沫
擇俎曰俗候鳥飛翅重知天
將雨鳥陽物也感陰氣而重故俗以此占其雨否

釋鳥曰晨風鷦鷯詩曰鷽彼晨風鷽彼北林言穆公焦氏其所以賴而聞

一名鷯。詩匪鷯匪爲。翰飛戾天。匪鷯匪鰭。潛遊于淵。言民奔飛。寃伏不安。如此序所謂亂也。大雕翔翔水上。有魚令出。拂披攫而食之。一名游河。禽註曰。陶河在岸。則魚浸游河在岸。則魚潛。

雁行叙步側身故莊子謂士成綺雁行影而問老子周官以禽

作大搏大夫執雁以知保身又獸有去就之義而不失其序故執雁
 也雁往治洲渚今雁奴圓而警察飛則御風而翔以避矰繳有速害
 之通非特取其有去就而義而已 監盛詩曰雁鳴雁起日始旦
 登則前利無臨浚害故曰責聘而賤送之是以君子知出處之不允
 于春也 雁一名玄鳥雁一名朱鳥 莊雁代飛 雁霜降南翔米
 津北徂其性惡熱故中國始寒而北至 楚說南翔不過衡山今衡山
 之旁有峰曰回雁蓋南地極填人罕識雪者故雁望衡山而止 博
 物曰鴻毛為囊可以渡水不濕 禽經曰鴻雁愛力遇風迅舉孔雀
 以毛遇雨而高止

陶弘景曰虎聞鼓而潛伏鷹見形而高飛一名鵞鵟一歲曰鶡鵠二歲曰鵞鵟三歲曰鵞鵟鵞以赤也鷹鵠二年之色也頂有毛角微起今通謂之角鷹凡鵞鵠雖生而有慧出殼之法即于巢外放條大驚恐其墜反為日所曝日曝致損乃取帶根葉捧其巢以覆外墜反作陰涼也欲陰雛之大小以所捧根葉為候看一日二日其葉雖萎尚帶青色至六日七日其葉微黃十日後枯悴此時雛大可取裴氏新書曰虎豹無事行步者若時不勝其軀鷹在衆鳥之間若睹窳狀故積怒而沒金剛生焉狀則楚之所以滅吳用此道也

陳雅亭

八十四

三館書有味嗽三卷時養應鶴及醫藥之術

媯青

一名鵝鵝一名鵝似鳬脚高毛冠巢于高木生子穴中子銜其母翅
飛上下淮賦所謂鵝鵝性雅于八九鵝青對翼而低昂鵝青捷目
會經曰鵝日其名鵝鵝日其名鵝方日其名方

此爲性警至八月白露降流于州上點滴有鼓因即高鳴桐警移徙所宿處慮有變害也蓋雀體潔白舉則至高鳴則遠聞性又喜警行必於洲嶼止必集林木故詩傳以爲君子言行之象今雀雌雄相隨

之語曰天將雨鵲逐婦者是也此鳥喜朝鳴故亦曰鵲朝也凡鳥朝鳴曰朝夜鳴曰夜

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

孔雀金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

傳物志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

漢書地理志云孔雀尾多赤色或紅或黃有子雲霞其色無定人拍其尾則舞尾有金翠五十而後成始生三年金翠而小初春乃生三四月

厚飛沈水食魚若遇小澤有魚便各以胡去水令水竭魚露乃共食之故又號陶河

鵲

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鵲也壹宿之鳥壹宿壹宿之所宿之木聽教者詳篇云雀教啄毒

鶻。正鳥有思者也。此大鵬風言鶻也。鶻思是已。雖雄未嘗相
離。人得其一。思而死。故謂之正鳥。詩鶻在梁。載其左翼。正
言左翼者。凡鳥左顧則怒。作右時則喜。生飛起則仰左。飛而下則
仰右。翼故令鶻為下。蜂時先剛左。剛也。楊權曰。江湖之崖。漸之
矣。索雁集。不為之多。雙見飛。不為之少。續聖賦曰。雖鶻異別。鶻
與雙。一曰鶻好外。鶻好內思。

鶻

鶻似雄而大。蒼黑色。故其名曰鶻。而鶻賦云。揚玄黃之勁羽也。有毛
角。身矯捷。聞。死。不。却。益。鶻。鳥。之。暴。流。者。每。有。獲。標。應。爪。摧。碎。上。愛

鶻

其。實。郭。璞。鶻。贊。所。謂。嗜。類。彼。優。雅。死。不。避。古。者。今。武。士。冠。之。實。取。諸
猛。者。先。儒。云。虎。夫。戴。鶻。是。也。字。說。曰。鶻。也。易。也。皆。無。知。也。鶻。可。百
馬。以。放。于。死。矣。物。而。無。知。者。也。鶻。善。開。馬。以。放。于。死。鶻。物。而。無。知。者
也。

鶻

一名春鋤。步于淺水。好自依。昂。一名春鋤也。方言。鶻。旦。謂。之。獨。春。
楚。威。王。時。有。春。鶻。各。各。飛。翔。而。舞。舊。鼓。吹。朱。鶻。由。是。也。或。謂。之。白。
雲。今。人。有。之。極。有。馴。擾。者。每。至。白。雲。降。日。則。之。飛。揚。而。去。不。可。遏。高。
矣。陰。陽。自。然。變。化。論。曰。鶻。自。成。而。不。變。鶻。接。影。而。懷。郭。鶻。鶻。天。鶻。野。

鶻。傳。移。物。固。有。是。矣。鶻。白。鳥。也。

鶻

九。章。翼。新。曰。五。雀。六。燕。飛。集。于。衡。一。過。平。一。雀。一。燕。飛。而。易。處。則。雀
重。而。燕。輕。今。其。書。已。其。日。時。主。故。燕。之。往。來。避。社。而。啄。土。不。以。成。已。
備。口。布。網。枝。尾。齊。人。呼。紀。一。名。玄。鳥。一。名。鶻。鶻。述。其。記。曰。鶻
之。千。年。生。胡。毋。天。玄。主。物。傳。云。戴。五。之。鶻。集。于。竹。與。燕。同。厚。蓋。鶻
解。識。寶。

鶻

鶻。年。既。其。飛。也。學。言。其。鼓。翅。聲。狀。疾。故。曰。鶻。也。詩。曰。如。鳥。斯。卑。

鶻

以。古。其。勢。之。奮。揚。如。鶻。新。飛。以。言。其。文。之。煥。散。官。室。之。則。有。其。四
中。視。之。則。如。或。斯。翼。自。其。四。角。視。之。則。如。夫。斯。翼。自。其。上。視。之。則。如
鳥。斯。卑。自。其。下。視。之。則。如。鶻。新。飛。聲。置。中。央。之。雄。南。方。曰。鶻。東。方
曰。鶻。北。方。曰。鶻。西。方。曰。鶻。

鶻

字。說。曰。尾。長。而。走。且。鳴。則。其。首。尾。喬。如。也。鶻。走。且。鳴。行。止。不。能。自。言。
大。有。取。節。節。故。詩。曰。依。彼。平。林。有。集。維。鶻。言。王。后。無。如。鳥。之。行。除。彼
之。心。鶻。虎。其。其。而。游。士。從。鳥。則。如。平。林。之。集。鶻。維。也。傳。曰。四。足
之。翼。有。應。兩。足。之。翼。有。鶻。

黃鳥 倉庚 搏黍 桑扈
黃采留也 常善熟時未至索間故里語曰看我麥黃熟 鳴則
蠶生

鷺 鷺性貪惡今俗呼充鷺一名伏老如鷺而大長鷺去目其毛辟水毒
頭高八尺善與人闘好啗蛇 劉損魯都賦曰綠鷺蒼鷺色呈青

斷木 鷺頭愈鼠鷺頭已瘳重散積血斷木愈鷺 此鳥善為禁法能白水

鷺 鷺地為印則於之印自開飛輕以翼受之今鼠竊用其印以發而鷺
鷺鳥取靈于漆以舌結之舌長千味抄有刺針異物志云舌長五

鷺 雅鳥也不及哺者謂之雅鳥詩曰弁彼鷺斯歸飛提言鷺斯鳥之
不反哺者尚歸端飛以泛其類而不失并樂今已曾父鷺斯之不知
也 法言曰頻之雲甚于鷺斯六賊夫惟食而已矣鷺斯賊夫惟
食以聚故曰方言曰齊宋之間凡物數多謂之兔郭註曰江東有小
見其多無數俗謂之兔兔

鷓鴣

其品中鷓鴣內則所謂鷓鴣也 莊子鷓鴣南冥斥鷃笑之
此言大小雖殊安于至足則其于道遠一也故雖斥鷃之卑無益
鷓而榮顯有條矣蓋周之書方祛吳歌之累同言鷓鴣大而不
笑之者愈小故前曰嘲此鷓鴣笑之波曰斥鷃笑之也鷓不不
矣狀尚不如燕之燕也向虎通曰一殺不升微鷓鴣二殺不升鷓
雁三殺不升微鷓鴣

鷓鴣 鷓鴣聲大如彈丸俯聲鷓鴣食之鷓鴣中其拳隨空中即側身自

下承之投于鷓鴣 朱操鳥之盈握者在以煥其爪掌左右易之且
即鷓之今去其注東矣則是日也不東獨得物南北亦狀呈其義性
有擒有鉗如此 造化權輿論曰鷓鴣之子或為鷓鴣或為生鷓楚
鷓生鷓

鷓 詩曰鷓鴣飛率彼中武王宣王無海之道故諸侯有盂水之源
蝦宜王無陵之德故諸侯有率之散揚 宇說云鷓鴣上鷓鴣取率
致一鷓鴣也鷓鴣合也鷓鴣白鷓鴣黑白開
鷓 鷓鴣配喜起

爽虫 鷓鴣 其雌文 鷓鴣

三

鷄

飛

•

風

漢

4.

鴉

昔軒天子以若解祠黃帝用一象破鏡鏡以爲果鳴食世破鏡食
父破鏡如驅者而虎眼黃帝執紀其頭使百司用之故漢世于歲始
被除兇災取以解祠黃帝漢使東郡送果五月五日作羹以賜百官
此遺果也西方之書曰如土象等附現爲兒名曰土象蓋取諸此
傳曰龍尾可以令果鄉人曰果避星名鶴爲歲子

鵝

詩翻波飛鵝集于萍林食我桑椹懷較好音言鵝食桑椹則突而民
其色好其音以況德最像卑小人之非如此及其食則不足以卑其
容色或其教者故詩曰墓門有梅有鵝萃止以刺陳陀無良師傅也

鵝

三十五

北山錄曰黃鵠食桑椹而美者賈公彥曰鵠服二鳥夜爲鵠
者也廣志曰鵠楚鳩所生如鵠巨虛種類不尊乳也王僧虔曰
鵠馬駒隨世行有在前者有在後者有隨後者此有生時爾月初生
前月半中月未居後今科斗月大蓋先生前兩足小蓋先生後兩足

鵝

雞令 雞渠 木如鵝

飛則鳴行則振長脚是腹下白鵠黑如連錢杜陽人謂之連前鵠今
錢世其頭如錢文物類相感志曰俗呼雪姑其色蒼白似雪鳴則
天當大雪極驗

桑尾

帝子曰馬不食脂桑戶不之栗非燕也桑尾蓋一名而二種也
有兩曾參之釋鳥云桑尾窮脂鵝鵝制筆此桑尾之一種也桑尾
脂鵝尾窮丹此桑尾之二種也左傳九尾爲九農正尾民無諸者
也春尾鵝民耕種夏尾鵝民耘秋尾鵝民收冬尾鵝民藏
鵝尾爲果起鳥桑尾爲鵝鵝雀行尾鵝：蓋爲民驅鳥鵝鵝：夜
爲農驅或老鵝鵝：則起民刈麥今起不得晏者也所謂文：桑
尾率塲啄粟正以性之窮脂者言也文：桑尾有鵝其羽以色之
窮脂者言也窮毛皆謂淺色桑尾窮脂淺白窮字用得妙

鵝

鵝

三十六

西山經所謂赤鵝可以禦火者也賦性悍戾怒害飛走如風之疾故
潛岳云山鵝悍害疾起已甚也蓋其狀介甚于他鵝故周官三公服
鵝冕與王后三翟之服異也博物志曰山鵝有美毛彩自愛其色
終日映水自照則溺習鵝長尾而雪降惜其尾棲樹杪不敢下食性
性機此蓋文之溺物也如此禽經曰霜傳鵝枝鳥以式生者少雪
封枯原鳥以文死者多

鵝

鴻鵠一舉千里故周官木路前其鵠鵠：率路能勒俗鵠鵠物猶明
謂鵠鵠：蓋行天其如龍行地其如馬度人八尺以上爲鵠六尺以

則言以此。臣之義也。詩曰：鸛鳴于垤，蟻冢也。蟻將而則出，而
墮土成峰，鸛鳥見之，長鳴而喜。方言曰：其蟻謂之垤，亦或謂之垤。
垤至，以蟻之微而能為垤，用其主故也。今蟻取小虫入窠，蟻垤室
窠，豈防其過，亦以室而一名蟻封，傳曰：蟻封，蟻馬。今明蟻封其
高大，有如冢者，所謂蟻冢，蓋出于此。莊子曰：於蟻棄知，於魚濬計，
于旱棄意，言慕人與使人慕之，皆不可為也。故至人之計在于物我
兼忘，其蔽也不厭深渺而已矣。故曰：得者則蟻行，失時則鸛起。蟻
行遠，遂有平，需而不遠，故君子之得時，其應于遠如此。梁益之間
謂之玄狗。

蟻雅上

二十九

蟻 其鳴在蟻

青蟻，黃尤條敗物，雖玉猶不免。所謂蟻，黃尤，玉是也。蓋青蟻，善亂色。
蒼蟻，善亂教。故詩以青蟻刺終，而鸛鳴曰：匪鸛則鳴。蒼蟻之教，一乖
曰蒼蟻之教，言耳聞疑而趨也。二章曰：日出之先，言日見，似而趨也。
蟻 似蟻一名瓦。詩曰：偉草金危，金取其堅，瓦取其完也。又曰：明
新蟻，亦在桑野，言蟻以疎自聚，久在桑野，雖獨而已，然其自營也
完矣。故詩序曰：一章言其完也。韓非子曰：蟻似蛇，蟻似蟻，又見蛇
則驚，見蟻則毛起，狀婦人拾蠶而索者，蟻故利之所在，皆為貴。

管子曰：夫龍欲小，則化為螭蟪。

蜂

蜂，有兩衙，應潮，其毒毒尾，音類如蜂。傳曰：蜂，黃，黃，抹取百
芳釀，其房如脾，今謂之蜂脾，其王之所居，壘積如堂。語曰：蜂堂
蜂樓，蜂之化，安必取匿，儲之水注之，蟻房而汝，蜜成，故謂之蟻者
寂之，無也。方言曰：其大而密，謂之壘，蜂即今黑蜂，楚辭所謂赤蟻
若果玄蜂，若壹是也。一名黑蜂，類多動，以萬計，故備為萬德之
助。抱朴子曰：鵠有專棲之雄，雄有擅澤之驕，蟻有聚弱之智，蜂有
攻寡之計，援理觀之，人之強弱相制，衆寡相佐，何以異此。自狀論

蟻雅上

曰：蜂無主而直赴。

春 春 春 春

春之不妬忌，一世百子者也。州木疏云：理類，青色，長角，長肢，鳴
者也。五月中，以兩肢相切作聲，聞聲數步者是也。肢成而奮迅
之，則方春尚弱也。故列子以為方析春，春之肢堪秋蟬之翼。蔡
邕月令曰：其類乳于土中，深理其外，江東謂之蚱蜢，善害田穉。
十月而有金，孔子曰：大伏而後，後者舉今火，猶西流，舟失問也。
螭 螭 螭 螭
見谷子曰：公威法伏，能實意法，螭蛇寔意言致一也。墨子曰：螭蛇

蛇

4

六陽具不為龍而為蛇九也

也
蟻

蛇似蛇而小。蛇如土色。所在有之。蝮蛇其最。其上有絨。錦文。衆蛇之中。此獨胎生。輒剖母腹。各有與地同色者。段氏云。凡禽獸必藏形匿影。同于物類。是以蛇色逐地。茅兔必赤。鷹色隨木。字說云。蛇螫人也。而亦迷人。是為有它。螻觸之則螻。其害人也。人亦獲焉。

大蛇可食

行地常俯其首。膽隨日轉。上旬近頭。中旬在心。下旬在尾。南人云俗取其胆以充藥材。卽以線合其瘡縫之。汝遇捕者輒自見金瘡以明。

螢

螢挾火 據火熒熒
 凌世屠者饕于蒸藿而市角者常苦渴
 傳曰螢戴火而寒有是哉

今西北多螢火者如囊行而有光正曰宵行以此故也 老槐生

火久血為燐 古今注以為螢食蚊蚋一名夜光一名宵燭一名磷

崇有論曰鳥無胃而生、螢無胃而育。一說螢非熠燿熠燿行毛耳。今卑濕處有虫如蠶蠋尾凌載火行而有光俗謂之熠燿。

蟋蟀

陰陽率萬物以出入至于悉望帥之為悉蟬望能帥陰陽之悉者也。

四十一

四十二

似蝗而小善跳。色黑有光澤如漆。一名促織。語曰促織鳴懶婦驚。東
看而苛虐。唐倫以勸。故詩一以蟋蟀一以蟋蟀刺之。詩曰蟋蟀在堂
歲事其莫。蟋蟀在堂九月之時也。九月建戌于支。禾子為年。步成成歲。
蓋年取禾之一熟而歲騎兩輪。故步成至戌謂之歲也。詩曰十月
蟋蟀入我床下。言蟋蟀微物也。猶知隨時可以人而不如乎。故曰物
有微而志信人有賤而言忠也。傳曰蟋蟀之虫隨陰迎陽。一名迎
蟄。初秋生。得寒乃鳴。詩義問曰蟋蟀食稻而化。

蛭 蛭 蛭

衝波傳一 培塿無矣而聞香黑甲一 則三月五六月之間經營穢場

蚺螭 螭螭 步臣

四十五

四十五

子婢

蜂解

蜂解

蝟 蝟 蝟

蝶 蛹 蛾

四十六

填

塘
烟

方廣有

寒蜩
寒蟬

蟋蟀
螞蚱
螻蛄
蝓

增補上

莊子蟪蛄不知春秋。蟪蛄夏蟬也。是故不知春秋。按離騷曰。蟪蛄鳴兮秋。歲暮兮。不自聊。則蟪蛄亦秋蟬矣。一曰。春生者死於夏。生者死於秋。故曰不知春秋也。莊子音義以為此。卽所謂寒蟬者也。按風土記曰。蟪蛄鳴于朝。寒蟬鳴于夕。則寒蟬。蟪蛄又為兩物。稽聖賦曰。蟪蛄行以其背。蟪蛄鳴非其口。山海經曰。有獸以其尾飛。有鳥以其翮飛。則蟪蛄之間。負類及倫。何所不有。可謂言矣。

弒

短狐也。似鼯。三足。含冰射人。一曰含沙射人之影。其影如赤。補聖賦。球旋于影。射于光。有長角。橫在口。如弩。機。暗以氣為矢。曰。火。

執以射人故俗呼水弩造化權輿曰矩倣射氣球煙道溝中影則疾人氣數感之故也周官曰北室屋除其鯉虫鯉虫塵蛭蟻之屬球搜言求而去之也亦言搜而去之也

蚱蜢 委黍

甕底虫形似白魚而大一名鼠婦食之令人善淫
陶隱居曰鼠在坎中背則食之
亦曰鼠負

蚯
蚓
蛭
蟻
曲
蟻
土
龍

善長吟于地中。江東謂之歌女。亦曰鳴吻。月令曰蚯蚓結。穴居首陽向下。陽動則穴而上首。故其身結而屈也。傳曰無耳。

○半

蟬無足蛇無足蚓無肋蚯蚓土精無心之虫與負蝨交白項是其老

果蠃 螻蛄 蒲盧

即令細膏土盛好禁蜘蛛。捷泥作房如玉竹管取桑虫負之七日而化為子其祝數可曉。法言曰類敘蓋其奇云也。

螻蛄
蟹
天蟻
蝸牛

類從甲聲。蟻蝨結于鵝引兔。銀灰除蠹。蛤陽去伏。方言曰。蟻蝨謂之蟻蝨。周官曰。馬黑脊而般臂。蟻先儒云。蟻蝨集也。傳所謂蟻蝨而不可容。覆惡而不可觀。出此。

蚊
蚊有昏市。蠅成市于朝。蚤成市于昏。楊子既問貨殖。曰：蚊蓋蚊之
取利。雖小。狀而善撓。令人通夕不寐。故雄以此託況。一名贊茵列。
子曰：贊茵生乎腐爛。即黃甲小虫。一名與父。一名守水。蚊性惡
烟。以艾熏之。則潰。

南陽呼鼠為鼯。一種鼠見人則交其前足而拱謂之禮鼠。六謂之拱鼠。鼯鼠有螫毒者甘口齧人及鳥獸皆不痛。春秋所書食郊牛之角者也。鼯鼠危首似鼠而大。解人立交前足而舞。易曰晉瓠鼠無所守。馬貪而畏人。詩序所謂貪而畏人。若大鼠也。瓠大也。且五之所以蕃錫而康四之所以貧窮而惡者。六豈有他哉。五以乘進順而鼠乎。明四以到進辟而鹿乎。暗故也。鼯鼠捷于捕鼠。似鼯而黃色大尾。今俗謂之鼠狼。一名鼯。今東鼠似之。蒼黑而小。取其毫可以製筆。世所謂鼠鬣栗尾者也。其鋒乃捷于兔。若今竹鼯之類。是鼠食竹故曰竹鼯。鼯鼠一名鼯。鼯一名鼯。鼯似鼠而小。東方

期曰辟猶飛之擊也。飛鼠或由於狀如小猴肉翅。尾項有毛。時紫赤色。脚短。身長。飛且乳者。亦或謂之飛生。或曰一名飛端。其狀如兔而鼠首。以其鼻飛。性食烟火。能從高赴下。不能從下升高。鼠性短。出穴多不果。故持兩端。謂之首鼠。壓鼠前而免。法越則頓走。則頓今契丹境有飛鼠。前足緣寸許。法足一尺。行則能跳。一躍數尺。止則張狀。付地。肉雅曰。東方比目魚。謂之鰈。南方比翼鳥名鵲。西方比肩獸。與印。比。距。虛。比。為印。比。距。虛。鵲。甘。艸。即有雞。印。比。距。虛。負而走。名鵲。北方有比肩民馬。迭食而迭望。中有積首蛇。馬。此四方中國之異氣也。又有鳥鼠同穴者。與鳥為雌雄。鼠在內。鳥在外。

易
蠍虎 蝶錄 蟻類 蛇類 祝蛇

斷易蠅蛇守宮也。傳物志曰：以朱飼之，其體盡赤，搗之萬杵，以點女人終身不滅如去漆，偶則落故曰守宮。蛇易十二時交色，故曰易也。

蛇易咥電 一名蛇醫，蛇體有傷此獸樹艸傳之，故有醫之號。

考工記注曰：脰鳴蛙屬注鳴精列屬旁鳴蜩，蜩屬翼鳴黃皇屬股鳴蚣，蜈蚣屬胸鳴榮線屬。

馬

舊說眼欲得紫鹽口欲得有紅光耳欲如劈竹睛欲如懸鈴頭欲高如剌兔項欲起如飛龍人眼鳥目鹿背麒麟虎腦龜尾犛頭如

馬尾如蠶望之大龍之小馬也望之小龍之大肉馬也前此見目有視見腹後視見足駿馬也毛來皮上束筋束肉束骨束下之馬也朝野余載曰伯樂令其子執馬經以水馬經年無有似者歸以告父更令求之世見蝦蟇謂其父曰得一馬與此相同而不可辨其伯樂曰何也對曰其馬陸顧以自但蹄不如此其耳伯樂怒曰此馬好跳擲不堪禦也括世語括世能讀其父書不知合意上近之

馬

今之烏龍也其色脫白詩曰桑之馬桑黃桑黃純色馬

馬

五十一

雅色古者大夫乘駒乘馬則備諸侯之札其蓋配生于車馬衣服之間而已大夫于田乘馬而沃之大夫乘衣乘此骨節之所由配也雅亦稱類在青白之間詩曰韋衣如艾雅也

馬

蒼艾色一曰騏黃曉文如傳恭詩曰其帶伊絲其并伊騏司服同凡兵車并服駝駝皮并服韋并以韋韋為之故曰韋并一名將并其色則駝駝故也皮并以鹿并為之故曰皮并一名騏并其色則駝駝故也詩曰騏驎是中騏驎是騏驎中騏驎上如駝駝服以騏驎以駝駝淮南子曰騏駝駝駝駝駝王之王詩北伐騏駝四

馬征舉四騏者古方是時馬政愈修其所以執駒馬政後攻時或僕誘奴夫之法滋廣故雖騏亦開習為用矣非獨四騏也

馬

兩雅曰左右足白騏左白馬易曰震為馬之孟取其躁以躁故二絆其足作是言縱之而動也馬足言制之而動也今字第以馬一絆其足馬便馬二絆其足馬其馬口其足詩繫之維之口者維之也古者庶人駕一士駕二大夫駕三諸侯駕四天子駕六說文駟駕二馬也駟駕三馬也駟駕四馬也馬政論曰漢足偏白者由

騏白馬騏驎

馬

五十二

明堂氏曰夏后氏駟馬黑龍詩曰嘽駟馬言駟性善勞而今取息不平如此則以甚勞故也

白頭

兩雅曰的顙白顙今之戴星馬也莊子曰奔之以月題蓋顙上當顙如月所以顙之白易曰其于馬也為的顙蓋震二陰在上故為的顙白陰色也二陰數也馬政論曰顙有白毛謂之的顙又曰韋上有提毛及白毛者謂之的顙

馬

海黑色騏奔黑色騏詩曰駟騏孔阜六轡在手以美襄公田狩之

驛

五十三

非戎車也。言馬則非戎馬也。

駁

駢白駢。徐鉉曰。駢駢。駢文有侯。乘駢。乳虎見之初伏。則乘駢之文。埋或臥也。詩皇駢其馬。古皇駢者。士皆乳攝盛故也。蓋駢品。上。色古者。國君乘之。爾雅所謂駢如馬。猶牙食虎豹。

味

凡馬六尺以上為馬七尺以上為騾八尺以上為龍。凡馬宗廟用龍。故事用駟。四車用騾。馬八尺以上則知子龍。坤之上六稱龍。與此同意。又按黃白曰皇。純黑曰驪。赤黃曰騊。青驪驥曰驪。赤身黑鬣。

曰。黼。黑身白鬣。曰。緄。形如雄毛。曰。緄。聚肝曰。驪。二目白曰。魚。金謂之。環。服馬之。最下者也。雅古。鴉字黑也。

駒

馬二歲曰駒。三歲曰騊。八歲曰馬。馬八歲曰一乘。故從八也。騊曰七。騊八曰言馬至八歲騊變而曰騊。大夫乘駒。血氣未定則有騊。騊之虞故大夫乘之。荀子曰大路之馬必倍至于教順。故後乘之。倍言年長以倍今羣牧選馬十六歲以上乃以進。浙此遺象也。駒血氣未定宜拘執之。詩曰繫之維之。蓋取此。繫馬曰維繫牛曰繫。

天

五十二

蟬雅下

宋陸佃撰

明汪定國

苑

魏之詩曰園有桃其實之般園有棘其實之食言國君有一國以為
養也安園桃以為般賴園棘以為食而園之外莫理焉則使險以
而不能用其民可知也札曰王則及視以棘刺前王桃惡惡
而所以技除不祥

甘棠杜梨

孔子曰吾甘棠見宋廟之敬也劉歆廟議以為思其人尚愛其木况

律下

綜其道而毀其廟乎故曰苟有功德則宗之不可為殯歟故杜太
甲曰太宋太戊曰中宗武丁曰高宗錄是言之宗無數也狀則無以
勸帝者之功德魯矣字說云蔽帝甘棠以杜之義言有杜之杜以
堂之惡

梅補

梅華優於香桃華優於色故天下之美有不得而無者多矣若荔枝
無好華壯丹無其實其類也記曰變其窮興今江湖二浙四五
月之間梅欲黃落則水涸土薄殘壁皆汁蒸鬱成雨其露如露謂之
梅雨沾衣服皆敗駭故有江以南三月雨而雨之迎梅五月雨謂之

送梅轉淮而北則否抑梅至北方多變而成杏傳曰五月有落梅

風詩曰終南何有上有梅君子至止木錦依榮條柚也柚渡淮
而為枳梅變而成杏今終南之縣生有條則山之所以美也乃
在杜此以辟則人君之道也七命云蟬以秋橙酷以春梅正言
春梅者赤實也青實酢大庭廟上梅南枝落北枝始華

李

化書曰李接桃而本強者其實毛梅接杏而本強者其實甘

楓栢楓

稱似白楊有脂而香今之香楓是也木厚葉實枝善滋葉作三脊

律下

謂波色丹而謂丹楓其可以為式兵法曰楓天未地置之櫓則馬
駭之狀則車覆是也舊說楓之有聲者風神居之夜遇暴驟雨
則驚長數尺則謂之楓人天旱以泥封之即雨故造式者以為蓋又
以大震擊木蓋之所謂楓天索也其風雨之聲在馬故能使馬
駭車覆也古者王禁秋以楓楓外朝之位掛九棘馬賦曰蘭若充
庭楓楓被家

楓

春秋說曰楓者虛星之精楓性悽茂上棘南雅所謂楓棘配番桑柳
醜係是也周官外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公僕伯子

男位馬面三槐三公位馬蓋槐取黃中外懷又其華貴其成實也
也。槐取赤中外刺又其花白其成實赤故也。蓋聖人不義簡憐植一
物而取善舉故曰禮樂法而不說。天玄立物簿云槐木生丹不復
凋殘也。木身潤滑常有香氣如焚松楓。

桑

大者桑小者棘。蓋若酸桑所謂桑也。桑性重需棘則低矣。棘氏
要術所謂全赤即此。桑越而桑之為上。世云棘桑令人齒酸養
生論曰畜居骨節黃骨節食此故也。

棘

棘性堅強費風之長養者其心之生更難於幹。四時要云四月
桑葉生凱風之時也。凱風一章曰園有桃二章曰園有棘。取桑
也。子果而下以言昭公之節。昔傳曰微章以木松部酸桑以棘名
邦舊云鶴巢中必有棘。蓋棘性燥今人養華之法初春以棘教枝置
筆葉上可以辟霜。護其華才也。

木水 棘

諺曰梨百損一益。棘百益一損。校人之道宜有以益之而損人則欲
其堅久故諺曰校義以木水。報之以項致也。其實如小水而有真
食之津潤不香者謂之木水。小水木水酸澀而木者謂之木梳木李。

大如木梳似木水而無其品又下

槐

惡木也。皮紅者是楮皮白者是殼。有辨者曰楮無辨者曰槐。物
類相感志云其膠可以團丹砂。語曰槐膠為金石之漆是也。

楊 蒲柳

所謂董澤之蒲是也。今有黃白青赤四種。白楊葉圓背楊葉長赤楊
霜降則葉赤材理木赤黃楊木性堅雖難長俗云歲長一寸開年到
長一寸世重黃楊以其無火或曰以水試之沉則無火取此木必枯
陰晦之夜無一星時伐之為枕不裂楊之草甲早於草木春則失時

柳

則曾木之不如也。故詩曰東門之楊其葉牋。牋。盛也。東門之楊
其葉肺。肺上束也。以言燎娶之葉如此。易曰枯楊生華枯楊生
梯蓋楊性堅勁雖生棘不挽。

柳 柳

古氏春秋曰果之是者有雲夢之柚。似橙而大如橘故兩同書曰
執錫公銀。銀。橙。橙。柚。柚。皆幹丹實出於江南。橘柚有香有蒲有葉
又曰橘柚凋於北陸若橘實於東移也。晏子曰賜人主皆不
則橘柚不利此亦曲直懷懷之意。

橘

如柚而小白花赤實蓋亦渡淮而變書曰灰包橘柚錫貢言錫明不常貢也崔實正論曰橘柚之實充實所不常御蓋如是矣類從橘親展而實繁極淨而葉茂橙亦橘屬若柚而香物類相感志曰葉有兩刻缺者是也楚辭云新伐橘柚則斟苦枇

唐棣

其華反而淡合凡木之華先合而淡開惟此華先開而淡合詩曰山有苞棣隍有樹榘苞棣以况可與權之臣榘榘以况可與立之臣可與權者在上可與立者在下穆公之棠也陸機疏云唐棣與李也一名崔梅

常棣

如李而小子如櫻桃正白華華上承下覆甚相親而唐棣之華又而淡合詩以辟權則此華上承下覆甚相親者常而已矣故曰常棣也移以移棣少棠言華華相承輝言相求也棠仁也移義也兄弟尚親仁也故常棣以燕兄弟蔡子曰作人當如常棣灼然光發道在鵲鳴事在常棣周公也

棠

味酸北方之果也有棠蠋自裏國語曰婦人不過棠果以告慶也先儒以為棠取早欲棠取拘棠東觀書曰棠駭達轉蓋今棠房秋也

柳柔脆易生之木與楊同類雖橫顛倒植之皆生狀使十人植之一人搖之則無生極矣五賢之道何以異此又况植之止人寡而搖之止人衆乎中朝故事曰天街兩畔植木俗號為棍樹曲江池畔多柳亦號為柳衙意謂其成行列如排衙也今言官腰細瘦謂之柳腰

柳

柳柔脆易生之木與楊同類雖橫顛倒植之皆生狀使十人植之一人搖之則無生極矣五賢之道何以異此又况植之止人寡而搖之止人衆乎中朝故事曰天街兩畔植木俗號為棍樹曲江池畔多柳亦號為柳衙意謂其成行列如排衙也今言官腰細瘦謂之柳腰

樛

大而微昔樛小而微樛樛格平脫故樛謂之秋樛美木也故曰山居千章之樛其人與千戶侯等董子曰木名三時草名一歲若樛从春樛以秋復从夏所謂木若三時字以子實以實節从卯首以酉實从亥字以丁茂以茂芒以已華以辛茂以癸之類命以一歲支干故曰革命一歲也今柳謂之線樛謂之線樛樛有行則莖葉喬松連雲華亦可受至秋垂條如線樛樛之樛樛述異記云越人多植柳園枕出而於之樛樛戶中山又有樛戶著者樛樛者已

樛

梧
櫚

今人以某皮青號曰青桐華淨妍雅極爲可愛故多近齊閭種之梧

相

此即白桐華而不實。實思經曰：白桐無子，冬結似子者，乃是明年之花房。華而不實者曰白桐實，而皮青者曰梧桐。今炒其實，散之味

雅下

似菱荇。桐有三華。青白之外。復有崗桐。既油桐也。生於高崗。今亦謂之崗梧。性便濕。不生於崗。故此有岡之號。梧桐斲角。馬蹏截玉。易緯曰。桐枝濡麋。而又空中難成。易傷。須成。氣而茂華。淮南子曰。桐木成雲。言其升氣。可以造雲。通甲云。梧桐不生。則一州異名之。曰桐。似木於此。梧桐以知日月正閏。生十二葉。一邊有六葉。從下數一葉為一月。有閏則生十三葉。視小者。則知閏何月不生。則九州異名。蒼舒曰。山中莢莢。

拓石山石井石山山阜阜橫橫空空澗澗谷谷柳柳空空下下田田竹竹空空高高平平之之地地崔崔豹豹古古今今

叔

今謂排目椒檄屬皆外菜也。商雅排檄醢菜桃李醢棗羹氣好上排氣好下。故詩以辟沃也。言沃盛強能修其政。狀其馨香下達而已。詩排聊之實。蕃衍盈赤椒聊之實。蕃衍盈匊。沃以文子。愛已其後將盛大。莊子曰。章以束排。惟踰絺綌。狀久則臭。故天下之理有。

學集

初若雖佳凌更爲害不可不察也

梓

傳曰橋者父道也。梓者子道也。楸之疏理而色白者為梓。上實桐皮曰栢。壯丹謂之華。王梓謂之木王。尸子曰荆有長松文梓。

榴

木卧死為翳。之死為摺。龍子曰。周公之狀身如駝摺。車陶之狀身如

梅

一名羅其文細密如羅 練謂之綾衫謂之紗縠謂之羅 亦有華

桂

粉

棋

竹

律傳

蓬

萬青而高紫白而紫爾雅曰紫皤蒿也於衆蒿可以為蓋變云且蒿
紫道是也詩采紫祁卜傳曰采紫所以生萎也蓋農功有早晚春
事有先後故言采紫於前以著萎之早者采紫於後以著萎之晚者
今世委種尚用蒿云仙經云白蒿白兔食之仙爾雅曰紫兔莢莢謂
是與

行接余免發

葉生水中莖如釵股葉在莖端隨水淺深時曰來差得菜左右攝之
三拍參為來兩拍參為差參差言其出之無類左右言其來之無方

牌下

王文公曰：羹餘，詩雖以以濟，女賦惟后妃可比焉。其德行如此，可以
要餘艸矣。若藻，所謂餘艸。藻華向苻華黃頽氏家說曰：今苻菜是
水惡有之，黃華似草是也。后妃有關雎之德，乃能共苻菜，備庶物
以享宗廟，符之言行也。后，餘苻夫人，嫁繁大夫，妻繁弱藻。

咳肝不調

爾義曰。敎成祭之牲用原毛。之以蘋藻。所以成婦順也。韓詩曰。沈者蘋浮者曰藻。蓋藻萍類也。似杞葉而運生。耶璩注三蒼亦云。藻藻之類。則明非蘆。蘆藻以名聚藻。蘆聚也。藻出乎水之上。蘋出乎水之下。春秋傳曰。濟澤之阿。苾苾之蘋。藻置諸宗室。手蘭尸之敬也。

說者以為季蘭季女佩蘭者也。狀則大夫之妻敬成之祭共嬖繁荏。是使女之季者佩蘭也。而來之故傳以為季女微主也。

某

水草之有文者生乎水下而不能出於水之上言自潔如潔也周官希冕四章自藻而下其章不足道也故謂之希冕希言其數也玄冕二章自黼而下其數不足道也故謂之玄冕玄言其色也玄冕綸黼於衣繡黻於裳大祭則王服以齊中祭而下則服玄纁狀則袷曰齊之玄也以幽陰思也書冕亦爾非特為玄端而已禮曰玄冕齊戒蓋子男之服是冕於章則介君所服盡於此矣人君所服盡於冕是

坪雅堂

則希冕而下臣服也。故禮有冕冕而上章數皆奇。有希冕而下章數皆偶。齊陽也。偶陰也。藻貌。非特取其文。亦以藻火。今屋上覆楹謂之藻井。亦曰綺井。又謂之覆海。亦謂恩項。風俗通曰。殿堂宮室。藻東井。形刻作荷葉荷莢水草也。所以厭火。魚性食藻。王者德至淵泉。則藻茂而魚肥。故以頌甘草尾為得其性。詩曰。魚在藻。王在土。鰕也。且周之興也。鼉動在豈。其豈樂在鰕。嘉樂在洛。故是詩正言樂豈。豈要擇而為樂。怒擇而為豈。傳曰。士卒危。孫言其知。陸欽。悅如危之。戲於水藻也。或魚藻亦如此。

蕭 萩

蕭可以祭故从蕭。秋風之過，意氣肅然。似白蒿、薷、麋科，止有香氣，故祭祀以脂藝之。詩曰：「取蕭祭脂，九祭灌盥，求諸陰。」燔蕭求諸陽。春樂求諸陰，陽之間故禮曰「鼓音之號」，所以詔告於天地之間也。又曰：「見以蕭光以報氣也，加以鬱以報魄也。」周人先求於陰，故先灌盥，燔蕭在後。商人先求諸陽，故先燔蕭，灌盥在後。故周祭肺郊特牲，所謂祭肺肝心是也。商祭肝，祭義云：「謂羞肝肺首心是也。」詩曰：「冽彼下泉，浸彼苞蕭。」氏者，上之，既特以事宗廟者也。又曰：「蓼彼蕭斯，零露漙漙。」蕭微物也，而香能上達，故詩以況四海之諸侯。今俗呼牛尾蒿，漢書謂之秦曰解蕭。林據。

生

其葉似荷，劍華實有紫角刺人。武陵記云：四角三角者菱，兩角曰蓊，其花紫，色畫合宵坑。隨月轉移，猶葵之隨日也。蓊坑鏡謂之菱花，以其面平，光影所戒如此。

赤堇味辛詩其錦斯趙以蓀茶藨茶陸革也麥水草也以蓀茶藨則
高下無不治且曰暑雨化之則草不復生而地氣益非特去苗之害
而以釀其田疇故茶藨朽止於是黍稷茂止也予又集于蓀言辛
苦也龍葵麥冬不能從乎葵藿則葵藿甘而麥苦故也吳越春秋云
越王念復吳怨卧則切之以蓀冬則抱冰夏則附火言其刻志如此

荏菹
葉形似蓬方莖白華上生節間如鷄冠子黑色細長三稜一名蔚矣一名蓋母曾子見蓋母而悲是也詩中國有韮膜其乾矣旱乾曰膜權者能膜之草今曰膜其乾矣則非一日之亢也故亦以為四年臥壁室家相索兩

似松而有毛其子如栗傳曰磁石引鐵琥珀拾芥上草萊也今人望
益津津拾芥墮淚此五液之自外至者也暴而涎垂愧而汗費此吾
液之自內至也化書曰琥珀不能呼腐芥上腐矣雖琥珀不能呼也

律下

十
甲

故○同○氣○相○求○乾○之○二○五○利○鳥○皆○龍○德○故○也○木○草○經○曰○尋○萬○物○之○性○皆○有○離○合○麻○芥○漆○石○湯○漆○得○蟹○而○散○桂○得○葱○而○軟○樹○得○桂○而○枯○戎○益○累○卵○獾○膽○分○杯○其○氣○與○有○相○聞○感○多○如○此○類○理○不○可○得○而○思○

策

葉似荷而大其間有數上感細而游葉生而有芒刺其中有米可
濟飢傳曰蓮英之屬有粟輜其蓬縛似鷄首一名鷄蘆莊子曰鷄
蘆也秋零也是時為蒂者也此言貴職更蒂也當其不須則貴雅用
而後職是有常也哉俗云荷華日舒夜欽芙蓉盡合宵蛇或謂之
屬頭周官蔓人加邊之實凌英果其英果之冰果臚取之律所

謂遊豆之實水陸之品也

韭

論曰地性生山性生木故地種菜韭山種桑栗名曰美國茂林也禮祭宗廟韭曰皇本且其本實則未枝瘦矣蓋韭之莖在白韭之美在黃皆惡其末之盛也凡韭不用日中謬曰觸露不損菜日中不剪韭詩載羔羊韭開水春祭也六茶韭內則曰膾春用蔥秋用芥豚春用韭秋用葵

韮 鴻齋

宜曰煥良地種法一本率七八支謬曰蔥三韮四言種蔥者三支一

坤雅十

十五

斜豎即四之也支多者科標同大蔥六韮屬狀葉菜也傳曰五葦煉形齊民要術以為種蔥良也三葦薄也丹葦八月止不止則葱無也而白葦葱肉曰白其青謂之杞淮南子曰君子之於葦也猶采薪者見青蔥則拔之言無所不取矣傳曰葦上蔥上佳哉氣也夢也塞也葱上通也詩曰有蒼蔥鬱蔥蒼青也

薑

似乾而圓曰薑一圓器也曰薑盧江浮受之可以涉水南人謂之要舟詩八月詠薑薑生披葉斬之故曰斬也春秋傳曰梅以薑壺司馬遷曰秋薑燕謀用學藥方雲其制就服用兩并育其飲飲

用兩壺尊并尊壺尊皆以質為貴者

乾

傳言乾不材於人惜乾葉采之亨之乾葉庶人之菜也菜無微於乾葉肉無薄於乾首故詩以著古人不以微薄廢禮如此爾雅曰乾葉辨詩曰齒如乾犀乾犀也風俗通曰八月秋獵可以採取其地澤而堅類從以為乾死燒穰瓜亡煮漆是也今俗言乾之家不燒穰種瓜之家不焚漆物類相感志曰牛踏薯上則苦桑者以椒或酒不即煖夏即冷

張

坤雅十

十六

長而瘦上曰乾短頸大腹曰乾乾苦乾甘詩乾有苦葉乾記時也言乾有苦葉則辨有深涉矣莊子以為秋水將至百川灌河秋水漲之時也冬水縮之時也國語穆子曰豹之業及乾有苦葉矣叔向曰乾苦不材於人苦濟而已魯叔孫賈乾有苦葉必將涉矣古本註曰乾之有柄者曰懸乾可用為柱用則漆其裏

蒲盧 浮

細腰曰蒲細腰土蜂謂之蒲盧義取諸此今蒲其根著在上而浮其常綠於木故亦或謂之果蘞也傳曰在地為蘞在木為果詩曰不流束蒲亦暑浮故也淮南子曰百人抗浮小者名歌

大曰水。小曰。水。南。惟。曰。其。船。終。蓋。水。之。能。本。為。船。今。驗。近。水。之。小。常。
小。水。則。通。大。詩。曰。中。有。壑。壑。場。有。水。四。之。大。界。曰。壑。其。小。者。場。
壑。場。言。至。此。如。鳥。主。其。且。此。鳥。主。今。種。瓜。其。上。者。以。明。百。姓。親。曉。
利。與。同。井。共。之。也。有。之。人。誰。有。謀。畔。義。有。灌。水。者。由。是。而。已。南。惟。水。
曰。華。之。枕。曰。瞻。之。性。而。天。子。則。水。割。之。中。以。修。為。國。君。則。中。華。之。中。
以。結。蓋。割。絕。而。不。屬。華。折。而。不。絕。也。郊。特。性。曰。天。子。樹。水。華。不。飲。歲。
之。種。也。瓜。曰。華。之。故。謂。水。華。而。水。性。少。延。餘。腐。故。性。以。戒。諸。侯。當。歲。
人。曰。水。登。上。環。上。水。之。脫。華。處。也。華。水。之。繫。華。處。也。華。味。小。苦。墨。子。

曰。甘。水。苦。華。天。下。物。無。全。美。也。補。聖。賦。曰。水。寒。於。曝。油。冷。於。煎。

長楚 號莖

今。年。桃。也。曰。華。子。如。小。春。其。葉。與。實。皆。似。桃。故。有。桃。之。號。也。詩。曰。匪。
有。莖。莖。何。能。其。枝。何。倚。也。匪。節。也。莖。莖。系。弱。又。生。下。濕。狀。其。枝。其。華。
其實。有。何。以。立。故。非。卑。濕。而。不。濕。有。節。以。生。故。雖。系。弱。而。不。危。國。人。
疾。其。君。之。淫。忘。曾。是。之。不。如。也。有。兩。年。桃。一。種。華。實。皆。連。理。故。詩。
以。刺。淫。忘。

荷葉 購

莖。而。文。餘。萬。屬。也。葉。似。火。白。色。初。生。可。啖。江。東。菜。以。羹。魚。特。難。錯。

新。言。則。其。楚。言。文。王。之。化。行。乎。江。漢。之。域。而。能。以。禮。行。而。男。子。廉。
婦。人。貞。雅。荷。莖。者。以。錯。新。相。據。古。則。其。葉。而。已。即。序。取。謂。美。化。者。也。
蓋。閑。睢。之。化。行。始。於。雅。先。終。於。勇。莖。之。平。可。謂。且。矣。

蘆蕪 蘆蕪

似。蛇。床。而。香。華。如。小。莖。狀。記。論。曰。夫。氣。人。者。若。荷。莖。之。與。葉。本。蛇。
床。之。與。蘆。蕪。是。也。使。人。相。去。也。若。玉。之。與。石。也。蔡。之。與。莖。也。則。論。人。
易。矣。

華 華

無。根。而。浮。生。與。水。平。故。曰。華。也。江。東。謂。之。蕪。言。無。定。性。流。漂。隨。風。而。

梓 梓

而已。周。官。梓。氏。掌。水。柴。鄭。氏。曰。以。不。溺。取。名。蓋。使。之。氣。酒。醴。酒。也。
舊。說。梓。者。生。一。夜。七。子。一。曰。梓。浮。於。流。水。則。不。生。於。止。水。則。一。夕。
生。九。子。故。謂。之。九。子。華。也。華。之。根。植。以。水。為。地。也。世。說。楊。花。入。水。
化。為。浮。萍。

著 著

草。之。壽。者。也。六。十。曰。耆。博。物。志。曰。以。老。故。知。耆。也。生。于。歲。三。百。莖。
同。本。其。上。常。有。黃。雲。覆。之。易。以。為。敬。天。子。耆。長。九。尺。諸。侯。七。尺。大。夫。
五。尺。士。三。尺。亦。有。黃。思。如。是。焉。故。周。官。著。人。上。春。相。養。也。伏。義。重。卦。
重。三。畫。於。前。言。口。占。用。二。四。貞。曰。悔。周。官。曰。太。卜。掌。三。易。之。法。其。經。

卦時八其別皆六十有四文王重卦重六爻於後按乾鑿度曰至皇
者歲伏義用著則卦固已重矣狀而世質民淳古法惟用七八六
十四卦皆不動若乾上於乾坤止於坤不能變也夏商周之皆以七
八為占連山歸藏是也後至文王世益淺薄占法始用七六蓋不如
此不足以應天下之變也今易是已六十四卦皆動

葦 蘆 蔴

爾雅曰蘆芳言其華時有芳秀今風報吹揚如雪其聚於地如絮也
葦一名華葦一名蔴王秋堅成謂之葦葦尤儒以為葦如葦
而細按禮曰土鼓葦簫葦簫伊祁氏之樂也葦管中無則葦小而葦

葦 蘆 蔴

大矣 節子曰柔使若蒲葦非怯懦也葦可緯為薄席 鷄羽焚而
清曉起蘆反缺而月暈移 却居賦曰鵝霜蘆葦寒第葦葦萎

葦也葦之初生曰葦葦其未秀者也葦之初生一日葦一日蘆
詩曰葦蕀揭也葦上權則蘆謂依鳥而為葦之患詩以葦要之上
僭人曰大車檻之葦衣如葦大車聽訟者之車也葦衣聽訟者之服
也檻之言監而收制之也故曰葦子不故乎言訊而謹戒之也葦
曰葦子不矣 說文云蘆離葦也又曰以葦為欄色如葦故謂之蘆
葦水之去苗也葦音瑞去青者如葦故謂之蘆其去者如瑞故謂之

瑞一日葦衣色言其衣如之瑞離色言其葉如之大夫玄冕今冕
者上大夫卿也 傳曰葦離也葦之初生蘆也離在青黑之間
郭璞註似葦而實實中為葦爾雅曰葦葦茶葦葦葦葦葦葦
葦謂之葦詩曰子而將茶 女匠以葦葦葦葦葦葦葦葦葦
視之欲其茶白也又曰旗神皆無望之如日旗神皆無望之如茶

荷

荷名也華葉等名具衆義故以不知為問謂之荷也 未發為菡萏
已發為芙蓉芙蓉華之號也亦通曰芙蓉其實曰蓮蓮之茂曰華
今其中有青為意皆側生兩芽一成芙蓉一成菡萏也又生一芽為

荷

華菡萏帖水生蕩者也芙蓉無滿卷荷也與華滿生出水上亭
如嫩者是也或謂之距荷滿荷一本其支旁行為滿即生一花一葉
穿說曰滿菡萏水其自處早無所加焉其與荷潔白自若中有空
焉不隔不生若此可以偶物矣菡萏無枝樹泥不為汚水不能從出
而立若此可以加物矣蓮既有以自白又會而屬焉若此可以連物
矣菡萏實若菡萏所開關馬蓮假根以立而不如菡萏之有偶假
蓮以出而不如菡萏之有偶假華以生而不如蓮之有偶假菡萏之
有菡萏也若此可謂通矣夫菡萏物者終於吐蓮物者終於散偶物者或
秋之加物者不可為常欲蓮在此不在彼也蓮退菡萏於無用而可用

函蘭

蔘曰芙蓉秀曰菡萏陽茂曰華
松道記曰昆派素蓮一房百子
藕白有空食之心歡

滿

爾雅其本蒙其蕩。蓋莖下白藕在泥中者曰莖。藕善根泥引長。今江左穿池取汲不欲種藕。以藕耕泥壞池也。藕生應月月生一節。閭鄉蓋一今茅有十二子。為衛里俗。以為應月之數。舊說赤箭根。

坤雅下

有十二為衛如茅有風不動無風自搖
其房倒垂前更在上也
華初著于青瑣在下久之

茶

苦菜也。生於寒秋。經冬。至夏。乃秀。月令。孟夏。苦菜秀。此草凌冬不凋。故一名游冬。茶言繁也。傳曰。細密如秋茶。園語曰。置煑於酒。置薑於內。言其苦也。詩曰。苴荼如飴。薑荼苦。

葵

齊民要術曰有紫莖白莖二種春必畦種水澆而冬種者有雪勿令
蝦蟇飛去每雪鋪一勞之勞雪令也保澤葉又不蟲摘必待露解北

必待霜降。陽明則黃。間傷旱。則黑澁。左傳曰。乾子之知不及蔡。猶能衛其足。今蔡心隨日光。所轉棘低覆其根。似知孔子曰。禾生。至德向根。不忘本也。南唐曰。蔞葵。蔞葵一名繁露。此又葵之一種也。莠生葉圓而厚。周官曰。大圭長三尺。杆上終葵首。說文云。蔞謂之終葵。終葵謂木杵上圓齊其首。

一萬 版 馬 藍

藥草也。今大葉冬藍為嫩者是。月令仲夏令民無父藍以藥為傷。長氣。齊民要術以馬糞藍一周。葵法藍二葉洗之。穉法令爭五月中。新雨後即拔栽之。夏小正五月蓄蘭。灌沐藍葵。灌洗灌也。沐剝沐也。

平雅下

漢記曰欲以素絲之質附匹朱藍亦明就士之多益

莪 藟蒿 蘿蒿 角蒿

生澤國漸茹之地。繁以斜蒿而細科。生可食。詩哥。若莪在彼中。阿。太陵也。莪。微草也。古君子之長育。人林。備大匠之長育。微。外也。草之初生。其色玄。咸乃青。霜死而後黃。故菁之文。从青。詩曰。何草不玄。以言其生。何草不黃。以言其死。故序詩曰。南有嘉魚。樂有賢也。南山有臺。樂得賢也。菁。若莪。樂育賢也。詩曰。莪伊蒿。伊蒿。伊蔚。莪。微也。而蒿。直蔚。麓而莪。如。

水英 楚葵

翰
沽
齋

今之秋華鞠也鞠華有華至此而劣焉故謂之鞠鞠而不落故名

寧權下

廿一

鞠。蓋鞠不落華蕉。不落葉亦蕉。一葉舒則一葉焦。而不落故謂之蕉也。周官后衣服鞠衣色黃象鞠。華於秋中其華又其中之色也。后帥內外命婦而衣則使天下之令婦取巾馬。周官皇后六服。釐狄玄。榆狄青。闕狄赤。鞠衣黃。展衣白。祿衣黑。按毛詩傳展衣則丹韎焉之則展衣赤矣。又或謂之禮記內子以禮衣亦通帛為禮。絳帛也。與此同。蓋鞠衣黃展衣赤則祿衣曰矣。難者曰祿衣吾服也。純白非婦人所宜。蓋不知祿衣之有纁緋也。闕狄一名屈狄則視榆狄之制有屈焉。爾刻而不直是也。其色宜亦如榆狄。

疾藜

非也。芎生。子生。三角。刺人。韓詩外傳。春。但桃。李。夏。得陰。其下。秋。得食。其實。春。值。蕨。禁。夏。不。得。采。其。葉。秋。得。其。刺。烏。故。君。子。慎。所。立。也。師曠曰。歲。欲。苦。草。先生。葦。勝。也。歲。欲。早。草。先生。蕨。藜。也。

木槿
檉
柳
舜

似李五月始華。如葵。明生夕開。詩類如舜華。類如舜英。榮而不實者。謂之英。人物志曰。華之精秀者。為英。獸之將羣者。為雄。張良是英。韓信是雄。萬論曰。日給之華。似菜。實而日給。虛。偽之與真實相似也。義之結。帖曰。來禽青李。來禽。嘉屬也。言果以美。而來禽。莧。赤莧曰黃。紫莧曰莧。

碑

千石

列子曰。老非之為莧也。老猶之為狽也。物老故變。有如此者。傳曰。百泥救龍。浮莧復生。

臺 天須 沙草

可以為筮為簑。既而無濕。詩曰。臺笠。鄉攣。又曰。南山有臺。北山有某。南山有桑。北山有楊。南山有杞。北山有李。南山有栲。北山有杻。山君象也。南以象明。君北以象暗。君蓋太平之君子。至誠樂與賢者共之。是為與賢者通而已。未有以濟之也。未有以濟之。則道合則服從。不合則去矣。惟其子孫雖有昏亂。而先君之德。臣不忍去之。以自蔽於先王則濟。之通也。故此言南山。又言北山。藁可食。條可衣。臺可愛。

楊可載勝者之類也。臺來草也。其生也。在物下。其成也。在物先。有甚
之。故曰。樂只君子。邦家之基。春州以至木。養小以致大。至有荷使
之。陽。若。之。樂。以。貴。乎。山。則。有。光。之。象。故。曰。邦。家。之。光。此。言。其。太。者
也。小。不。道。榮。大。不。棄。桑。楊。若。杞。者。猶。在。所。收。此。言。其。悉。者。也。桑
楊。之。若。雖。大。而。不。能。高。雖。堅。而。不。能。久。淨。賢。之。盛。若。楊。杞。若。杞。若。高
大。似。不。朽。成。乎。至。則。至。矣。故。曰。南。山。曰。有。杞。有。楊。於。山。曰。有。李。有
杞。也。李。可。食。杞。可。茹。有。之。通。故。曰。民。之。父。母。祖。可。為。子。孫。樹。可。為
車。軸。有。久。之。道。故。曰。遐。不。眉。壽。且。臺。可。覆。桑。可。衣。以。象。莊。下。之。臣。杞
可。茹。以。象。養。下。之。臣。楊。可。為。車。輻。以。象。任。重。之。臣。故。言。之。於。南。山

楊雅下

廿五

此明君所賴以治也。萊可食。舟可載。以象濟難之臣。李可果。以象治
賓客之臣。杞可以為子孫。以象治軍旅之臣。故言之於南山。以暗君
所賴以存也。孔子曰。衛靈公之無道。仲圉治賓客。祀鮪。祭宗廟。王
孫賈治軍旅。美其長。此北山有萊有李有楊之意也。古者有道之
賢者。事以清君之心。俯物以達君之體。心清則生中。體達則生樂。此
君之所以壽也。故初曰。馬壽無期。次曰。萬壽無疆。君之遇其臣也。何
獨不。以。言。聽。諫。從。齊。澤。下。於。民。使。其。便。為。之。不。迫。於。禍。患。此。近。壽。之
道也。故始曰。遐不眉壽。終曰。遐不作壽。

楊雅

小草五色似綵。故名綵草。詩曰。卬有鳴鶴。言欲有文采。俱備以成
條理之臣。如鶴者。不。成。賦。之。而。後。得。鳥。是。詩。始。曰。防。有。鶴。巢。者。古。不
驚。相。之。鶴。吾。相。其。此。而。果。巢。安。則。致。其。功。用。有。驚。相。之。憂。則。不。累
也。鶴。吾。相。其。天。而。此。綵。樂。則。見。其。文。采。有。成。賦。之。疑。則。不。吐。也。今。綵
鳥。大。如。鸛。鶴。頭。頗。似。雉。有。時。吐。物。長。四。寸。食。必。蓄。素。臆。前。大。如。斗。處
觸。其。素。行。每。速。艸。木。古。今。注。云。吐。綵。鳥。今。俗。謂。之。錦。蒙。

薇

薇垂水好生水邊。似蓬萊之微者也。故孔氏承以薇杞曰。綱。毛。牛
薑。平。苦。豕。薇。是。也。詩曰。山有薇。微。微。微。有。杞。棣。君。子。作。歌。維。以。告。哀。

楊雅下

廿六

薇微所以祭也。下國。講。攝。德。允。並。與。則。孝。子。有。不。得。餐。其。親。者。矣。故
詩。以。告。哀。也。孔。子。曰。吾。於。四。月。見。孝。子。之。思。祭。也。其。為。是。與。

族

族。族。初。生。無。繁。可。食。狀。如。大。蓬。萊。是。又。如。其。足。之。慶。也。故。謂。族。初
生。亦。類。蓬。萊。故。曰。薇。也。詩。陟。彼。南。山。言。采。其。薇。所以。祭。也。大。夫
之。妻。將。嫁。則。以。蘋。藻。既。嫁。則。以。薇。族。草。豕。大。夫。妻。之。德。也。采。蘋。大
夫。妻。之。本。也。草。豕。族。云。漢。時。官。國。種。薇。以。共。宗。廟。祭。祀。

免絲 唐 索 王女

莊。朱。為。女。強。在。草。為。免。絲。下。有。艾。艾。上。有。免。絲。詩。曰。葛。與。女。蘿。施。

蕙 薰
凡摯諸侯圭大夫羔雁士雉廬人鵠此生者之摯也天子以電諸侯
煮大夫蘭芝士蕭廬人艾此死者之摯也
上大夫蘭下大夫芝
諸草類皆燒以降神云爾非煮以和酒也

司尊彝曰。絜齊。獻酌醴齊。縮酌盞齊。洗酌。縮酌以茅縮而洗酌。洗酌以水洗而洗酌。鬱齊不縮也。獻之而已。醴齊不洗也。縮之而已。盞齊不修也。洗之而已。濮氏以水洗水。唱其絲。記曰。明水洗齊。責新也。則盞齊以水洗矣。又曰。醴酒洗於清汙。獻洗於醴。酒汁獻鬱齊也。醴酒醴齊也。醴齊洗於清酒。今曰。醴齊不洗。縮之而已。言不以明水洗之也。詩書爾于茅。宵爾索綯。言教人自力不足。取茅於晝而夜以綯之。故以絲事方急而麻事尋異。野功既訖而宮功隨至。歲蔬於其秋。以功不恰之冬。索綯於其夜。以補不足之晝。相經曰。筋不束體。血不

苓 藟 大 苦 甘 草 國 老

莠生繁狀似荷。少黃莖。志有節。間有枝相當。好生下澤。詩曰。隰有
苓是也。晉風曰。采苓采苓。首陽之巔。采苦采苦。首陽之下。采苓采
苦。首陽之東。古語。人無所不至。其害人也。必因其似。而諧焉。采苓則
因人之所甘。而諧之。況也。采苦則同人之苦。而諧之。況也。詩則
有時而甘。亦有時而苦。采苓則不同人。而甘。而苦。而并諧之。況也。

莫

河汾之間謂之冀。莖大如著葉。葉厚而長。似柳有毛刺。味酢。始生

增補

可以為美。今茲操以取萌。繼其子如栢實而紅。沙沮茹之詩一章。曰言采其萸。二章曰言采其桑。言其君徐以能勤。始於侵鄰。而采萸終於侵桑。事而采桑也。

蘭 蔴

草木疏云蘭為王者香州其莖葉皆似澤蘭廣而長節中無葉四
五尺歲之書中辟蠹故古有蘭省云閣 芸草可以死復生 青蒿
至秋而熟○蘭至秋而紅詩漆與粥方渙○兮士與女方惠蘭子言
鄭公於漆洧兩水之上○蘭以自拔除其風俗之舊也○淮南子曰男
子掛蘭美而不芳○蘭女類也○故男子掛之不芳○夫草木之性蘭女

子樹之而重。乃欲夫婦對。則周官內宰上春詔皇后率六宮之
人而生種。種之種而獻之於王。其時類繁。孽之祥有以也。

鬱

鬱之為草。若蘭。十葉為貫。百二十貫為築。煮以合。鬱所以灌也。禮曰

周人尚臭。灌用鬯。鬯合鬯。除達於淵泉。灌以圭璋。用玉氣也。

鬱。鬱百草之華。遠方鬱人。所貢芳州。合釀之。以降神。鬱合鬱林郡也。

記曰。鬱白以柳。并以梧。七以桑。蓋柳曰梧。并所以構鬱而桑也。者

所以板之本。草云。其香十二葉。為百草之英。二月三月有華。狀如紅

藍。四五月之間。梓華即香。同尊。異曰。春祠夏禴。禴用鷄。異鳥。異時有

鬱

廿九

舟其朝。設用兩獻。尊其升。釀用兩象。尊皆有壘。諸臣之昨也。壘

所以盛酒者也。尊取諸壘。尊取諸壘。故曰。餅之馨矣。維壘之取。記曰

君西酌義象。夫人東酌。壘尊。壘尊受酒。以供義象。祭之日。灌用鬱

壘。王酌鷄彝。以獻尸。后酌鳥彝。以亞獻。諸臣之獻。則又同。后尊於淡

夫是之謂三獻。而尸以此酢。王以此酢。后亦以此酢。諸臣故曰。諸臣

之昨也。坊記曰。尸飲三。眾賓飲一。示民有上下也。

鬱

德至於地。則萋萋起。雜出。記曰。鬱合鬯。蕭合黍稷。此明藉者。傳

於祭前。及灌。成波合而成之。周官。所謂鬱人。掌操器。示鬱。鬱以實。異

而陳之。蓋稻者。百穀之華。聖者。百草之英。故先王煮以合鬯。

蒲

水草似莞而編。有竹生於水涯。柔滑而溫。可以為席。故礼南就蒲。壁

壁言有安人之道也。或曰。礼固尊。異。特木為之。未有用鋼者。此亦

未可質。如今人浮古。銅者。程多。安浮。言無。如礼固。寬。以元為之。左傳

有張。亮。律。以竹為之。晉時。齊。祠。下。乃。發。得。玉。律。此。亦。無。常。法。如。蒲。敦

壁。礼。固。志。作。草。稼。之。象。今。人。數。古。家。浮。蒲。壁。乃。刻。文。漢。上。如。蒲。花。敦

時。教。壁。如。桑。粒。蒲。則。禮。固。亦。未。可。據。

蒲

三

舊。世。采。蒲。生。可。水。女。事。之。類。魯。者。故。為。草。引。以。賦。序。以。為。葛。軍

后。紀。之。本。也。夫。后。織。玄。純。今。乃。從。葛。事。如。此。者。蓋。王。后。親。親。以。勸

女。功。之。正。事。觀。以。內。女。功。之。餘。事。絲。未。者。不。事。也。讀。葛。者。除。事。也

詩。曰。芣。苢。之。采。何。旋。之。節。言。諸。后。以。固。相。連。屬。憂。患。相。交。若

葛。之。蔓。相。連。人。之。生。間。節。則。於。憂。患。相。交。若。葛。之。蔓。相。連。人。之。生。間。節。則。於。憂。患。相。交。若

也。何。者。以。所。不。知。為。問。

蒲

草。之。可。忘。憂。士。董。子。曰。欲。忘。人。之。憂。則。贈。之。以。丹。棘。丹。棘。一。名。忘

憂。欲。解。人。之。憂。則。贈。之。以。青。堂。青。堂。一。名。合。歡。一。名。忘。憂。董。子

謂鹿性警烈多食艸常食九物。鹿之人不可食鹿以鹿常食解
毒之草九草者葛華華鹿慈鹿菜白蒿水芹甘草齊頭蒿山蒼耳蘇
危華名宜男風土記云妊婦人佩其華生男也

象草色束之形故詩以况男女婚姻之相纏固束薪

白華

爾雅曰白華野管傳曰已濕為管未露人功故謂之野管也茅屬也
而其華白故曰白華詩序曰白華孝子之潔白也南陔孝子相戒以
養也陟戒也詩白華管兮白茅束兮言夫婦之微以仁相和柔以

白華

或相纏固本如此今以子之遠於道故得戒獨也白華不帶則脆
薄白茅不束則散亂故詩以辟夫婦管兮與濕麻漚紆漚管同義矣
束兮與束薪束芻束楚同義矣

芍藥

韓詩外傳芍藥離草也平亭問曰將離相贈以芍藥言何也董子答
曰芍藥一名可離將別故贈之而猶相招贈之以文無故文無一名
當歸榮於仲春華於孟夏傳曰當歸之節後二十有日芍藥榮
是也華有至千葉者俗呼小牡丹今羣芳中牡丹第一芍藥第二世
謂牡丹為華王芍藥為華相

原缺

諸子集異集日記

海內汪之國蒼舒氏評 西湖汪如建孝先氏校

第十五卷

老子注

王嗣

杜弼

蘇濤城

呂惠卿

老子反訊

諸子集異

目錄卷十五

孫盛

聖賢同觀老子非聖論

孫盛

莊子注

褚伯秀

羅勉道

呂惠卿

列子注

張謐

維摩詰經注

僧肇

新子集

目錄 第十五卷

二

老子注序

藏名

昔者老子之作也。變化而由道。德為母。動經則增。天地為象。上經配
 天下。經配地。陰通八。陽通九。以陰行陽。故七十有二。有以陽行陰。故
 八。為上下。以五行。八而上。經四十。而更始。以四行。八。故下經三十。有
 二。而終。其陽通奇。陰通偶。故上經先而下。經後。陽通大。陰通小。故上
 經舉而下。經實。陽通左。陰通右。故上經覆來下。經覆往。及覆相過。海
 為一形。實。混沌通為中。立重符。則驗。以見。端緒。下經為門。上經為
 戶。智者見其經。故則通乎天地之數。陰陽之紀。夫婦之配。父子之親。
 君臣之儀。萬物數矣。

老子注

汪蒼舒曰。注中如。益我貨者。損我神。生我名者。殺我生。言為禍
 正點。為害工。造為妖。武造為孽。容甚妙。

老子注

晉王弼注

明汪定國

可道之道，可名之名，指事造形，非其常也。故不可道，不可名也。

妙者，微之極也。萬物始於微而後成，始於無而後生。故常無欲，空虛可以觀其始物之妙。

異名所施，不可同也。在昔則謂之始，在終則謂之母。玄者，冥也。然狀無有也。始母之所出也。不可得而名，故不可言。同者，名曰玄，而玄謂之玄者，取于不可得而謂之狀也。謂之狀，則不可以定于一玄，而玄則異名則失之遠矣。故曰玄之又玄也。

老子注

王

美者，人心之所進也。惡者，人心之所惡疾也。美惡猶喜怒也。善不善猶是非也。喜怒同根，是非同門。故不可得而偏舉也。

尚賢顯名，榮過其任，而當較能相附，貴貨過用，貪者競起，寧素操管，沒命而盜。

心懷智而腹懷食，虛有智而實無智也。

窮力舉重，不能為用。

地雖形，魄不決于天，則不能全其寧。天雖精，象不決于道，則不能保其精。

備以造實，未則溢故，沖而用之，人浸不盈，其為無窮，亦已極矣。形

雖大不能累其體，事雖殷不能充其量。

天不為養生而賦食，勞不為人生徇而人食徇。無為于萬物而為物各適于所用，則莫不曉矣。若慧由己，樸未足任也。

棄已任物，則其不理。若索營有意于為聲，則不足以於吹者之求也。

為腹者以物養己，為目者以物侵己。故聖人不為目也。

為學者日益，為道者日損。狀則學求益，而進其增者也。若將無狀而足，何求于益？不知而中，何求于進？夫鵠鳥有匹，鳩鵲有仇，鵠鵲之匹，必知辨求，自狀已足，益之則憂，故備見之。何異哉？鵠之腹，長

老子注

王

者而進，何異畏刑？唯阿其德，相去何若？故人之所畏，吾亦畏焉。未敢恃之以為用也。

言道汎濫，無所不達，可左右上下周旋而用。

本在無為，母在無名，素本捨母而適其子，唯大焉，必有不齊，名難美焉，偽亦必生。

形名俱有，而和不生，大其配天而華不作，故母不可遠，本不可失。

玉石相鍊，器體盡于形，故不歎也。

大辨因物而言，已無所遺，故若訥也。

織物之宗，故雖不見，而是非之理，可辨而名。

上注道德經表

杜

表曰臣聞素風理戈道通羽於高雲臨冰命鈞引沉麟於大壑荷汗
其通為二其事在物既周理亦周然竊惟道德二經開明幽極音冥
動察用周凡聖論行也清淨柔弱詩述也成功致治寔衆流之江海
乃辭藝之根本臣少覽經書俯仰為好雖沒後軍府而不捨進思鑽
味既久爰文盤如有所見比之前注微謂異於舊說情發於中而達
諸外難以管窺遂成穿鑿無取於遊亦有漸於運斤不足破秋毫之
論何以解連環之結本欲止於門內貽厥重紫無以近賢恐斷私倘
忘聞不怡姑射疑神汾陽流照蓋高之聽卑通古在察春未奉者假

上注道德經表

崇世請令上注老子理貫封呈并序如列

汪蒼舒曰杜獨北齊人

老子注

宋蘇轍撰 明汪定國纂

夫道冲於至無耳狀以之遠矣有雖天地之大山河之廣無所不適
以其無形故似不盈者淵兮深渺兮知其為萬物宗也而不敢正
言之故曰似萬物之宗人莫不有道也而聖人能全之惟其欲其
流于妄也解其紛恐其與物構也不流于妄不構于物外慮已去而
先生焉又逆而和之恐其與物與也光至潔也塵至離也雖塵無所
不同恐其奔萬物也如是而沒全則湛狀常存矣雖存而人莫之識
故曰似或存耳道雖常存終莫得而名狀亦不可謂無也故曰此豈

老子注

帝之先帝先矣而又先于帝則莫或先之者矣

易曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也又曰天以一生水
蓋道出而為善猶氣運而生水也故曰上善若水二者皆自無而始
成形故其理同道無所不在無所不利而水六狀上而既已處于形
則于道有間矣故曰幾于道狀而可名之善利有若此者也故曰上
善若水高下未嘗有所適善地也空虛靜然淥不可測善淵也利澤
萬物施而不求報善仁也圓必旋方必折塞必止決必流善信也流
滌羣微平準高下善治也過物賦形而不留于一善能也冬無春淥
潤溫不失節善時也有善而不免于人非者以其爭也水唯不爭故

兼七善而無尤

汪蒼舒曰七善頌水甚佳。

視色聽音嘗味其本皆出于性。方其為性而未得物也。至矣。又曰。五色耳緣五音口緣五味。奪于所緣而忘其本。則雖見而實盲。雖聞而實聵。雖嘗而實齏。聖人視色聽音嘗味。皆與人同。至于馳騁田獵。未嘗不為。而難得之貨。未嘗不用也。狀人皆以為病。而聖人獨以為福。何也。聖人為腹而眾人為目。貪而不能受。腹受而未嘗貪。故也。彼物之自外至者也。此性之於內者也。古之達人。驚寵如驚辱。知寵之為辱。先也。貴身如貴太患。知身之為

老子註

患本也。是以遺寵而辱不及。忘身而患不至。所謂寵辱非而物也。辱生于寵。而世不悟。以寵為上。而以辱為下者。皆是也。若知辱生于寵。則寵固為下矣。故古之達人。得寵若驚。失寵若驚。未嘗安寵而驚辱也。所謂若驚者。非驚也。若驚而已。貴之為難言也。有身大患之本。而世之士。難于履大患。不難有其身。故聖人因其難于履患。而教之以難于有身。知有身之為難。而太患去矣。物之有形者。皆處于陰陽故上。故下。昧不可逃也。通雖在上而不瞰。雖在下而不昧。不可以形數推也。繩上運而不絕也。人見其運而不絕。則以為有物矣。不知其卒歸于無也。狀其著也。象其微也。無狀之

狀無象之象。非無也。有無不可名。謂之惚恍。道無所不在。故無前漢可見。古者物之所從生也。有者物之今則一者物之古也。若其

所從生。則進退疾徐在哉矣。致虛不極。則有未亡也。守靜不篤。則動未亡也。丘山雖去而微塵未盡。未為極與。為也。為致虛存虛。猶未離有。守靜存靜。猶未離有。況觀萬物之變。狀法不為妄之所亂。知凡作之未有不沒也。苟吾方且與萬物皆作。則不足以知之矣。通無形也。及其運而為德。則有容矣。故德者道之見也。自是推之。則眾有之容。皆道之見于物者也。道非有無。故以恍惚言之。狀及其運

老子註

而成象者。而成物。未有不出于恍惚者也。方有無之未定。恍惚而不見。及夫有無之交。則見其窈冥深渺。雖未成形。而精存乎其中矣。物至于成形。則真偽離矣。方其有精。不容偽也。真偽既離。自一而為二。自二而為三。紛然錯出。不可復信矣。方其有精。不吾欺也。古今雖異。而道則不去。故以不去名之。唯未嘗去。故係以闕。眾有之妄矣。有吳也。雖萬物之莫不免于變也。聖人一以知萬物之所以成者。以解體道而不去故耳。汪蒼舒曰。道一名帝先。一名不去。知是者。所遇而是。則未嘗不富矣。雖有天下而常不足之。是以處

之是終身不能當也

聖人以無為化。物為物化之。始于無為而漸至于作。譬如嬰兒之長。人偽日起。

今誠有人美言之。則可以為市。于世尊行之。則可以加于人矣。朝為不義而夕聞大通。委盡而性復。雖欲指其不善不可得也。而又安可棄之哉。立天子置三公。將以通教人耳。雖有拱壁之貴。駟馬之良。而進之不知進。此通之多也。

主造事者也。客應教者也。進者有意于爭者也。退者無意于爭者也。苟無意于爭。則雖在軍旅如無臂。可據無敵。可同無兵。可執而安有。

老子推

蘇四

用兵之咎耶。聖人以慈為寶。輕敵則輕戰。輕戰則輕人。喪其所以為慈矣。而敵相加。而吾出于不得已。則有衷心哀心。見而天人之助之。雅欲不勝不可得也。

道之大廣性而足。而性之妙見于起居飲食之間耳。聖人指此以示人。豈不易知乎。人能依此以應物。豈不易行乎。朕世常患月用而不知。且不能而況行之乎。言者道之筌也。事者道之迹也。使道可以言盡。則隱言而是矣。可以事見。則考事而是矣。唯言不能盡事。不能見非舍言而求其宗遺事而求其君不可得也。

性之大可以包納天地。故不知者以四肢九竅為己也。守之而不取。

見以見不出。視聞不出。既其其甚。而故教之曰。無狹其居。彼知之者。知性之大。而吾生之狹也。則欲狀服之。欲脫而不得。不知有。假有暴之方。圖于物也。故教之曰。無履其生。

信則為寔而已。故不必美。則為觀而已。故不必信。以善為主。則不。未辨以辨為主。則未必善。有一以貫之。則無所用博。上學而日益者。未必知道也。聖人抱一而已。他無所積也。狀施其所。能以為人。推其。所有以與人。人有盡而一無盡。狀後如一之為貴也。勢可以利人。則可以害人。矣。力足以為之。則足以爭之矣。能利能害而未曾害。能為。而未曾爭。此天與聖人。大過人而為萬物宗者也。

老子推

蘇五

無技。示以微。則有此書。則無商。故使漢初有此書。則孔子老子為。一使吾宗聞有此書。則使者不為二。

江翁舒曰。宋人有謂理學然。問之欲卧拙手拙舌。遂使周孔之妙。如無可狀。如此。編摩羅什。表中國。經謂漢人喜學。遂加潤飾。而梵本流傳。頗喜于由。解老乃多玄句。入亦喜之。佛老何幸。而。遺後人為之。揚芬周孔。何不幸。一壞于句。解再廢于制。裁也。吾。領今之文人。極其才分。勸散聖宗。自今結舌。不復以辭。我先輩。為論。

進老子注表

宋呂惠卿撰

臣惠卿言臣聞陛下奏刀游養立于文忠輪扁斲輪謬讀書于齊桓
志之不分道或有在臣誠惶誠懼頓首頓首有臣竊以大制散于智慮
之偶舍生失其性情之初是有真人起明至教獨推原于道德蓋祖
述于典墳是以難文相聞臣司指謂神農而上谷神不死列于稱焉
黃帝之書究其微言中有妙物唯恍唯忽視聽莫得見聞不古不
今迎隨孰知其首尾失之其出猶遠至寶秘于荆山而莫知惜之不
自來去珠索之系固而可得軒轅華胥之國唐尧姑射之山皆極

進老子注表

至遊遂臻泰定此書之指其諸不殊曾參師于蓋公而相齊國孝文
博之河上而為漢宗僅得淺膚猶美服車夫唯俗學不識通而徒見
其文有異詩書之述莫知其指乃是皇王之宗故開不尚賢則謂遺
之野而不收不貴貨則謂井田地而不月謂絕學則無憂于禽憤
謂絕聖則無法等子鴻其不知靈府之間有若清眸之上雅而金肩
亦歸神光故令善惡之而通而極冲虛之一致茲雖情度宜使智迷
還以先聖之信言列于百家之珍說茲微學宜屬至神恭惟皇帝
陛下以高真之質而出應君師以妙本之餘而形為事業一物而應
收交舉平當而四方已孚方將齊心服形而捐治物養已之累深根

固帝以延長生久視之門同天下于華胥見神人于姑射深遊其極
遊丁斯時臣性維顛蒙生更憂患每思朝徹以解天災沈現以考其
散珠又損而期于脗合維日不足歷年于茲晚于斯文忽若有得即
動而靜物若云而歸根由洞以清中冥一而見晚遂以其意達之于
解維云自安未知其可竊謂至人之靜繼寔為學者之元龜兼用月
間以占中否龍隨章散固雖知其上天馬以智專固可取于辨道倘
有一言之補敢解萬死之罪所若老子道德經傳凡計四冊謹奉表
致進以聞

江蒼舒曰四六作玄妙語千年一文難人不無奇喜之

進老子注表

二

道德經注序

漢河上公

五味。事。甘。不。同。期。于。適。口。麻。絲。涼。燠。不。同。期。于。適。體。學。術。見。聞。不。同。要。于。達。治。今。夫。天。下。所。以。不。治。者。貪。殘。奢。傲。吏。不。厭。良。民。不。厭。賢。讓。以。及。于。亂。誠。使。不。貪。矣。不。殘。矣。慈。儉。而。讓。矣。天。下。豈。有。不。貪。不。殘。慈。儉。而。讓。乃。有。不。及。者。乎。今。夫。仁。者。高。仁。義。者。高。義。不。言。仁。義。而。未。嘗。不。用。仁。義。儒。者。誦。禮。法。老。氏。不。言。禮。法。而。未。嘗。不。用。禮。法。以。滿。弱。謙。下。為。表。以。虛。空。不。毀。萬。物。為。實。見。素。抱。樸。少。私。寡。欲。而。民。自。化。焉。故。其。言。曰。我。有。三。寶。持。而。行。之。曰。慈。曰。儉。曰。不。取。為。天。下。先。慈。非。仁。乎。餘。非。義。乎。不。敢。為。天。下。先。非。禮。乎。故。用。世。之。學。莫。深。于。老。氏。今。儒。者。

道德經注序

不。務。自。治。而。虛。名。之。幻。內。貪。殘。而。外。仁。義。廢。著。數。而。治。禮。文。此。乃。忠。信。之。薄。而。亂。之。首。也。而。老。氏。之。所。下。也。

注

始。者。道。本。也。吐。氣。布。化。出。于。虛。無。為。天。地。本。始。也。萬。物。母。者。天。地。含。氣。生。萬。物。長。大。成。熟。如。母。之。養。子。稟。氣。有。厚。薄。得。中。和。滋。液。則。生。聖。賢。得。精。乳。污。辱。則。生。貪。淫。以。順。謂。世。俗。之。賢。辨。口。文。明。離。道。行。教。去。質。為。文。也。不。尚。者。不。貴。之。以。德。不。貴。之。以。官。愛。精。重。施。髓。滿。腎。堅。此。古。道。乃。先。天。地。生。也。至。今。在。者。以。服。安。靜。湛。然。不。夢。煩。歟。多。事。害。神。多。言。害。身。口。開。舌。舉。必。有。禍。患。有。養。精。神。愛。氣。希。古。

女。天。地。于。人。為。真。牝。地。也。于。人。為。口。天。食。人。以。五。氣。逆。氣。入。藏。于。心。五。氣。清。微。為。精。神。聰。明。者。散。五。性。其。見。曰。魂。者。雄。也。主。出。入。人。與。天。通。故。真。為。女。也。地。食。人。以。五。味。從。口。入。藏。于。胃。五。性。濁。厚。為。形。骸。骨。肉。血。脈。六。情。其。見。曰。魄。者。雌。也。主。入。于。口。與。地。通。故。曰。牝。也。水。性。善。息。于。地。草。木。之。上。即。流。而。下。有。似。于。牝。動。而。下。人。也。喜。怒。七。情。卒。驚。傷。魄。當。洗。其。心。喜。潔。清。也。心。居。玄。冥。之。虛。見。知。萬。事。故。謂。之。玄。覽。治。身。當。如。雌。牝。安。靜。柔。弱。治。國。應。寬。和。而。不。唱。言。虛。空。者。乃。可。用。成。矣。萬。物。故。曰。虛。無。能。制。有。形。道。者。空。也。舉。事。欲。加。慎。重。典。考。若。冬。涉。川。心。備。難。之。也。漢。者。守。真。濁。者。不。始。

道德經注序

然。也。夫。惟。不。盈。滿。之。人。能。守。故。不。為。新。成。故。者。萬。光。榮。也。新。成。者。貴。功。名。得。道。之。人。捐。情。去。欲。入。內。清。淨。全。于。虛。極。照。天。滿。放。多。情。欲。也。道。唯。恬。靜。其。中。有。一。絲。營。主。化。則。氣。主。質。天。道。祐。攝。神。明。託。虛。寂。者。無。音。聲。寂。者。空。無。形。獨。立。者。無。匹。雙。不。改。者。化。有。掌。道。通。行。天。地。無。所。不。入。在。陽。不。焦。陰。不。腐。人。當。法。地。安。靜。素。和。也。種。大。得。上。款。機。之。得。甘。泉。勞。而。不。怨。也。人。君。不。重。則。不。尊。治。身。不。重。則。失。神。此。本。之。華。故。榮。落。根。重。故。長。存。也。古。道。記。云。浮。若。沉。若。有。若。無。視。之。不。見。抗。之。難。殊。不。知。而。古。知。為。前。識。此。人。失。道。之。變。得。道。之。華。滿。物。無。不。負。陰。而。陰。起。心。而。乾。月。秋。冬。萬。

物靜于黃泉之下。極則。生之源。心常專一。和柔而氣定。故形柔而反使。妄有所為。和氣。于中。故形體。以剛強也。情欲有所。為。當念。道。無。為。以。挫。止。之。聖人。欲。人。不。欲。人。欲。彰。顯。聖人。欲。伏。先。人。欲。文。飾。聖人。欲。質。朴。人。所以。生。者。為。有。精。神。託。空。虛。喜。清。淨。飲。食。不。節。忽。道。念。色。邪。僻。滿。腹。則。伐。本。壞。神。

道德經詳序

五

老子註

宋呂惠卿撰

玄之為色。黑與赤同乎一也。天之色玄。陰與陽同乎一也。名之出玄。有欲與無欲同乎一也。同乎一。固妙矣。狀妙乎一。矣。未。妙。乎。多。也。妙。乎。我。矣。未。妙。乎。物。也。玄之又玄。則同者亦不可得。同者不可得。則一之與多。我之與物。莫不皆妙也。為物之所以妙。出于此而已。故曰玄之又玄。眾妙之門。

淵乎似萬物之宗。而求其為宗者。固不可得也。似之而已。狀則何以得此。道哉。挫其銳。解其紛。和其光。同其塵。而已。心出而入。物為銳。挫。

老子註

呂

其銳而勿行。物至而交。心為紛。解其紛而勿擾。銳挫而紛解。則和常之明。費乎天光。者。塵之外在。光不微。故和之而不別。塵者。光之內在。塵不昧。故同之而不異。天唯如此。則所謂宗者。湛乎似或存矣。谷有形者也。以得一故。虛而能盈。神無形者也。以得一故。寂而能靈。人也。能守中而得一。則有形之身。可使虛。而如谷。無形之心。可使靈。而如神。則有形與無形。合而不死矣。聽之不聞。名曰希。言而知其所以言。則言出于不言。而聽之不聞矣。故曰希言者。言者以道言也。故曰自朕。大則周行而無不在。不止于吾身而已。故大曰逝。則遠而不際。故。

遊曰遠、而不禦則吾求其際而不可得也。沒歸其根而未始離乎吾身也。故遠曰及。

人主者無為者也。佐人主者有為者也。取天下不能無事而為之不已。兵弊至于以兵強之。雖佐人王者任在于有為。猶為不以道也。況乎主道之無為乎。所以狀者以其事好還而已。以道服天下則天下莫敢不服。而以兵強天下亦將阻是而抗我矣。

凡必則壯。則老物之情也。通也者。貴于守素。以為強。乃所以久而不殆者也。若以兵強天下。則是弄索而用壯。而必老。則物而已。豈道之所以物。我故曰物壯則老。是謂不道。不道早已。

老子註

譽無譽則不可得而貴。毀無毀則不可得而賤。玉可貴故琢之。石可賤故琢之。不欲琢。如玉落。如石不可得而貴賤之謂也。

萬物始乎是。終乎是。大成也。狀始無所始。終無所止。故若缺。唯其若缺。故其用日新。而不較。萬物酌焉而不竭。是盈也。狀益之而不加。故若冲。惟其若冲。故其用日給。而不窮。夫道之智。能已于耕食之間。而盜爭銷于無欲之際。而其死

已脫矣。故曰。師走馬以糞。天下無遺見。可欲以為造兵之本。雖有封疆之界。不能定也。故曰。戎馬生于郊。則罪之所由生者何耶。可欲而已矣。故曰。罪莫大于可欲。由可欲。故不知足。則雖有餘而不止也。平為福。有餘為禍。故曰。禍莫大于不知足。由不知足。故欲得欲而得之。則怨咎之招。而兵之所以不已也。故曰。欲莫大于可欲。得欲而不知足者。雖足而不足。則知足之足。常足也。可知矣。

天下之所以為天下者。果何邪。見天下之所以為天下。則不出戶而不知之矣。天道之所以為天道者。果何邪。見天道之所以為天道。則不窺牖而見之矣。今夫天下之大。國無窮也。必待出而後知之。則乏力

老子註

之所及者。寡矣。所知者。我何哉。天道之遠。固不測也。必待窺而後見之。則目力之所及者。寡矣。所見者。我何哉。故曰。其出彌遠。其知彌少。是以聖人知天下之無以為天下。故不行而知。見天道之無以為天。通故不見。而名夫何故。以其備于我。故也。知之于所不行名之于所不見。則不為而成矣。

心動于內。而吾縱焉。是之謂有見。有見。則心出。而交物。我則塞其兌。而不通。不通。則心不出。矣。物引于外。而吾如焉。是之謂有門。有門。則物入。而擾心。我則閉其門。而不納。不納。則物不入。矣。內不出。外不入。雖萬物之交。若于前。各歸其根。而不知矣。夫何動之有。我古之人

有能廣心而用形者以此道也。若開其見而不塞，濟其事而不損，則我之心直為物之運旅，莫違守者何時而不亡哉！此所以終身不敗也。

世之所謂修德者，或修之于天下國家，而不知其本真乃在吾身也。故曰修之身，其德乃真；或修諸其身，而不能推之于天下國家者，故曰脩之家，其德乃條；修之鄉，其德乃長；修之德，其德乃豐；脩之天下，其德乃普也。

大國以下小國，則取小國；則所謂或下以取之也。下以取之者，言大之乎小，宜若可以無下而下之者，以取之故也。小國以下大國，則取

老子註

大國，所謂或下而取之者也。下而取之者，言小之于大，不得不下而取之也。蓋大國不過欲兼畜人，而小國不過欲入事人，今大者下小，小者下大，而各得其所欲，則其有不取之者乎？取之者，言得其心而不失之謂也。狀則大者小者，莫不為宜下而獨曰大者宜為下，何也？小而不德下大，非徒不能取大國，而亦災禍及之矣，則不德于大者，故曰大者宜為下而已。

汪蒼舒曰：孟子論交鄰之道，至于文武取天下之事，昔人頗疑其尾不相應，得此說可為合傳矣。蓋萬物莫非道也，則道外無物，無物則無所貴矣。此其所以

為大也。若有所肖，則道外有物矣。道外有物，則道有所不在，其尚澤為大乎？故曰天下皆謂我道大，似不月夫唯大，故似不肖。若肖久矣，其細也。

何謂宗無為而自朕者，言之宗也。自其宗而推之，則言雖不同，皆苗裔而已矣。其有不知者乎？何謂君無為而自朕者，事之君也。得其君而治之，則事雖不同，皆臣妾而已矣。其有不行者乎？惟其不知宗之與君，此所以不吾知也。

詩書之所言，則止于堯舜三代，而老子欲及太古之治，何也？曰夫道與世之交，相喪久矣，非大道不足使人及性命之情，言道而不及其

老子註

世不足，以知大道之已試，此其所以必及太古之治也。朕則世去大古也久矣，遂可以盡復乎？曰未可也。朕則其言之何也？曰礼至于燕三樂，至于備六代，其文極矣。朕而礼不以古水大羹而糟之醴酒和羹之末，樂不以鳴管清鼓加之朱弦疏越之上者，使人知礼樂之意，所不得已者，如彼而所欲及本復始如此也。方斯時也，孔子方求文武周公之墜緒而廢之老子論其道與世如此，其意猶是而已矣。

汪蒼舒曰：昔人問混沌未分時何如，禪師曰：一代時教，興此以上世為大道之已試，最為可味。

老子及訊

晉孫盛

通經云故常無欲以觀其妙故常有欲以觀其微此兩者同出而異名同謂之玄之又玄衆妙之門

舊說及王弼解妙謂始微謂終也夫觀始要終觀妙知著達人之鑒也既以欲澄神昭其妙始則自斯以往宜悉鎮之何以復須有欲得其終乎宜有欲俱出妙門同謂之玄若朕以往復何得貴于無欲乎天下時知美之為美斯惡已時知善之為善斯不善已或以為大美惡之名生乎美惡之實道德淳美則有善名頑嚚服昧

老子及訊

則有惡故故易曰惡不積不足以成息又曰美在其中賜于四支而後于事又曰醜盡美矣未盡善也朕則大美大善天下皆知之何得云斯惡乎若虛美非美為善非善而美過美所善適中若此皆世教所疾聖王奮誠天下亦自知之于斯談

不尚賢使民不爭不貴難得之貨使人不為盜常使民無知無慾使知者不敢為

又曰絕學無憂唯之與阿相去幾何善之與惡相去何若

下章云善人不善人之師不善人善人之資不貴其師不愛其資雖智大迷盛以為美荷無欲六何師既相師資非學如何不

善師善非尚賢如何貴愛既存則美惡不待不障非相去何若之謂

又下章云人之所教我亦以教人吾言甚易知而天下莫能知

又曰吾將以為教父系斯說也未為絕學所云絕者老孔之學耶老孔之學隨時設教老氏之言一其所謂隨時設教所以道通百代一其所謂不待不滯于遠近此又開獎所未能通者也

道冲而用之或不盈和其光同其塵

或以為老聃可謂知道非体道者耶昔陶唐之莅天下也無日解武則維熙任衆師錫匹夫則取朕禪撥豈非冲而用之光塵同波哉伯陽則不朕既履濁位遠導西戎行止則猖狂其迹著書則矯詭其

老子及訊

言和光同塵固若是乎余固以為知道体道則未也

道云經三者不可致詰混狀為一繩不可名復歸于無物無物之象是謂惚恍

下章云道之為物唯恍與惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物此二章或言有物先有所不實者也

執古之道以御今之有

下章失者執之為者敗之而復云執古之道以御今之有或執或否得無陷矛盾之論乎

絕聖棄知民利百倍

孫盛曰夫有仁聖必有仁聖之德迹此而不崇則陶訓焉融仁義不
尚則孝慈道喪老氏既云絕聖而每章稱稱聖人既稱聖人則迹焉
然得絕若所欲絕者絕堯舜周孔之迹則所稱聖者為是何聖之迹
乎即如其言聖人有殺賊其迹者有宜稱其迹者稱賊不同吾誰適
絕絕仁棄義民復孝慈若如此護仁義不絕則不孝不慈矣復云居
暑地與善仁不害與善仁之仁是向所云欲絕者非耶如其是也則
不宜復稱述矣如其非也則未詳二仁之義一仁宜絕一仁宜明此
又所未達也若謂不聖之聖不仁之仁則教所誅不假高唱矣
連至莊周云聖人不死大盜不止又曰田常弑仁義以取齊國

老子本訊

三

夫天地陶鑄善惡無狀各稟自狀理不相聞象鵠鯢毒不假學于鵠
鳳豺虎肆害不借術于麒麟此皆天質自狀不須外物者也何至又
頑之人獨當假仁義以濟其姦乎若乃冒頓殺人之鄭伯盜鄭豈復先
假孝道獲其終害乎而莊季指擊杖根毀駁正訓何異疾盜賊而鋪
鑄于戈觀食鹽而絕棄嘉穀乎汝之誤者雖為其義辯而釋之莫不
聚之于鼓聖因噴于患親也

知我者希則我貴矣

上章云聖人之在天下也百姓皆注其耳目師資貴愛必彰為物如
斯則知之者安得希哉知希者何必貴哉即已之知見貴尤服何

佩寔抗言云貴由知希哉斯蓋欲抑動恒俗故發此過言耳聖教則
不狀中和其詞以理訓導故曰在家必聞在邦必聞也是聞必達也
不見暑而無悶潛龍之德人不知而不愠君子之道眾好之必察焉
眾惡之必察焉既不以知多為顯亦不以知少為貴藉誘綽理
有狀何與老聃之言同日而語其優劣哉

禮者忠信之薄而亂之首前識者道之華而愚之始是以大矣夫慶
其厚不慶其薄慶其實不慶其華也

孫盛曰老聃足知聖人禮樂非玄聖之具不獲已而作制耳而故毀
之何哉是故屏撥札學以全其任自狀之論豈不知亦未不復得延

老子本訊

四

有狀之道直欲伸已好之懷狀則不免情于所悅非浪心救物者也
非唯不救乃獎其獎矣

或問莊老所以故發此喝蓋與聖教相為表裏其于陶物明訓其歸
一也矣

或以為不狀夫聖人之道廣大悉備矣獨日月懸天有何不照者哉
老氏之言皆駁于六經矣寧復有所愆之供佐助于聃周乎即莊周

所謂以月出矣而燭火不熄者也至于塵垢穢怪矯詭之言尚拘滯
于一方而橫稱不經之奇詞也

王侯將一以為天下貞正也

下章云孰知其極其無正、復為奇、善復為狀、尋此二章或云天下
正或言無正既云善人不善人師而復云為狀
天下之善一也而或師或狀天下之正通一也而云正復為奇新
師見所未能通也

集論者曰或字安國仕晉為給事中秘書監所造涉文索而以東籍
為懷故曰賢聖玄奧得諸言表而仁愛自我陶染庶物漸漬之功莫
過乎經史著晉陽春秋三十餘卷評老氏中實之流故知為尹述書
乃祖承有據稽云老子純清子學九仙之術尋乎導養斯言有徵
于聖也則不云學故語曰生知者上學之者次王何所位與達鴻猷

老子本說

五

故班固序人九等之例孔丘等為上、類例皆是聖李聃等為中上
類例皆是賢聖有至聖亞聖賢有大賢中賢並以神机有利鈍故智
用有漸頓也或叙老非大賢取其開放自牧不能兼濟于天下坐觀
周衰適于西商行及秦壞死于扶風葬于槐里非通天之仙信矣

張汝韶曰猶龍一語出自大聖口中誰復敢辨其見乃知古人讀
書眼賊心細胆放口直枋頭一筆門戶且不問何人千古以工

事安國自是一代史才

汪蒼舒曰此與論衡非國語博議諸書同為一族是費人心服
汪與可曰讀老子人每濟其說以為玄如此聚出何言之者

葉蘭庭曰晦書及聖弗具論究其自所造詣幾于純粹以精而前
後動多瞻駭偏說難伸所以有不咸于書之論惟莊周先以謬
悠其層無端崖盡情放脫古今惟此文遂單行世謂意本脈脈
更何處驚熊以下乎

聖賢同軌老聃非大聖論

晉孫盛

頃復聞居處仲所談仰先哲之玄微考大賢之靈術詳觀風流覽
行止高下之辨殆可擊節夫大聖乘時故迹浪于所因大賢次微故
與大聖而舒卷所因不同故有揖讓與干戈之迹亦次微道與故行
藏之軌其異亦有龍虎之混風雲之會影響理固自狀非呂之
也是故箕文固非元吉于虎兇之吻顏孔俱充道遠于匡陳之間唐
堯則天授與異其化湯武革命伊呂贊其功由斯以言用舍影響之
論惟我與爾之談豈不信哉何者大賢庶幾觀象知器預範吉凶是

老聃非大聖論

以運形斯同御治因應對接羣方終保元吉窮通滯礙其揆一也但
欽聖樂易有待而享欽冥而不宜冥悅寐而不能寐以此為優劣耳
至于中賢第三之人去聖有間故冥休之道未盡自狀運用自不得
同閒狀希古存勝高想頓足仰慕淳風專詠至虛故有栖峙林壑若
巢許之倫者言行抗鬱如老彭之徒者亦非故狀理自狀也夫形驟
好靜者素愛劉讀而常習惕而希聞世俗之常也是以見倫抗之辭
不復尋因應之迹規矯枉之倫不復悟道直之失耳按老子之作與
聖教同者是代大匠斯辨故措之謂其說乎聖教者是遠救世之
宜達明道若昧之義也六經何常隨處而之訓譙仲之論我孔子曰

述而不作信而好古竊比于我老彭尋斯旨也則老彭之道以聖焉
乎聖教之內義且指說二事而非實言也何以明之聖人何
不好哉又三皇五帝已下靡不制作是易象經墳爛然著棟宇衣
裳與時而興安在述而不作乎故易曰聖人作而萬物覩斯言之證
蓋指說老彭之德有以擊節類已形迹之慶所耳亦猶匿怨而友其
人左丘明恥之丘亦恥之豈若于吾言無所不悅相體之至也且顏
孔不以尊養為事而老彭養之孔顏同乎斯人而老彭異之凡斯數
者非不亞聖之迹而又其書往予盾粗列如左大雅緝紳幸法其
獎盛又不達老聃輕舉之旨為欲著訓或狄宣導殊俗乎若欲明宣

老聃非大聖論

導殊類則在左非玄化之所孤遊非嘉遁之舉諸夏陵遲數訓所先
聖人之教自近及遠未有傳張避險如此之遊也若俱獨避地則聖
門可隱商朝蘇邦有無如者矣苟得其道則遊必有餘觸地无吉何
違夫心于戎領如不能就者得無庶于朝隱而神仙之徒乎昔裴逸
民作崇有貴無二論時談者或以為不虛遠勝之道或以為矯時
流通者余以為尚無既失之矣嘗有六未為得也道之為物惟恍與
惚因應無方唯寂而遠值澄淨之時則司契岳拱過萬動之化則形
體物與是以同鑒雖同有無之教異陳聖教雖一而稱謂之名殊自
唐虞不希結綬湯武不擬揖讓夫豈異哉時運故也而伯陽以執古

道以御今之有逸民歌執今之有以純古之風吾故以為彼二工者不達圓化之道各矜其一方者耳

汪蒼舒曰晉人清譚謂如此等釋老糾葛者耳世說新說乃摘錄其言不過取其小有致者非所為清談者也

卷四非大聖論

三

莊子注

拈伯秀撰

使由翻。狀。突。禪。不。失。牙。端。拱。巖。席。之。尊。使。先。脩。狀。得。謝。可。以。謂。之。不。古。之。上。乃。一。名。者。實。之。賓。也。即。此。而。推。非。惟。醒。耶。耶。之。夢。也。溺。之。爭。抑。使。人。如。像。其。山。頽。水。之。趣。而。風。樹。一。脈。猶。以。為。異。也。

預。則。預。度。未。來。嘆。則。嘆。嗟。既。位。立。則。輕。躁。而。有。所。為。然。則。畏。思。而。不。改。動。則。悅。美。以。自。肥。佚。則。從。樂。而。忘。返。故。則。情。開。而。受。物。態。則。騷。令。助。長。故。古。人。之。徇。物。忘。己。者。一。體。之。中。有。此。異。也。

尹。子。曰。來。于。我。者。如。石。火。頃。以。性。對。之。物。存。於。此。適。物。離。人。并。

情。歸。性。之。要。也。

子。高。將。率。齊。盛。以。行。事。情。而。忘。其。身。察。風。波。而。成。實。衰。頹。國。將。傳。衛。

極。以。就。不。入。而。和。不。出。達。尤。越。而。通。焉。情。情。所。以。明。世。患。之。多。端。外。

物。之。難。必。

德。充。而。為。物。所。歸。猶。松。栢。之。于。泉。木。光。華。之。于。百。姓。豈。物。以。正。生。為。

幸。在。能。正。衆。生。

長。上。古。而。不。為。老。登。雲。天。而。履。玄。宮。皆。其。人。之。妙。用。太。宗。師。體。之。以。

為。平。民。物。學。之。術。之。以。為。命。者。也。女。使。之。無。古。無。今。則。生。死。不。得。係。

之。矣。紀。來。之。異。道。相。或。則。物。貌。不。得。問。之。矣。故。左。難。若。彈。神。馬。凡。論。

隨造物之化。隨而安。古之所謂。隨也。
孫氏有。張形。而無。損心。猶。為。鳥。而。居。天。旋。淵。於。一。時。之。化。
豈。以。形。而。異。情。哉。
天。根。開。而。下。蒼。以。心。波。氣。漢。順。物。無。私。子。居。問。明。王。之。治。蒼。以。志。
功。善。貨。使。物。自。忘。皆。所。以。應。帝。王。之。道。以。無。為。之。者。也。
至。德。之。世。無。知。無。欲。使。王。年。法。天。下。始。無。異。伯。樂。之。足。事。乎。燒。則。
則。雄。以。求。進。風。之。步。也。
本。身。而。異。形。肝。胆。逆。越。也。尊。知。而。火。馳。抗。非。急。速。也。為。諸。使。則。使。子。
事。為。物。然。則。順。于。物。

子。子。注。
黃。帝。造。玄。珠。而。舉。國。得。之。帝。克。要。斷。缺。而。許。由。危。之。
治。通。比。已。陳。之。勇。狗。法。度。循。相。及。之。植。梁。後。但。製。周。公。之。視。配。婦。效。
西。施。之。美。
鴛。魚。之。風。化。為。鵲。之。乳。平。魚。之。傳。珠。蚌。之。視。子。皆。出。乎。自。然。之。性。哉。
以。專。之。功。
夷。齊。之。為。元。孔。孟。之。為。修。伊。傳。之。為。治。巢。許。之。為。開。
精。神。現。魄。強。弱。至。和。將。在。命。于。希。夷。歸。道。德。之。根。本。世。道。交。喪。而。不。
可。遂。也。欣。淡。有。山。林。之。理。人。淡。根。寧。極。以。期。旦。暮。之。過。
呂。梁。丈。人。之。蹈。水。行。歌。其。妙。在。乎。從。水。之。道。而。不。為。私。而。此。水。不。能。

害。也。
承。綱。操。舟。以。明。積。習。而。造。妙。收。早。長。宜。在。升。觀。後。而。戒。先。
暴。邪。之。為。開。煙。波。而。悲。憂。蓋。外。失。其。榮。則。內。傷。其。性。
陳。蔡。之。厄。不。若。鵲。鳩。之。知。
帝。舜。今。則。貴。形。緣。而。情。率。
衣。大。布。而。過。親。王。華。高。枝。而。歌。茂。氏。
通。天。下。一。氣。耳。神。奇。莫。腐。之。交。化。除。陽。暗。曉。而。自。生。
至。聖。獲。寒。時。為。帝。以。喻。人。之。移。是。風。日。河。水。之。相。遷。以。喻。化。之。移。是。
至。人。達。物。之。綱。繆。使。之。歸。乎。恬。暢。

子。子。注。
孔。子。今。歲。丘。歲。有。此。之。可。無。封。人。論。為。未。忘。欲。忘。之。為。尊。子。
相。矩。嘆。辜。人。以。失。為。在。已。已。以。正。物。也。遠。遠。年。化。時。知。所。不。知。為。
物。之。知。也。
以。喻。言。為。標。題。而。華。老。仙。渡。水。不。濕。脚。
危。言。如。水。之。在。危。有。防。而。不。失。
聞。言。而。悟。有。若。子。若。一。年。而。野。至。于。大。妙。子。若。一。年。而。野。至。九。年。而。
大。妙。
縱。聖。文。事。慎。其。化。為。終。納。道。自。然。而。之。刑。戮。
汪。蒼。舒。曰。橫。伯。秀。古。執。道。士。韓。義。海。茶。微。附。以。已。意。名。曰。皆。見。

張汝韶曰諸注尤為秀出將一並老文妙能令注者止妙
徐有漁曰方心港出注者與作者心不妨各有其方

莊子注

褚四

張汝韶曰莊子久熟人口不堪再讀諸注之妙在能陶鍊莊事
句輒生新如未經見觀此宜曉讀莊別有理耳
程子風華山秀挺每枯故實矯然若竹之憑臆也

莊子注

褚四

莊子注

羅勉道撰

烟與鶯鳩

形墨而五月鳴者為烟形班而七月鳴者為鶯形青者為鶯鶯或為水或為蟾蜍所化鶯山鶯也以鳩形類之故名鶯鶯郭璞注月令云鶯鳩似山鶯而小短尾青黑色多紋月令仲春鶯化為鶯五則仲秋鳩化為鶯二至能化而小故以與鶯鶯相形莊子作文頗細

冥堂

冥即南冥雲之龍也麟鳳龜龍謂之四靈冥堂者冥海之靈龜也朝

羅注

苗與大椿蟪蛄與冥堂是舉一植一動對說則冥堂非植物明矣

似拼似圓似日

析則相累積有空缺圓則圓而中空曰則中實三者似器之形水聚牛跡曰注水流注下之而曰污二者似地之形

調子刀子

調子刀子樹尾風調子狀和而刀子狀微也

應嘆發熱使放悠

應嘆發熱心言其心拘執也使治也使放使也故開放聰明也應友也

大廉不惠

惠音慎口付物也為心有吝吝之義有吝其快與足者有吝其服與少者此言不憚大廉者不以廉自足也

廢食食屬

為稠州也漢景帝詔或池院廣屬州莽元固乘今屬去其吳地屬州

會操指天

會操會合其後而操為誓古者誓近項脊曲而頭低故誓指天也

控絃治解

控絃絃水也治解沈水也

羅注

其胆有

胆項也肩細長之貌言悅無厭而視全人及覺其項細長既不足觀也

牙易拔係

牙利捷易率更也捷係以技巧而係累也牙捷更作之人則旁形技巧係累之人則休心

萬物炊累

萬物皆因吾生有之中如炊氣積累而熟

日月爭于所

御生左肘

之丘。死人墓也。其墓在峴谷之隈。黃帝所曾休息處。同感此入
祭如黃帝之升天而死也。孫者。障柩之柳。搜子周之。穉置。嬰土。塋
衣也。交離。終興。滑介。外。觀于墟墓之間。意想所致。條有障柩之柳
出于左手。肘摩不祥之微。殆將死乎。故共意登。賦驚動而臨之。

柴立

紫立者如槁木之立也。紫立其中者。出而不入也。

求馬唐肆

罪洋

詩中唐有覽注中唐為庭中洛蓋賣馬之肆庭中常有路以便馬之出入也

生者嗜嗜醖意物也。雖有壽夭相去幾何。

自太虛觀之。人之生者。如嚼醃物耳。總記注。醃梅漿也。嚼久。鹽之也。漿離久。嗜能得幾時。

勢也。

夢戶推開戶

辨韋氏之圖。贊帝之圖。有虞氏之宮。湯武之
國。則狹于園室。則淙于宮。愈趨愈甚也。

孫沐教

孫亦教爲買之子名父獵。

門尹登恒

門尹登恒或謂即伊尹揚詩門尹登恒為師不高于親矩隨霜而盛

修上而趨甘，求饒而淡耳。老萊子曰：是丘也。

修上上身長也趨下下狹也所謂骨以下不及為三寸末微也末倭
背微曲也後丹而前視之不見耳也

史
稍問

雍

周○與○景○如○盟○之○與○盟○也○二○吏○相○違○往○世○據○幾○相○聞○之○時○不○違○稱○上○而○已○汝○何○必○稍○問○也○

善卷

今常德府武陵縣南蒼山有蒼墓壇宋中興號遜世高禰先生壇之近仍有其墳

外
譏
成
光

不脛取于無迹外可間諜而成光采為人所竄也

商賈不遠雖事此之神者弗也

商賈不得與士大夫齒羅或偶以事故相齒而人之神態務崇言

不飲與之齒也

如而夫者一命而呂錕野命而如車上舞三命而命諸父報協

唐許

如夫指世上之人車上舞乘車而軒舞也名諸父呼諸父之名也唐許唐時許由也許由讓天下而弗受豈以爵命自驕免為誰能知之

彭蒙田駢快列惠施鄒衍

齊宣王時人居穀下其學本黃老見尹文子及荀子

換體無任而後而隨

羅注

誤忍恥解獨行也無任無所事任也

從脫無行而非大望

縱脫無行縱肆脫略不事行檢

推拍乾新

推以拍之乾以漸之暗與之無競也

汪蒼舒曰文人喜讀莊老然不易解處極多解得輒似一新

莊子注

呂惠卿

方其有為也四海九州樂推而不為有餘及其無為也一枝滿腹歸休而不為不足此所以無用天下為而先許之所以逍遙也

昔之隱几應物時也今之隱几遺物時也

好惡藏于中而物觸之則其榮若機括名爵臨于外而物引之則其

留如詛盟

道隱於小成而不知大全言隱於榮華而不知本實由是有儒墨之

是非

李士注

指喻指之非指雖有名實大小之辨不出於同體乎以馬喻馬之

非馬雖有毛色驚良之辨不離於同類曷足為非馬乎此語極了

形隨生而有盡知逐物而無窮

鬼帝所成以神我則不神雖鬼帝猶無主宰也天地得成以生我則

不生雖今日猶為太極也

外生而後朝微言沉寔於有身自至是微而為旦也

道以體之為正則文墨所論者乃其副也

洛誦謂歸終貫事或謂之

無非自是而累於是樂樂恃力而累於力

夫心谷不虛而賊心得以起其間者以聖為淵而聖之也。聖人而
 潤之則谷虛而盜不生矣。心潤不實而賊心得以入於其間者以聖
 為丘而傾之也。夷聖丘而損之則潤實而盜不侵矣。
 民不往來而自為族是謂種。之民其所有賢藏糧而趨則後之
 在者存之而不亡任自朕而不益有者冰之而不凝如固之有物也
 萬物歸之如塵自積
 歲有玄天冬至是也。月有玄天晦日是也。日有玄天夜半是也。
 方其無知不知其無知也。而曰此名無知耶。則是同其名此果無知
 耶。則是同其情。猶物之生別其根而親之。未有能生者也。天之所
 以造物亦若是而已矣。
 鳥行而無影其迹莫覩也。
 鳥鵲無聲莫不皆生而其所以生者未嘗同則知之而不能知也。化
 而已矣。有弟而兄降情使之狀化則拘可以止情則雖兄弟不能拘
 得於人之化也難矣。
 悟之失在昧則無以冀其殆。知之失在微則無以復乎混冥。
 要以一之為易。悔多之難。
 德美則充而同乎物。道得則止而禁乎虛。

黑淵有經焉。物所同。人倫相感。大通之序。
 夫以未始有物之間而分辨。先冲何異。鑿垣植蒿。既非空而大。無用
 衛生以無為。經
 身者人之字。不召不亂。以發天光。
 鵲則於晨。燕則惟而現。之使。藥於錫。壇則玩而觀之。
 以明而上達。乘日車而遊襄城是也。
 蟻以智而多事。魚以深而全生。
 收卷要觀。不蔽其瞻。使天下慕而歸。已故以命名之。
 乘在冬而假衣於春。陽在夏而反風乎冬。言求之無得也。
 吹管者。嗚有所受也。吹絃者。映無所受也。
 木相摩則狀同。類不能無相。富金守火則流異。類不能無相。富
 清明之性。如月不足。以勝。焚和之火。
 夫有通者之治。心治之於未亂。無者草木然生而銚鋤始修也。
 若風羽之旋。磨石之隱。則其動非我。也。
 汪蒼舒曰。忘知讀莊至參萬歲而一成。純達大悟。因注老子勝出
 諸家
 程子風曰。息鄉人無不。其文爾有一善。則獎之。恕子待人宜如
 此也。

程子風曰古自標會言者有其情覽者有其味
徐有燕曰莫不讀莊老而解之者希是以請註中一言一句義雖
仍舊而新味別出

莊子注

卷四

列子註

張湛撰

夫道之而無語名之而無名視之而無形聽之而無聲則道之全焉
故能昭青睞而出氣物包形神而章光影立以之黑素以之白曜以
之方規以之圓一方清形而此無形白黑清名而此無名也
傷問蜺鵲方猶蛟螭養桑耳則太虛之而空亦莫所不容也
彼空名非米實者太如軌道契以米富也

射雖中而不知所以中則非中之道身雖存而不知所以存則非存
之理故夫射者解拙俱中而知所以中者異賢愚俱存而知所以存
者殊也

夫體運于一方者逆餘金則開矣玉則曰形必有所分故必有所屬
若溫也則不解涼若宮也則不解商

牛缺以無若招患然人做有情愛禍去免之不可預圖皆此類

其病結于臟腑疾病散于肢體者必做蛻以察其盛虛故紫石心

攻其所苦若心非有欲所乳病非寒暑所傷則醫師之用宜其度也
情其心解所知及而不知所知之有極者庸識也誠其耳目所聞

見而不知視聽之有極者俗士也
已身發異則外物所不達故有是非之限不內米諸已而厚責于人

六○精○揚○布○服○異○而○怪○拘○之○狀○也○
惟○此○是○喻○而○終○莫○恰○是○觀○秦○山○崇○嶺○而○謂○元○氣○不○浩○茫○者○也○

質○輕○者○望○利○薄○任○重○者○責○功○多○

大○能○量○兮○夫○之○勢○遠○近○之○分○則○入○物○之○興○不○入○在○心○手○之○所○詮○不○患○

所○差○誤○今○設○金○至○拙○者○開○射○箭○之○所○至○要○當○其○極○當○其○極○也○則○索○分○

不○淺○進○開○其○極○則○隨○遠○近○而○制○其○深○淺○矣○

夫○方○土○既○資○自○狀○而○能○故○吳○越○之○用○舟○燕○朔○之○乘○馬○得○之○于○水○陸○之○

宜○不○假○學○于○賢○知○慎○刻○白○治○水○者○決○防○決○塞○雖○與○類○相○似○如○一○掌○之○

于○水○不○學○之○于○禹○也○

列○子○注

二

人○雖○七○尺○之○形○而○天○地○之○理○備○矣○故○首○圓○足○方○取○象○二○儀○陰○口○窠○

山○象○山○谷○肌○肉○連○于○土○壤○血○脈○展○于○川○濟○溫○蒸○同○乎○炎○火○氣○息○不○異○

風○雲○內○觀○諸○色○靡○有○一○物○不○備○豈○須○仰○觀○俯○察○履○涉○朝○野○狀○法○備○所○

形○質○者○心○智○之○室○宇○耳○目○者○視○聽○之○戶○神○苟○微○焉○則○視○聽○不○同○戶○

牖○必○密○不○開○牆○壁○耳○

夫○机○理○萌○于○彼○著○龜○藏○于○此○故○告○山○可○而○外○此○而○推○情○思○可○擬○象○數○

而○尋○今○忘○者○之○心○泊○爾○釣○于○死○灰○康○馬○同○乎○宅○聖○人○將○無○所○容○其○

豈○豈○卦○此○之○所○占○

則○索○炎○涼○各○有○收○宜○安○于○一○成○則○固○于○一○端○方○至○于○聖○人○心○此○元○氣○

合○休○與○陰○陽○其○諸○方○圓○不○當○于○一○氣○溫○涼○不○值○于○一○端○

萌○狀○不○動○亦○不○自○止○與○枯○木○同○其○不○華○死○灰○均○其○不○燃○此○至○人○無○感○

之○時○也○夫○至○人○其○動○也○天○其○靜○也○地○其○行○也○水○流○北○也○淵○黑○淵○黑○

之○與○水○派○天○行○之○與○地○其○其○不○為○而○自○然○一○也○

夫○期○功○于○旦○夕○者○開○歲○暮○而○歎○嘆○取○美○于○富○年○者○在○身○後○而○長○悲○此○

故○俗○士○之○近○心○一○世○之○常○情○也○至○于○大○人○以○天○地○為○一○朝○億○代○為○曠○

想○

以○仁○義○為○閑○健○用○礼○教○為○衿○帶○自○枯○槁○于○富○年○求○餘○于○後○世○者○是○

列○子○注

三

不○達○乎○生○之○極○也○

汪○蒼○舒○曰○張○湛○晉○人○所○作○列○子○注○亦○自○清○微○可○讀○

維摩詰經說經疏

晉僧肇撰

明注定國閱

若言不聞、則是我自○有法、我自○有法、則情有所○執、情有所○執、則爭論必興、若言聞、則我○無法、我○無法、則無所○執、無所○執、則得失是非、歸于○所聞、我○既無○執、彼亦○無○執、無○執、則何由○生此○經稱我聞也、天津○無○私、不○潤、枯木○佛○威、離○普、不○立、無○根、真文○不○待、請○譬、母之○赴○嬰、見也、心以○智○德、為○嚴、形以○相○好、為○飾、嚴心○所以○進○道、飾形○所以○靡○俗、俗王以○俗力、勝○故、緣○澤、及一○國、法王以○法力、超○眾、故○能○道○濟、無○疆、

維摩詰經

欲言其有、不自○生、欲言其○無、緣○會○即○形、

心者何也、染有以○生、受者何也、若樂自行、至人○冥其休、空虛、

惟漫○易法、並○娼而心未嘗有○若樂、是達而不為受、

物我○永○寂、豈○心○嘆之可○得、

聖心○無○寄、猶○空○無○依、

淨者○愿之、以○實、王○穢者、愿之、以○沙、樂○美、惡○自、彼于我、無○定、

植○我○緣、變其○成、百○圓、

形○尊○悟○物、所○益、已○弘、

同我者易信、異我者難順、故因其身疾、廣明有身之患、

是身不堅、猶如○蘆、草、是故當捨、如○葉、落、水、

聖人○心○深、之內、凡夫○馳○想、謂之○水、

未有因○山、譬而致○喜、怒者、也、

萬物齊○是、非同觀、一相也、狀則身即一相、豈待壞身滅、休、狀、凌、謂之一相乎、

夫文字之○作、生于感取、法無可取、則文字相、離、虛妄、假名、智者不著、

大物當置之○大、廣、曷、為、曲、龍、象、于、免、徑、注、大、海、于、牛、耳、乎、

封我為累、故尊于無我、無我既尊、則于我為二、

幽燭微形、巨細、顯、顯、萬色、彌、廣、有、若、目、前、

維摩詰經

賢智聞之、而○逆、眾、聖、履之、而○通、

幽鑑萬物、而不耀、玄軌起駕、而不美、大包天地、而同寄、曲、濟、羣、惑、而、

無私、至解、導、連、珠、方、開、物、成、務、立、机、必、察、無、思、無、慮、聞、而、不、能、行、與、

舍、彼、同、聰、也、

夫以方會人、不可以一息期、以財濟物、不可以一時同、是以會通無、

隔者、彌、綸、而、不、漏、法、澤、實、被、者、不、易、時、而、同、度、故、能、即、無、疆、為、一、會、

而道無不潤、虛心懷德、而萬物自賓、

夫有由心生、心固有起、是非之域、妄想所存、故有無殊、倫、終、狀、交、競、

者、也、若解空、度其懷、冥心真境、妙存、環中、有無一觀者、難、復、智、周、萬、

夫以道為道。非道為非道。則微惡並起。培累滋彰。何能通心。妙旨達
平等之道乎。若能不以道為道。不以非道為非道者。則是非絕于心。
通物斯可棄矣。所以愛是無是。之情。乘非無非。之意。故能美惡
齊觀。發逆常順。和光應勢。愈晦愈明。

維摩詰經註

三

夫心無定所。隨物而變。在邪而邪。在正而正。邪正雖殊。其體不異也。
何者。彼邪而正。改惡而善。豈別有異邪。之正。異惡之善。起於無因。忽
爾自得乎。故則正因邪起。善因惡生。

如種子空。終不淨生。

智為內。權為外用。萬行之所由生。故以智為母。以權為父。

有非其要。時道暫違。空為理宗。以為常宗。

口誦法言。以當青樂。

提持虛納。為象妙之林。奇覽娛心。猶如園苑也。

非我出于我。我定其性者。我本自無。而況非我也。

懷勝遠遊。宜令更反。

為人無常。所理會。是則離服珠震異。成妙存有在。

有為難偶。捨之則大業不成。無為難安。任之則慧心不明。

行虛于內。念獲于外。理會冥感。自狀之數。

言確簡約。而義色厚。典坐不踰日。而倫規交通。一時既遇。理無盡。又

以會我。為妙故。嘆未曾有也。

至義非言。言則失。至且妙。理常一。理應無方。而欲以無方之語。

之常一之理。者豈不謬。我。是以依義。不依語。若見之。明也。

同俗俯仰。不失道儀。天下皆謂我。用已。而我獨異人。

維摩詰經註

四

汪蒼舒曰。晉注之妙。華無極塵。理玄而玄。事深而華。淨。

諸子集目記

海寧汪之國蒼舒氏評 嘉禾郭之琳以時氏恭

第十六卷

太平御覽

冊府元龜

法苑珠林

王談日燭

鶴林玉露

天台止觀

諸子集目

自次 卷十六

太平御覽

御製

平極天之中也。言天者必觀之人。故臍以下人之陰也。自極以壯天

之陰也。

天地有形而天無體。譬如大馬烟在上及在下也。

日者寸也。月者尺也。尺者紀度而成歲也。寸者制萬物陰陽之長短

也。

日月無度。借日度為度。天月無光。借日光為光。經星也。狀故日者定

也。君主之象也。凡天日以象為五。

太平御覽

一人執規。拾手自負。一人吹簫。長短皆應。

獵者食肉不多。子不臘。及其暖。闕趨。給饋而有遺身之志。

錄金為洪。殖盜。耕不株。鴉肉在。粗。饑。使不食。

石門之水。舊曰。貪泉。誘云。徑大度。則消。微之氣。分。飲。石門。則。漸。素之

質。變。

巨。關。雁。門。不。見。疊。雁。為。門。金。城。郡。不。見。積。金。為。郡。巨。離。居。印。南。來。雲

向。北。看。日。

顏。回。問。孔。子。曰。小。人。之。言。有。同。乎。孔。子。者。不。可。不。察。也。子。曰。君。子。以

行。言。小。人。以。言。小。人。

水不與陸陸不素舟且世無為而姐且故時有原而于以
公輸子巧用材也不能以禮為瑟
經收於此良裏之務
黃金滿筭不以投龜明珠徑寸豈勝彈雀
有虞之君天下也使天下貢善商周之君天下也使天下貢財
使聖人空坐獨思則不知百世法有馬生牛生驢挑生李生梅
也
弱致得金其非法刺峨屠瓜求其肝膽非至精誰能知之

木牛御覽
其後調于散矣通鑒于夏零城映之玉質絕琅之金熱
石堅而朽星華而戒
去婦不顧門妻非不入因以婦人之性艸菜之情猶有所恥想忠壯
者意之
朝寢之滿士女不能消渴泥之沙計兒不係數
水生石未有居山而溺者火出水亦有抱樹而死者
猛虎涉水不如兔鹿麒麟登木不如猿猴
林中多疾風富貴多喻言

竟遭洪水而貴陸清遭大旱而重水
取狼皮以當室戶則早民不敢出矣
鬻權者欲民之死鬻教者欲民之飢船漏水入東河內虛也
人君其尊重矣者教振于金玉啖唾甘于醴泉
羊不任駕盤車像不可為桐棟
有千金之裘而無千金之布
祖光匪與魚目比映三秀難與朝華爭榮故布鼓自燃于雷門礮石
有忌于琳琅矣
拙者河工輸之斤斧不能以成雲梯怯者河馮婦之刀戟不能以擒

木牛御覽
兒虎
誠知武夫非和寶之倫長庚故明非耀靈之匹
天精為日地精為月天地至貴精不兩明
市廛者僕妾膾炙而食布帛也壅泉沃灌織履之服兄弟室父性
而不淨粗糲焉非愛其僕妾惡其室父也此其僥倖之與不足也
木以經直金以淬剛必須砥礪就其鋒鋷
大絲舍而弗治則腐而棄使女絲之以為美錦人只顧而服之
與其濡于水寧濡于德水之清猶可操也德之服不可忘也
輪以代步所以救容

行船曲折不失其賞
龍潛之水乘雲躍輝死肅之教因風去烈達則振綱朝堂窮則身親
動而不乘其理若泛舟而無柁
一人舉而萬夫悅首智者不為賞一人而慙萬夫義者不取
若無力燕三人身與馬如膠漆乎與箭如飛空誠宜寵異
虎狼見遇不揮戈奮劍而彈琴咏詩者未見其身之可保也
心能善知人者如明鏡善自知者如神鏡以耀明改鑒人辨以含珠
故內昭

太平御覽

東海之魚墜一鱗以喻之木落一葉聖人皆能知之
水則有波釣則有磨載欲更之無如之何言物動而象已彰形行而
貼已著
市肉取肥沽酒取醇
百日之飢一朝而飽豈復覺向者之饑耶
俚語曰州縣符如霹靂得始書但以掛壁
今有親者所謂鮮兵給二五非十也
食穀而節田衣帛而致饑是惑也
解小而引大了淺而伸深猶以牛力制雞兵

張大綱以流鱸蝦九以烹鳧
西施自窺于井不恃其美猶佐湯沐克奔自窺于世不恃其美猶須
寸德况中庸而拒諫娛世自窺于井以為媚于西施綵紵自窺于世
以為媚于克奔
里語云仕官不止車心耳
今一人耕而百人食之此螟螣蚬蠋六矣雖有詩書猶無益于治
希見食笋歸養竹根
人君當以江海為腹山林為面當使其觀者不知江海何處山林何
有

太平御覽

今人主不思神芝朱艸而惠批把荔枝之所寶也鄙甚矣
金玉滿堂明珠滿室飢不為寶非國之用
一井五飛泄之可待濫派者衆也
居克奔之位而不行唐虞之政猶及禾狄白步舉驂耳
人之言君天下者瑤臺九果而克白屋繡衣九種而克大布宮中三
市而克鵝居鵝飯菜粥麒麟青龍而克素車玄駒
二世修彌山株玉者傾山林珠者蔽海
白猿玄豹藏于樞檻何以知其捷
奔營駕五龍以騰唐衢武棠狀九駿以馳文臺此上却也

六

宋王御覽

控奔驅以接驚衆，別力追者萬羣，循鵲翅以顧短，則歸飛者如雲。利誘人如颼風之加燕，州也。惟有直慎者，朕法不曰。晏子自子禽問曰：多言有益乎？對曰：鵲暮自在鳥口，乾而人不聽之。竇鷄時夜鳴，天下振動多之，何益？喻紀繇之繇，則有往挂之急，登耕挂之圖，則有榮華之芳。齊宣王見屠羊，哀其無罪，以家代之。與善人遊，如行霧中，雖不濡濕，自有所潤。思一至飯，一與之粮，思一至渴，一與之漿。仲尼門人饋道，醇飲道宗。

宋平御覽
自以見小為明耳以聽大為聰
汪藻舒曰御覽與冊府元龜皆宋人一時所編之書也冊府繫國
家政事廣而不能盡御覽為雜引之文繁而不必舉今雜錄數
條聊以見端焉耳無暇依其詮次也

帝系

夫結繩之初，樸樸茫昧，莫獲而詳。書契之後，群姓授氏，可泐而記。太
 昊之前，譜牒蓋闕。帝鴻之後，世緒具存。司馬遷著之史記，以存系表。
 明乎受天命，膺帝期者，蓋以祖宗實有茂德，所以後世承之。登禪若
 若乃，唐虞周室，于是隆興。唐光文思，漢緒繇其增盛。蓋承之
 相，屬故難圖，而有融親，昔以還方，肘可改，周不絀藉，先烈誕敷，丕圖
 若乃，累積之懿，傳繼之盛，蓋繇德有厚，濟源有淺，深憑舊烈者，蕃衍
 無世資者，哀替今並，攷舊史，披帝系，詳究初終，率用論次，俾有條而
 不紊，庶百世而可知矣。

帝系

帝王一

江若舒曰：帝王世系不可不明，發忠義之志，息反側之心，均于此

也。

神助

夫大人斯興，神明鑒德，至誠多感，應迫多助。將靈幽贊，顯沛靡失。斯
 自天之孚祐也。故有宅心清明，叢秀岐嶷，越在側微之際，已彰保
 之徵。及乎扶義臨戎，勞神焦思，顧提靈命，率爾衆謀，將拯橫流，以遇
 亂略。繇是猛鷲効用，靈祐告猶，胃矢石而如夷，視水火而可蹈。寒暑
 為之易節，風雷為之停軌。休應震動，養類薦祉。況乃吉夢先啟，聖知
 獨悟，懸激之切，至人事之符合者哉。

程子風曰：明乎神助之事故，知帝王自有真者，即今冠盜充斥，豈
 人謂之質前豈遂人人自王哉。

神助

帝王二

告功

夫王者之師所以征不庭而過亂。○
秋憑陵。○侵軼邊境。○蛇豕跋扈。○背違文告。○則恭行天討。○吊彼民患。○夫
我難而振旅也。○乃命有司。○擇吉日。○布六師。○備凱樂。○獻于九廟。○陳于大
社。○上以脩薦告之。○典下以行飲至之禮。○歸功于祖考。○謀德于宗。○是以
至行過之地。○下詔而錫嘉名。○受降之壤。○刊石以載。○丕績。○時所以示休
烈于兆庶。○揚天教于華夷。○俾赫之威。○播于風雅。○故頌曰。○維天之命。○
於穆不已。○此周人以太平告文王也。○信乎盛德之事哉。○
張汝韶曰。○盛事佳文。○如聞中夜之鷄。○自欲起舞。○

帝王部三

冊府元龜

都邑

周禮曰。○惟王建国。○辨方正位。○體國經野。○以為民極。○春秋傳曰。○有宗廟
先君之。○主曰。○擇。○集。○六。○已。○往。○棟。○宇。○未。○簡。○順。○風。○遷。○徙。○不。○嘗。○廢。○居。○伏。○義。○而。○不
可得。○而。○就。○或。○基。○身。○始。○興。○能。○為。○之。○制。○或。○測。○景。○地。○中。○用。○安。○九。○鼎。○或。○相。○其。○形
勝。○以。○從。○便。○利。○故。○王。○畿。○千。○里。○法。○日。○月。○之。○經。○天。○府。○四。○塞。○保。○河。○山。○之。○國。○提。○封
萬。○井。○有。○流。○百。○川。○內。○則。○闕。○庭。○神。○麗。○宮。○室。○聲。○飛。○傲。○太。○紫。○之。○圖。○方。○順。○陰。○陽。○而
開。○闢。○在。○以。○嚮。○明。○布。○政。○難。○法。○示。○人。○訪。○道。○栖。○神。○登。○降。○有。○序。○縣。○是。○景。○靈。○翔。○集
佳。○氣。○鬱。○葱。○善。○兆。○鄉。○侯。○之。○言。○天。○子。○以。○四。○海。○為。○家。○非。○全。○壯。○麗。○無。○以。○重。○威。○者
也。○乃。○至。○通。○門。○十。○二。○經。○涂。○九。○軌。○順。○流。○為。○沼。○道。○舟。○為。○梁。○厥。○初。○經。○營。○厥。○存。○軌
制。○詩。○不。○云。○乎。○京。○邑。○翼。○。○四。○方。○是。○則。○子。○以。○見。○化。○民。○成。○俗。○里。○仁。○康。○義。○維。○桑
維。○梓。○雖。○犬。○相。○聞。○照。○之。○眾。○咸。○濟。○壽。○域。○者。○矣。○且。○夫。○端。○拱。○清。○穆。○王。○者。○之。○大
德。○與。○生。○懷。○土。○庶。○物。○之。○膏。○情。○故。○商。○民。○屢。○遷。○民。○用。○膏。○德。○自。○取。○至。○是。○帝。○德。○其
勝。○班。○固。○所。○以。○賦。○兩。○都。○者。○豈。○明。○安。○土。○重。○遷。○之。○深。○旨。○也。○
江。○表。○舒。○曰。○奇。○調。○規。○製。○班。○范。○之。○模。○

帝王部四

冊府元龜

睦親

傳曰君子篤于親則民興于仁蓋先王因親以教愛旬家邦而達天下也高辛而上書紀靡詳若夫唐堯親族虞帝大孝夏禹拜敬叔之官商書垂立愛之訓周家忠厚內睦九族二帝三代以來何莫繇斯也已殷漢令王率循茲道乃有賜高年之典隆閭門之禮慰撫恩念于至誠錫之振澤形于軫惻逮于純句人之友續宗室之緒錄其不忽歸其則壞親之思斯為至矣其帝者之成是歟

徐有蒸曰宗藩在我代尤宜斟酌睦親係齊家重事未可忽也

帝王部五

帝王部五

權

權略

易曰見微而作不俟終日又曰動靜屈伸唯人所適蓋執物之理則不遑事之機守事之常則不達物之變故聖人德以經其遠權以濟其危神化無方奇謀間出蒙陰難而無咎安及側而不疑故觸焉取英豪撥平禍亂使強敵不敵以計測其臣不待以智聞狀則取之以權守之以正帝之道望而有中矣

汪蒼舒曰德以經遠權以濟危二理交濟以為功者也

帝王部六

帝王部六

養老

禮曰年之貴乎天下久矣故有虞氏養老以燕禮夏后氏以饗禮商
人以食禮周人脩而兼用之必以八月諸物老成順其時氣以助養
有天子袒而割牲侯王設簪公卿饌珍所以老窮不遺疆不犯萌衆
不暴寡明長幼之序與辨讓之風習鄉上齒之義倘矣降及後世巡
省風俗則先問高年時臨舊都乃宴衍故老或賜飲于端闕或迴與
于私室而又因靈休之集畢嘉祀之禮則錫以鳩杖責之束帛登板
校之職開石窀之封此皆介于景福終之以仁斯教化之大本盛王
之令典也流于淳史豈不吳歎

冊府元龜

帝王部七

汪蒼舒曰八月時物老成順其時氣以助養育此義尤好

原缺第八葉

宴享

傳曰享以訓恭儉安以示慈惠恭儉以行禮慈惠以布政故享者體
爲宴有折祖王室之禮也宴者飲也均燕之會周文在饋之飲詩紀勞冊
書而形于雅頌矣後世或謂侯歸時事于宰旅四夷奉國環于外府
一賓以昭德班勞以策勳習射以講武時巡而展義或謂御故里臨
饗父老或周覽都畿概賜官屬至于五兵銷僂品物茂遷時乃置酒
尚會合歡成禮奉觴上壽知以贈賄上賜之以景福下報之以盡心
此王者之盛典也易著需雲之象書紀崇飲之篇詩曰公尸燕飲福
祿來初皆宴衍之謂矣

冊府元龜

帝王部九

張汝韶曰此是帝王宴享與列國不同分列之佳

延賞

虞書曰賞延于世春秋傳曰善及于孫斯道德之政也三代而上
靡不以祀漢氏之遠乃或錄無功之賢褒宗臣之裔賓禮賢者獎勸
能吏旌揚忠烈既收舊故實勸職之功來死政之孤錄是如其爵秩
申之錫予俾奉其嗣世而高其門閥使承繼之不墜宗實之有焉
其以因據惟之虞康碑骨之澤大叙前世之勳精五分三公之封邑
乃聖淵澤流根上延于祖考貽田析壤俯逮于閭閻渥惠所覃惠系
咸及斯國常思紀于臣下集光寵于私門所以勸有位之盡心著高
邦之典者也

冊增七集

帝王部十

程子風曰深仁厚澤此上一端文商溫厚可詠

褒賞

周官司賁掌六功之名數而制其褒賞之典錄三代而下乃有參陳
飾績補成大業秩獎王靈佐佑生民履歷運籌內申于此贊款
干戈而敷榮外震于威靈至或失謀盡規能勸成勳策位命而安
宗社奉辭出塞而清境獨奮銳並建威毅載錫于是有金石之則平
服之錫加以殊禮形于答頌乃至增其爵秩賞及冑裔推詔獎以溫
榮若國議之酬渙示惠于燕喜有死于甲令陪塋于國寢配饗于太
廟稱代于銘篆飾終于贈諡皆所以顯揚其公績懋親于來者使知
為善之益而慕效德之成焉

冊增七集

帝王部十一

江表舒曰惟處在事類條舉覽之可盡

念良臣

良臣之于君也。有股肱之喻。有腹心之寄。故存則衛社。沒而追思。此
指王之所同也。漢氏而下。乃有懷其勳。然合其才德。形于震悼。發乎
嘆喟。以至申令。文學頌其畫像。親枉輿駕。臨其館舍。叙褒述其懿範。
或存記其遺言。稱誄于章句。明特越于彝章。遠夫厭宴。停景驚食。
流涕靡涓日。而發哀遂望車。而增慟極云。止珍拜之痛深。慈惠界于
之。嗟斯是以篤愛賢之心。厚同體之義者。傳所謂聽鼓鼙琴瑟而必
有所思焉。其是之謂與。

江表野曰。宋太宗幸孔子廟。命羣臣分贊七十二子。以之謂也。今

畫像

文學頌其畫像

帝王印十二

慎罰

夫震曜威。執上天之顯道也。刑罰威獄。王者之大柄也。聖人則象天
明。司牧民命。所以糾虔懲惡。章明軌度。則刑辟之設。禮樂之勳也。成
而不敬。或與顯顯有彰。可敬致其深文。平民陷于非辟。則當樂極至
作珍于陰陽。齊格忠。開無惜于手足。是故帝。勅法形。欲恤之。言穆
滿制刑。敦簡子之訓。卑陶作士。寧夫于不絕。盤與諸民。嚴動于非罰
皆所以昭明慎之旨。懲糾終之弊也。稽古舊史。足示方來。后辟紛紜
先設輝映。至如齊居論決。漆形于勒。他覆鞠。惻愴無憚于淹久。勅遵
經義。以取升大中。時下教。唐武申于服念。若斯之類。實繁其徒。有足

慎罰

帝王印十二

明慎并足論決

張汝韶曰。為然之心。足庇蔭人

慶賜

傳曰行慶施惠同有不當孟軻有言曰惟思足以保四海古之令王
 何莫錄茲道也自虞氏力政并吞諸夏中詔書之出紀厚歛之禁連
 氣王南紀時更五代元親之季高齊嗣興莫不四事以大養昭德以
 行賞或進位以寵文武或授以尊著父恤民之隱則有教第之賜與
 人同樂則有平酒之惠至于善人女子亦以寵及達夫未梁舉雖是
 矣其或析姐之宴有來市之賚蓋代木之詩所謂將其厚意者也
 張汝韶曰語自渚足

帝王卿

帝王卿

爵官

昔三王天下以傳於子司馬遷作本紀載夏商之世人詳而如
 氏多父子繼王商人辛元弟相及諸嫡之別無聞焉禮有云天子
 之諸春秋傳載王世子會於首止而諸侯之嫡子亦稱世子是周
 之制天王之子稱王世子諸侯之子稱世子又皆有太子之稱秦
 六國罷皇帝而建號稱承奉文書建儲以嫡嗣為皇太子諸侯
 之嫡子稱世子馬應世以通運其位號是為大司徒之職實長於
 震宮書紀元良之重以心於萬國前星少海之宗著乎宇宙撫
 國之任猶乎出處繼明承序於以顯守祀之貴廟絕郊見於以彰

爵官

爵官

禮之教授經通學所以敦道義之則安車金璽所以異車服之苦至
 於官朝之設則承華博望越藩歸之範官屬之次則保傅三少嘆天
 秩之品其後加四率之衛蓋坊寺之職介爵之叙謀於上堂未發之
 給亞於尊極良以其承萬代之業居羣后之上帝宸之氣體率主之
 系心當副居之任而天下之本故其禮秩之尤重而與之斯為焉
 今之所紀者自文武而降乞舉典國并叙南北以迄於前席九府明
 兩之重司心之紀類其行事辨其詳思若夫少陽毓德終南山面
 而有世提弥之梓褒提彌將之儀表目心形於孝友作事彰乎令德
 智量越於羣品辭學昭乎世譽係乎一人之善者以不復徵其於建

樹明始之始尊與師傳之體出統兵旅居掌同政賓待賔高誠謙
失及夫胃延之尚齒宮臣之辨學公朝之崇典優制之旌飾成用論
次以著於編

張汝船曰儲宮故實多練為佳句讀此已足何必更為採掇

冊府元龜

儲官部二

孝友

古者建建師傳奉事家廟所以琢磨懿範輔翼令猷夫父子之親存
乎天性兄弟之愛謂之天倫人道之先何尚于此蒸之志克奉于
慈顏怡之懽濟敦于同氣則正家而天下推已而形四海樂感
有奇也聖無失豈止問安之訓道映于龍樓致美之風事光于甲觀
而已哉

汪若舒曰談孝友無佳句此聊以備之

冊府元龜

儲官部三

來朝

底定展為子之道也。春朝秋覲事君之義也。蓋所以正班爵而有
叙訓上下而為典者焉。自漢氏之世。威藩列樹。連城布土。分王同姓。
懷德懷柔。為之傳相。雖遠類于八尺。而存心于家。親故。得歲自入謁。
時或召對。恭上之體。無越于常度。展親之憂。宛如于家人。亦有微詣
行在駿奔。祀事忠勤。形于貢奉。孝弟著于誠明。為國邸之表儀。推開
聖于英哲。宜身優賜名數。加進褒封。遂其請求。曾無所吝者矣。魏晉
而下。奉圭覲見者。咸以記云。

張汝韶曰。莖柳之句。詩人傷之。來朝何可無紀。

冊府元龜

宗室部一

褒寵

古之有天下者。莫不封建宗子。夾輔王室。親之以服。膳之禮。厚之以
幣。玉之賜。既以旌賢。而彰德。亦以脩睦。而申恩。成周以來。或加之疎
親。或以著錫。異其卑服之數。厚以宴私之意。寵遇官屬。增給綺逆。從
國益賦。懋賞延世。圖像以昭其美。下詔以揚。乃至耆年尊為優
以几杖之賜。送終即遠。殊其寬宥之制。極禮命之優。遜。尊。隆。維之風。
聖時所以疆幹固本。與仁宣化。法敦族于唐。與。遵立。愛于商。訓者也。
汪若軒曰。辭亦雅飾。

冊府元龜

宗室部二

客賢

古者庶子之官。實掌公族。教之以孝悌。申之以睦和。狀汝者。固存備。而衆獨方矣。夫本支之戚。雖莫如馬。茅土之祿。寧莫重焉。榮祿寵重。雖其顯。而青梁。既充其嗜。好有餘富。而知禮高。而思危。固因賄。是親戚為善之樂者。蓋云鮮矣。矧自王政不綱。懿親道廢。麟趾之風。幾向華之賦。典小則席寵。寢深。恣使蕩之志。大則分封。騎盜。明負情之心。至使正士。抗辭。傲尋斧于遺論。忠臣。發忿。剪滋蔓于禍基。裁止所申。缺壁斯作。惡直醜正。怨天尤人。苟憐盡之所加。殆夷滅而無類。禍敗之始。嘗必繇之。是用微彼。舊聞。列其行事。覆車之軌。昭狀可觀。

冊府元龜

宗室部三

汪若舒曰。文氣豐潤。便是玉堂內食和。

褒寵

夫創業之君。守文之主。或奉長樂。有吳天之感。或念輸狄。有閭難之助。故崇其外戚。示之寵賚。或引年而錫之。細馬。或數日而累千金。至于五侯。五封。九卿。絕席。家藏金穴。以乘絲車。屢饌。飲于府第。俾先震于鄰。鄰。其或性蘊。謙和。心知止足。既在舒而能泰。終以榮而為懼。則庶可以全其宗族。終以躡下。若鴻肆貪。叨昧失德。義固知畏。夫天。命。率。相。繼。于。覆。轍。者。蓋。比。有。之。著。于。簡。編。足。為。龜。鑑。張。汝。推。曰。華。整。而。不。填。而。則。風。流。治。情。

冊府元龜

外戚部一

專忠

甥舅之成。匪莫加焉。而宗周之禮。以異姓為汝。帶。鴈之盟。厚矣。重焉。而隆。漢之制。非劉氏不王。皆所以強幹而弱枝。防微而杜漸也。人亡政息。世變風移。此編月。晨。良。書。之。訓。無。補。故。重。而。前。詩。人。之。制。足。聞。于是。親。黨。並。興。寵。倖。滋。熾。賢。富。均。人。主。權。勢。踰。本。枝。小。則。避。嫌。之。嫌。抑。丘。而。逞。志。大。則。時。術。之。燬。漏。山。阿。而。構。災。博。觀。前。聞。用。垂。明。誠。廷。蒼。舒。曰。辭。不。堪。而。自。語。多。勸。而。能。典。斯。佳。手。所。出。

外戚部一

外戚部一

罷度

夫。包。荒。含。垢。無。容。虛。受。居。則。允。拙。動。無。怵。迫。斯。君。子。之。盛。德。也。若。乃。居。廟。堂。之。上。宅。台。榭。之。兩。斟。酌。元。化。儀。刑。列。辟。而。能。恕。小。過。忘。舊。惡。臨。敵。而。靡。怨。受。寵。而。不。喜。高。揖。于。危。難。之。際。忘。懷。于。濟。長。之。域。坐。鎮。浮。競。立。安。及。側。德。守。寬。裕。心。量。淵。遠。誠。足。為。庶。尹。之。未。式。則。下。民。之。瞻。望。北。

外戚部一

外戚部一

傳稱好暇速臨畫之宜志謂以舒海交兵之道夫制勝則尚速示寇則宜速故有擒飲于行陣數聞于城壘解鞍而縱馬放閑而延敵故策畫可以先勝行位可以立成故能雍容而觀變驚急而無撓其或卧息旗鼓輕綖纓帶登樓而清嘯隱几而高嶺不復遜以失律務優游而集事者斯又辯為將之大體也

程子風曰祭往厲後靈雅歌去武穆恂言生儒人不能禦敵過禦敵反欲似儒人也

丹清元龜

將軍

古之謂死有重于泰山有輕于鴻毛者蓋慮年不得其死也若乃委
質以事君陳力而就列有死無貳乃其分焉矧夫處分壹之任總貞
師之寄所以式遏兇虐作固垣翰衣輔宗社保朝黎元誠安危之注
意而委賴之尤重者也乃有遘難虞之會當一息之降純心內激拳
勇外發執金鼓而作氣冒矢石而無憚奮不顧身淪于鋒刃其或先
先救凌實之救當彼衆我寡之勢戰則奔潰守則淪覆而保執心不
搖握節自誓捐軀死難沒而益榮此所謂執戈衛社傾首無悔者矣
徐有英曰誦之慨然何必聽彭擊然復尼將帥也

徐有藏曰誦之慨然何必聽彭擊鼓後思將帥也

新計部二

魏度

天分間之權注急斯在必重局之淵。乃士眾之臨。天下博則周。通度達則開。暇通而能。張軍以此。身師何用。不克夫注。勤者。得嘗人之大情。廢除如。莫君子之高。故是故甘。寢秉明。武德成。昭。授。聖。非。微。軍。聲。並。振。非。嚴。肅。明。達。之。士。其。情。保。此。我。江。翁。舒。曰。范。曄。後。漢。論。贊。極。佳。此。彷彿。具。似。以。其。華。故。也。

唐書元龜

前部三

魏謀

古者史為書。錄為書。工。捕。賊。陳。大夫。規。士。傳。言。庶。人。謗。而。旅。于。市。以至。在。御。有。故。責。之。規。位。守。有。官。師。之。典。居。寢。有。靜。卿。之。箴。所。以。收。過。而。懲。惡。術。連。而。縱。關。周。旋。顧。省。夙。夜。祇。懼。狀。後。安。履。民。一。而。臻。于。厥。聖。者。也。狀。臣。之。事。君。守。以。無。貳。進。有。意。之。訓。還。有。諫。言。之。戒。至于。獻。可。替。否。有。犯。無。隱。批。逆。鱗。而。靡。憚。約。苦。言。而。同。辭。勤。懇。上。以。規。其。失。者。蓋。其。分。為。三。代。而。下。方。廣。所。記。忠。賢。餘。烈。可。得。而。徵。也。乃。有。楊。權。治。道。教。引。往。昔。形。于。論。述。古。之。有。時。以。至。切。問。近。對。授。理。以。悟。上。心。因。類。取。群。情。事。以。效。時。病。內。教。于。悃。悃。外。著。于。語。言。純。誠。唐。書。元。龜。張。汝。龍。曰。華。自。挺。拔。為。至。嘉。猷。灼。叙。其。或。有。所。感。動。申。其。規。益。濟。世。成。務。約。君。子。善。傳。曰。仁。人。之。言。其。利。溥。哉。斯。之。謂。矣。

唐書元龜

前部一

強諫

左氏之述強諫謂其有愛君之心蓋以其忠悃內發事机外迫竭誠盡規將以紓患而安國之可褒也漢氏而下乃有秉節劉毅立志敦篤均邦國之休戚恭惟維之謀論或政治有失舉措非順事等綴旗之危禍同發矢之速則乃犯鱗有說犯顏進以主憤發而色灰感激而涕淚排宮門之閭攬路馬之轡以勒車拔刀斷斬伏聞不起引車以隨靈輿與觀而叩馬免冠徒既以自効觸暴怒而同憚頃九死而無悔至或疎賤之列非常言責之士亦有能奮一朝之命而規人主之失者焉雖復仲尼之取五諫非尚乎抵訐訾罪之著五論以

詳部二

冊府元龜

兵諫為非狀而原其誠必出于忠厚上思以成君之德下冀以收時之失嫉惡將以利國愛賢恨乎溢罪臣之意豈有它哉在人主容之而已

汪蒼舒曰引述諫士如圖可繪

進王命

夫德年之為善者有乎宣王靈建君命奉辭而無辱稱指而獲改其故同官之紀六節重行人之職小雅之歌四牡榮使臣之選錄漢而下乃有循行郡國以布德者馳驅絕域以論和好之配邦之內有若平居抵逆城之下曾不介焉其智勇見于辭其忠信通于神明故能使強思柔強思柔雄易處安反側之俗卑携離之心行惠以解外懷果而振遠自非辯可以專對智足以往物使不奪之志連應發之略又安能掉三寸之舌履不測之險而舉無所憚克成其績哉

汪蒼舒曰每叙一事輒綜其義類此書之妙在此

冊府元龜

奉使部一

忠節

昔○奔○作○九○官○周○分○六○職○樹○林○為○位○列○于○明○庭○蒙○河○命○統○尊○于○燕○品○置○
卿○監○之○重○此○所○從○來○舊○矣○漢○氏○之○後○分○而○弥○几○受○方○備○業○既○理○于○依○
司○選○賢○崇○德○豈○聞○其○應○授○乃○有○內○資○純○亮○動○彰○慷慨○遇○疾○風○明○勁○州○
之○節○當○憤○流○表○介○石○之○操○悉○心○而○匪○懈○竭○力○而○莫○殫○履○危○机○而○益○勇○
臨○大○節○而○不○奪○惟○公○家○之○是○利○務○磐○乃○誠○惟○王○室○之○是○圖○同○私○于○已○
以○至○避○早○之○會○去○純○之○際○而○能○精○懇○底○終○孤○風○橫○驚○死○之○方○集○良○足○
稱○矣○

江蒼舒曰明豔似梁蕭子華

清肅元龜

神聖卿一

德望

傳○曰○惠○成○而○上○詩○曰○令○聞○令○望○蓋○威○德○內○充○英○毅○外○發○若○鼓○鍾○于○宮○
懷○珠○于○川○而○鏗○鉤○著○聞○雖○雖○自○耀○也○由○漢○以○來○盛○臺○省○之○選○貢○備○之○
所○謂○尚○書○百○官○本○矣○或○其○職○者○率○多○魁○梧○之○士○乃○有○志○規○權○論○孤○風○
峻○節○沉○默○端○厚○以○顯○俗○高○潔○遜○讓○以○全○道○安○危○所○繫○朝○野○攸○歸○鵠○
望○于○庶○尹○擅○儀○表○于○當○世○或○以○方○崇○而○見○憚○或○協○才○美○而○派○譽○同○足○
以○澤○外○庭○之○瞻○詠○為○當○國○之○寵○光○虞○書○稱○百○僚○即○周○雅○美○吉○士○藹○
藹○成○斯○之○謂○欤○

程子風曰鼓鍾于宮四句妙致

清肅元龜

堂者部一

賦稅

自禹平六。王乃定九州之賦。商周二代。率循其制。有賦有稅。以給
邦社。宗廟百神之祀。衆與參養百官。祿食庶事之費。賦以供兵甲車
馬士徒之役。唐虞。錫予之周。蓋周之法。詳矣。其後。沿襲殊軌。貪涼迭
變。乃。至。履。歷。之。政。作。兵。甲。之。款。生。失。于。舉。中。無。夫。稽。古。漢。氏。之。法。或
因。或。變。若。夫。度。田。以。收。租。量。口。以。出。朝。賦。可。以。給。役。計。役。以。收。庸。隨
風。宜。以。折。課。其。物。直。以。徵。美。乃。至。鹽。榷。之。俗。上。收。財。賦。司。籍。之。記。可
得。而。徵。狀。而。制。財。用。之。節。量。輕。重。之。法。陳。之。藝。極。歸。于。底。慎。必。在。乎
稽。先。王。之。典。憲。求。應。代。之。令。典。是。以。什。一。而。賦。罰。之。中。正。傾。軼。之。作。

唐虞元龜

邦計部一

罔不錄是焉

汪蒼舒曰。賦稅文字古。雖有之。駢頭者少。知此實為難得。

錢幣

傳曰。天生五財。民並用之。廢一不可。故虞之允治。六府之政。修暴之
有德。九牧之金。至即鼓鑄之興。其未尚矣。其後。太公作圓方之滌。通
輕重之權。遂行于齊。昭。謀。漢。世。財。力。頗。富。遂。合。諸。侯。至。周。景。王。鑄。大
錢。秦。并。天。下。以。幣。為。二。節。施。及。漢。室。貪。涼。遂。變。善。義。貢。禹。之。言。曰。漢
家。諸。鐵。官。皆。置。吏。卒。及。徒。貢。山。取。銅。鐵。歲。十。萬。人。已。上。以。中。農。計。之。
是。七。十。萬。人。當。受。飢。也。鑿。地。銷。陰。氣。之。精。斬。木。無。有。時。禁。水。旱。之。災。
未。必。不。由。此。又。使。民。棄。本。逐。末。窮。則。起。為。盜。賊。姦。邪。不。可。禁。其。原。辟
起。于。錢。也。禹。之。論。信。矣。夫。古。者。名。山。大。澤。不。以。封。豎。慮。下。之。專利。

唐虞元龜

邦計部二

也。若吳郢之錢。獨天下。郭。郭。繼。以。治。鑄。成。業。與。王。者。埒。富。此。豈。春
秋。富。利。之。肯。哉。是。故。居。上。者。有。四。海。之。富。司。生。民。之。命。較。盈。虛。而。無
餘。羨。經。法。令。而。懲。游。惰。因。時。立。制。為。之。均。節。朕。汝。如。男。布。之。流。通。積
不。潤。而。藏。不。竭。大。買。富。家。不。得。蒙。奪。吾。民。而。京。師。之。錢。貫。朽。而。不。可
數。矣。買。生。所。謂。除。悍。禍。而。致。七。福。其。知。治。體。者。歟。
徐。有。燕。曰。譚。錢。洋。願。明。辨。

三子一死。為食人食。而不知檢塗有饑等。而不知救益。其不以法。成。結。錄。也。是。知。吾。為。國。者。當。平。豐。之。數。為。內。荒。之。備。所。以。順。天。道。備。寇。賊。而。紓。農。人。務。政。本。也。夫。世。有。飢。饉。天。之。行。也。和。之。經。費。既。不。可。關。民。之。資。奉。于。是。乎。在。或。上。熟。而。不。收。惡。歲。而。亡。備。為。謂。夫。能。通。其。友。者。也。治。乃。權。其。輕。重。制。其。物。宜。則。平。糴。之。法。存。焉。所。以。上。探。其。柄。下。得。其。利。農。夫。不。困。國。用。當。是。者。亦。跡。是。焉。古。之。知。治。道。者。嘗。災。事。于。斯。矣。歷。代。而。下。咸。可。述。焉。

汪翁舒曰孟子二句書生忽過于凡看出經術讀書何可無眼

附錄元龜

邦計部三

無偷

蘇以自歎。偷為恭德。誠以約而鮮失。止遠取而斯在。乃有分莊邑。效克敦清節。彰明于素履。率屬于頽俗。處脂膏而弗潤。生狼狽而無規。服微疏菲。玩質樸。唯仰給于俸祿。咸抑讓其饋禮。損已却下。致莽悍。家微危。費之具。咸芻秣之微。雖切自修。亦矯激大過耳。

汪翁舒曰此是佳節。決者莫以寒蟬相訕。

附錄元龜

令長部一

屏遊

夫率字之任風化之光容民期洽于秋寧除惡必資于艾蘊苟審焉
之未去豈敢大之獲矣則有崩腐風靡曠化有勝在抑強敢不極而
人懷其惠更不居秋行路無懷辟之憂州窮卑見金之志使清靜之
政無滯而籍札義之邦詢計且樂不其速哉又若糾之刑政一之明
察訪將令于絕閭猛以濟寬德政辟于太山威克厥愛使暴民不作
徐政用成所鑒之誠甘愉自得雖較諸善化諒同功而異時狀要其
大端豈百慮而一致矣

江蒼舒曰此章更為樹蔚

增有光華

令長部上

遺愛

仲尼之稱子產曰古之遺愛經國之述循吏曰所去見其遺愛之
為政也仁愛深矣故其恩惠洽于骨髓風烈播于弦管其遺愛之
惜其罷去號呼嗷泣而形于懸慕以至遯卑駕而願借留守閭門而
求代罪取其姓以名子避其名以易官中來祠之禮修服喪之報致
禁于丘墓懷德于鬼神自非明允惇篤宜慈惠利以濟衆救物為化
者何以及茲蓋桃李不言而自茂嘆非可觀而效之也已

江蒼舒曰後稱良吏青影皆榮

增有光華

收守部一

發民

夫牧守吏民之本。可以底物而行化者。此居其任者。苟辭室恩澤之
詔。而忘存之教。廣求民瘼。洞達滯難。知所疾苦。去其繁密。俾夫百姓
寬息。一境住和。茲所謂良二千石矣。漢氏而下。循吏間作。多有專行
仁惠。矜于安輯。振恤周用。拯濟孤弱。或條上其損益。或蠲省其賦調。
至于推恕心。以惜民力。違科禁。以順物情。苟利于人。靡顧于己。或出
私積。以代民租。故能上下忻賴。所在化行。為吏人所稱。績用可紀。非
夫忠信之長。慈惠之師。庶幾乎德讓之風者。公胡以察此
程子風曰。慈惠之長。仁心如揭

積善無量

牧守部二

屏盜

夫。米。雖。者。不。當。程。牧。獸。者。不。育。射。樹。木。者。愛。其。禽。保。人。者。除。其。賊。故
古。之。為。邦。者。著。諸。盜。之。制。去。惡。之。訓。以。惠。保。于。小。民。也。矧。乃。百。城
共。治。之。攸。重。萬。夫。親。政。之。所。屬。寬。猛。為。術。條。舒。云。繁。而。能。奮。威。惡。之
志。竭。刺。奸。之。勞。勇。略。遠。威。信。無。遠。廢。故。科。禁。周。浚。淵。藪。行。及。間。之
計。開。自。新。之。路。懸。告。捕。之。賞。恕。既。往。之。罪。傳。檄。敦。諭。殲。厥。兇。渠。屬。兵
機。擊。賊。其。黨。類。或。寬。伏。他。境。或。悔。歸。本。業。澄。清。匪。治。寒。肅。鄰。郡。路。有
遺。而。其。頑。而。以。野。而。如。坐。其。或。仇。民。放。解。廣。俗。貪。殘。無。假。滋。章。不。煩
血。刃。推。心。布。惠。令。行。禁。止。斯。又。克。弊。之。良。吏。也

積善無量

牧守部三

圖

汪若爵曰。作吏而能補盜古之所下。今之所上。世之牧守。允宜究

賄賂

孔子曰。道之以政。齊之以刑。民免而無恥。老子曰。其政察。其民缺。故。歷代史官。以賄賂。傳者。其。敗。惡。上。泥。矣。何。秦。網。網。索。不。務。教。化。滅。絕。仁。義。我。及。至。觀。上。之。所。行。下。有。善。者。至。于。守。土。之。吏。又。何。足。論。本。其。為。術。出。于。法。家。故。其。刑。民。也。若。羅。氏。之。去。州。既。盡。崇。之。又。行。火。鳥。漢。承。秦。弊。凡。事。簡。易。禁。網。疎。闊。僅。至。刑。措。狀。吏。二。千。石。而。下。以。帳。控。索。稱。威。震。郡。國。為。已。任。者。六。比。一。而。有。其。弊。也。永。憐。火。烈。鷹。擊。虎。兇。以。刀。鋸。為。治。具。流。膏。血。于。境。內。急。若。束。遇。害。過。屠。伯。充。積。冤。氣。鮮。聞。今。終。斯。乃。推。埋。刻。薄。之。人。非。鄉。黨。禮。義。之。士。任。官。苟。失。何。世。無。

冊府元龜

牧守部四

之。如。狼。牧。羊。誠。非。虛。語。則。共。理。之。政。得。不。慎。擇。其。循。良。也。哉。
張。汝。韶。曰。牧。守。不。慈。遍。地。如。大。火。坑。此。則。陰。以。落。雲。矣。

戒懼

夫。安。不。慮。危。治。不。忘。亂。蓋。先。理。之。格。有。國。之。故。先。也。無。史。而。懼。所。以。為。賢。有。凶。稱。孤。子。馬。中。禮。至。于。董。星。既。出。則。薄。賦。歛。而。終。刑。罰。時。兩。屢。德。則。繼。女。謂。而。放。使。任。因。戰。勝。而。增。惕。顧。高。臺。而。慮。危。則。知。懼。天。災。重。民。命。而。乃。亂。者。未。之。有。也。

汪。蒼。舒。曰。說。戒。懼。頗。韻。

冊府元龜

刑部一

錫命

天子建德。雖乎利用。諸侯正封。是為述職。稽茂勳之。允格。故殊命之。
 乃錫。粵若厲階。散作。清毒。四履之。征。外虞。以寧。始重。一甫。之。錫。其。威。
 胎。休。前。烈。厥。政。用。舉。納。忠。王。室。多。儀。先。享。肇。公。侯。之。中。輝。著。其。戰。
 之。績。絲。是。申。之。豐。報。昭。其。寵。教。嘉。言。泐。令。諸。諸。簡。冊。至。於。博。選。盛。族。
 欽。成。姻。好。茲。率。厥。典。恢。纂。舊。服。非。有。私。於。名。器。實。依。賴。其。夾。輔。者。爾。
 汪。蒼。舒。曰。漢。加。九。錫。即。為。親。募。之。因。今。時。或。加。官。保。而。雖。臣。漸。不。
 可。制。名。器。不。可。假。人。實。所。當。慎。錫。命。安。可。見。也。

冊府元龜

列國部一

宴享

夫春秋所載。有宴享之義。而所以備物象德。交事觀禮。合歡序賓。示。
 慈。布。此。之。謂。也。自。一。戎。大。定。勳。威。並。建。東。遷。之。後。諸。侯。力。財。小。則。撫。
 封。而。保。姓。大。則。定。霸。而。主。盟。朝。聘。有。嘗。使。介。交。薦。餼。食。宴。樂。進。決。於。
 家。階。升。降。揖。讓。無。廢。於。兵。革。絲。是。豈。止。觴。以。為。好。諧。金。石。以。飾。喜。故。
 詩。見。志。所。貴。乎。必。類。節。折。有。品。乃。知。其。多。文。既。以。觀。其。宣。心。且。將。申。
 其。嘉。好。故。其。派。風。道。辭。可。觀。也。已。至。乃。禮。義。之。或。慈。形。於。規。諫。禍。福。
 之。先。兆。發。於。吉。動。蓋。夫。賓。旅。酬。酢。之。際。不。可。以。不。慎。焉。
 汪。蒼。舒。曰。列。國。宴。享。多。見。于。左。圖。此。叙。行。是。括。之。

冊府元龜

列國部二

奉先

夫祀者國之大事。孝者人之本。與邦若敦行。史冊無異。俾諸善政。尤為威烈。奉先之誠。不啻。社稷之義。有敘。惟馨之薦。豈而。且。皆。非。有。諸。也。致。美。之。服。章。而。有。量。不。國。著。也。朕。俊。能。保。其。杜。獲。和。其。人。民。孟。諸。侯。之。考。也。

程子風曰致遠

舟府元龜

列國部上

朝聘

傳曰諸侯三歲而聘。五歲而朝。又曰歲聘以志。宗。問。朝。以。講。禮。緣。是。評。貢。賦。之。職。講。班。爵。之。義。宴。享。以。示。惠。采。章。而。慎。儀。蓋。小。所以。事。大。大。所以。字。小。乃。周。室。之。舊。制。列。國。之。遺。範。也。原。夫。遠。近。之。始。非。土。相。絕。著。之。典。然。納。于。軌。物。其。後。力。改。專。命。強。弱。異。極。以。至。殷。勤。萬。旅。百。而。有。加。於。職。歸。車。駸。奔。而。不。暇。當。夫。鄰。國。之。繼。好。霸。令。之。不。煩。固。宜。講。信。脩。睦。謀。事。補。闕。其。派。風。詒。言。可。觀。也。

張汝韶曰只數行端義皆新造物多而製筆簡七鉅裁也

舟府元龜

列國部四

盟會

傳稱諸誓不及五帝盟祖不及三王自周室東遷諸侯為政疆後
大侵不或莫伏文亂于中國或霸王臨長于廣邦縣是然然血之
事作矣若夫稱之以先代要之以明神以于載書以著其信誓及後
世以圖其終因宜中之而勿渝奉之而可久其或假辟易回乃成于
詐讓棒盤執耳或至于紛紜可辱可寒連年長亂是紿是煙香之空
言自非代仁義之名保丹青之誓恤病討賊以存亡國而討不睦動
王尊主以翼天子而訓諸侯寄異于斯上解以齊
程子風曰盟會大縣已見何言不繫而辭是也

冊府元龜

列國部五

典禮

夫定大矣建皇極擬為民紀率繇禮經若乃制度示為造其會節軌
量物象陳之表儀狀凌百度維熙庶物明密所以治政何莫繇斯道
不虛行人存則舉差夫昨土命氏體國君民得以寅亮帝功光輔王
室朕或功虧為翰業曠象賢藏德立達長傲維歌獨耳目之嘗視忽
經紀之遠國謂叔衡為可欺以舊坊為無用非燭何見既自取于冥
行無報而糾紛靡成于昏作國家之敗于是在焉斯示方未用從詮
錄有燕曰非燭何見四語佳

冊府元龜

列國部六

知禮

礼者國之幹也。身之文也。于人之若。麴糵在。治之。絲粉。澤降。自中。士。下。逮。列。國。承。商。周。之。制。增。周。監。之。文。故。有。家。陪。之。臣。礼。义。是。習。办。一。卑。之。序。達。升。降。之。節。別。會。盟。之。等。詳。贈。勞。之。規。或。肆。享。于。王。朝。微。加。于。鄰。國。避。渴。露。之。賦。幣。宰。旅。之。司。致。三。肅。以。惟。恭。薦。六。儀。而。靡。武。宜。年。寵。以。文。路。賜。之。州。田。享。員。阜。之。祥。加。好。貨。之。數。傳。曰。忠。信。之。人。可。以。學。礼。其。斯。之。謂。歟。

張汝韶曰。標調疎秀。

禮序元龜

陪臣節一

規諷

百王以下。時有父兄子弟。以補察其。此。至。于。曆。史。百。工。亦。得。獻。一。而。納。於。期。內。恭。家。陪。之。列。居。卿。位。之。任。者。年。春。秋。之。世。遠。于。戰。國。其。間。提。公。臣。之。操。懷。忠。謹。之。節。或。引。經。據。古。後。事。取。譬。焉。遠。哉。關。以。貢。牙。標。吉。拂。心。從。耳。以。故。乎。失。德。非。惟。官。守。責。之。使。朕。也。至。或。農。人。池。者。梁。正。膳。宰。皆。能。有。犯。無。隱。罄。其。誠。心。原。升。進。不。圖。寵。勳。非。微。福。以。愛。君。利。國。為。念。雖。蒙。恥。觸。禍。而。靡。憚。自。非。寒。士。匪。第。之。子。曰。一。履。運。之。士。亦。惡。能。及。是。者。哉。故。敢。可。稽。否。所。以。一。其。美。改。過。從。善。所。以。成。其。德。詩。云。彼。己。之。子。邦。之。司。直。蓋。神。明。之。介。福。焉。

禮序元龜

陪臣節二

程子風曰。莖氣硬直不感漢人。

樞錄序

夫人之生也。分五氣之秀。肖兩儀之體。形貌既辨。名字以立。故於夫
資之謂性。通於物理之謂識。守道而舉之謂德。循善而動之謂行。尚
其仁愛之謂好學。而後能之謂藝。繫於窮通之謂天命。非難性情之
謂人事。及於善道之謂志。舉是九者。亦可以同物之變矣。若夫挺執
志操。輝有度。重襟抱。夷曠才。用敏給。公方亮。直而充。固其守。高而潔
素而不異於物。以玉質璞。而連納。聰悟而快。警。剛勇而多力。詞辯而
強記。疏縱而率意。矜嚴而自法者。皆性之品也。若夫智慮宏遠。謙虛
沉遠。詳達典憲。精辨人物。研義微之際。而暗其未萌。達性命之理。而

樞錄序

知其定分。有犯無隱。得盡親之道。凡賢思齊。敦慕善之志。通禮制之
井。降察諸。之。戒。否。知。上。而。不。殆。聞。義。而。厭。服。者。皆。識。之。品。也。若。夫
敦。仁。孝。之。本。宣。志。義。之。烈。盡。友。弟。之。愛。昭。賢。號。之。名。敦。信。以。待。人。充
謙。而。厚。己。誠。明。昭。感。陰。陽。敦。被。儉。約。是。守。長。厚。威。格。揭。挹。以。自。牧。矜
慎。而。用。金。或。格。守。厥。官。世。濟。明。德。勵。清。白。之。節。勤。幹。盤。之。業。循。守。常
道。韜。晦。其。才。或。圖。報。德。思。國。鮮。教。實。解。紛。競。之。患。遠。勢。利。之。交。不。廢
嫌。之。間。安。於。貧。窶。之。際。獨。守。介。節。放。於。隱。居。以。至。敗。遇。有。新。報。怨
以。德。輕。財。好。施。分。災。救。患。敦。孔。孤。之。義。儉。節。終。之。禮。者。皆。德。行。之。品
也。若。夫。酷。嗜。而。愛。渴。樂。花。酒。崇。聚。編。簡。喜。接。過。客。奉。清。淨。之。化。依。圓

樞錄序

樞錄序

郊之教。蘊習於風度。喬養於性情。矜為清談。競飾丹石者。皆好尚之
品也。若夫勵志儒素。判意文翰。勤勞師問。游息庠塾。貴制於詞訓。敦
述於志操。權精允。換悅明辨。博識於異物。多能於庶事。射御疎詣
筆札極精。博奕甚工。算數通妙。善兵家之技。審音樂之旨。習工巧之
業。明方術之用。達醫藥之理。極園繪之事。究人倫之法。明地域之占
者。皆藝術之品也。若乃運之否泰。觀之修短。或榮進於世。寵貴而隆
或廢滯於時。憂患而沉淪。或攀附而崛起。或周游而不遇。或家列
雖。乃。或。贊。無。磨。石。以。至。流。羅。於。厄。難。嬰。仍。於。災。疾。招。累。而。被。譴。非。事
而。罹。實。感。嘆。無。所。憂。愧。交。懷。或。適。伏。以。為。生。或。因。蹟。而。貽。辱。者。皆。天

命之異也。若乃世襲厥官。家著訓法。結好姻姬。出繼人後。民立於祠
祀。家職於制書。宵宵有徵。謠言多驗。著休急之。令註名諱之。文陳出
錢之儀。附置鄧之信。或身獲於時望。或釣譽於天倫。以至內舉其親
自為其器。室賞為樂。贈問有宜。論交友生。垂戒諸子。游詣雅素。慈薦
以知請老。而引年挂冠。而退。履膺奪情之命。地盡辭之。舉應於恥
現。披列於寃。訴國復仇。悉作為悞。語知將亡之期。遺未死之命。者皆
人事之異也。若乃資質卑陋。性識顛蒙。輕躁而寡謀。吳儒而無勇。故
藉而懷辨。術。當以自矜。之知人之明。昧舉士之理。封執偏見。溺於私
愛。偷薄而無。而猶介而失中。各當自資。臨危成性。述作狂蘭。聲識。張

隱。以。至。及。患。孝。之。理。最。難。之。訓。賦。森。陰。之。性。極。境。邪。之。休。殘。忍。不。
 道。奢。服。目。安。虧。失。孔。章。介。悅。賄。賂。奉。上。無。恭。肅。之。節。在。官。極。阿。附。之。
 邪。雖。善。不。終。作。偽。強。拙。好。念。嗜。祿。詒。奸。子。衆。多。屈。賢。能。交。構。於。禍。患。
 肆。勢。言。以。唯。請。摘。缺。豈。以。訕。刺。文。飾。其。短。以。以。所。親。厚。誣。善。人。巧。寵。
 宗。官。置。送。之。禮。任。仇。俠。之。氣。以。至。極。沉。酒。之。過。恣。惟。薄。之。利。故。感。
 以。盡。衆。服。膝。而。敬。福。容。微。既。集。陰。報。歟。至。或。止。匿。而。延。喘。或。欺。類。而。
 伏。辜。者。皆。惡。之。品。也。夫。以。天。地。和。粹。之。精。數。而。為。賢。明。為。正。直。其。什。
 不。同。而。皆。底。于。善。陰。陽。各。徵。之。氣。聚。而。為。萬。物。為。茲。回。資。性。不。亂。而。
 皆。底。于。惡。善。惡。之。際。事。以。萬。殊。加。以。天。命。之。難。謂。人。事。之。多。故。外。論。
 齊。元。龜。

古。昔。非。可。舉。舉。今。但。衆。明。著。前。志。可。以。戒。功。者。類。之。于。焉。其。有。茲。臣。
 傷。述。亦。附。於。後。
 崑。崖。曰。列。人。品。以。律。古。今。人。事。豈。矣。此。所。以。為。元。龜。也。

齊。保。
 夫。雪。霜。大。勢。而。松。柏。之。歲。彫。風。雨。如。晦。談。鶴。鳴。不。已。蓋。士。之。立。誠。
 自。守。貞。節。無。二。同。夫。介。石。至。於。沒。者。其。若。是。乎。東。周。之。沒。西。漢。而。
 下。乃。有。傾。義。道。利。守。誠。求。居。無。苟。合。動。不。踰。矩。提。操。而。同。屈。辱。亂。
 而。匪。行。泥。推。權。倖。絕。報。歸。解。意。趣。非。偶。靡。降。心。而。與。游。才。任。過。分。必。
 投。効。而。引。去。鄙。介。邪。佞。保。全。名。節。潔。然。之。樂。集。於。青。門。卓。尔。之。行。冠。
 乎。羣。卒。非。夫。天。爵。內。富。甘。理。要。合。端。道。而。經。德。秉。彝。而。守。志。又。曷。能。
 萬。志。終。始。確。乎。不。拔。者。哉。
 齊。有。異。曰。堅。然。以。峭。節。操。不。可。無。骨。氣。文。章。出。不。可。無。骨。氣。二者。
 均。也。
 提。錄。部。中。

忍

詩有彼西之嗟。語有則亡之感。故知賢者既往。遺思是深。乃有服其嘉言。念其婉畫。夫師律以追悼。不葬過而增嘆。以至經舊。將而惕哭。瞻高壘而盡哀。乃知擅其風流。必加欽慕。雖年紀寢遠。而故猷益彰。故曰山高仰止。景行止。

汪蒼舒曰不妨情深句亦標會

升府元龜

卷錄部凡

獨行

孔子之所謂獨行者。有所不為。蓋夫趨向殊性。能否異執。雖不河大中庸。是亦好名獨任者也。矧觀古昔先民。雖執其或憤大道之說。更慨季運之奸。援固隱舊而積怨。積怨不義而深。深而責知已以激世。念必報以勵俗。堅持一介之行。力慕古人之操。乃有棄絕粒食。坦視鋒刃。渴河臨火。忍苦矜疾。或高蹈長往。或塊處待盡。不交朋類。自勤給養。至有蘭父兄之札。斯妻子之惡。敦迫無屈。力行靡悔。其嫉惡之可尚。而不至于乳倫也。易曰君子以果行。傳曰匹夫不可奪志。其斯人之徒歟。

升府元龜

卷錄部十一

汪蒼舒曰取其嫉惡之可尚。又曰好名任獨標。肯通微其人如左。

述命

孔子罕言命者以其義微奧妙寡能及之非可容易而譚也又曰不知命無以為君子蓋非君子者不得與于斯矣中古以還其偉間出乃有遺死生之變而泊狀無撓進退虞之會而毅然有守不溺于私受不徇于拘忌蒙諸戮而不自明嬰禍患而不苟免替役集而不戚凶怪至而自屏斯皆宅純粹于心府其淨矣于道樞安時處順以全其真窮理盡性而達于命者也

葉淵繼曰 茲無燒 然有守此之謂受命莊生齊物逍遙不為

述九

新序元龜

魏錄部十三

復讎

傳曰父之讎弗與共戴天春秋傳曰子不復讎非子也周官調人之職掌和萬民而教其辟雍同國而不相辟者言之于士殺之無罪蓋報仇之所由來舊矣中古而下方牘所記乃有天性之戚手足之痛或義萬于諸父或情厚于交友獨能奮不顧死勦絕其命遽逝者之沉憤聳人倫之風驟乃至朝議高其節理官緩其法亦有訥外庭之論連三章之制不免于戮者焉若夫受謀於官者非忍殺人而義者勿讎斯典經之五訓百代所不易蓋以銷忿毒之漸致清夷之化納民於軌物者也其可忽諸

新序元龜

魏錄部十四

吳雲輯曰抒近者之沉憤聳人倫之風驟風期凜然

卷微

洪範。格微。叙其惡。行。未。秋。災。異。謂之。譴。告。非。獨。繫。于。邦。國。而。將。微。于。人。臣。自。肯。不。忠。其。君。無。德。而。祿。親。言。視。聽。有。數。于。彙。倫。偽。乘。滋。泰。率。陷。于。非。道。者。易。費。不。妖。與。于。未。兆。怪。見。于。所。居。蓋。天。意。之。弗。謂。保。神。物。之。申。傲。故。有。五。行。之。屬。萬。類。之。衆。殊。形。異。狀。失。其。常。理。提。耳。注。目。使。之。先。覺。而。暗。机。若。瞽。不。能。知。變。以。至。于。禍。敗。者。可。勝。言。哉。若。乃。地。名。識。亡。天。象。示。化。車。服。牆。屋。無。故。而。顛。落。衣。服。器。皿。忽。焉。而。玄。故。至。有。賢。臣。良。士。行。道。之。人。而。不。能。免。者。其。命。也。夫。

汪崑崖曰提耳注目使之先覺神鬼教人中夜將復振衣儆程

卷九

卷九

卷開

夫惡暗之徒與賢知並生于世而由博操之于杜梓瓦石之與珠玉也故舍其炳靈者為賢知積污蘊濁者為惡暗則有同達人情靡罔世務動為欺給靡達交通至乃畏乎影者見月而却走失乎初者刻舟而待求車轡紫以自蔽謂南金之可食其底滯之性有如此者其或應野失指率復過中言有遠于典刑動必為于噬筴紀諸什素良足慨歎

徐有為曰顧長康自謂此絕竅武之惡不可及惡闇亦有妙者明知六有不妙者此類似不宜如此編也

卷九

卷九

託孤

夫以萬信件。或謂惟君子託孤。命而在知人。傾素心于生平。終日未。然。猶于。錄。遊。之。初。身。既。有。在。實。不。殊。豈。非。信。乎。可。謂。仁。矣。未。諸。千。載。共。人。風。烈。所。存。猶。味。何。已。
汪蒼舒曰。文之上者。讀之令人意。教。悠。然。忘。對。筆。墨。

新刊

題錄部十七

法苑珠林

汪定國脫

天有五氣。萬物化。成。木。精。則。仁。火。精。則。禮。金。精。則。義。水。精。則。智。土。精。則。信。五。氣。盡。純。聖。德。備。也。木。濁。則。萌。火。濁。則。炎。金。濁。則。暴。水。濁。則。食。土。濁。則。頑。五。氣。盡。濁。民。之。下。也。中。土。多。聖。人。和。氣。所。交。也。地。域。多。怪。物。異。氣。所。產。也。
六。合。同。曜。重。之。登。降。流。歸。百。谷。之。王。
驚。禽。投。案。猶。請。命。于。樹。君。窮。數。入。虛。乃。祈。生。于。歐。氏。漢。三。去。餌。遂。感。明珠。之。酬。揚。寶。施。華。便。致。白。環。之。報。

法苑珠林

群如。登。花。千。金。不。如。真。金。一。兩。
春。舟。之。魚。不。產。溝。洫。之。水。鴈。鴒。之。鳥。豈。翔。斥。鷃。之。林。
欲。使。白。牛。有。長。路。之。餘。寶。身。有。彼。岸。之。力。
如。日。垂。沒。山。陵。堆。阜。影。現。東。移。理。無。西。逝。
導。迷。生。于。心。海。引。窮。子。于。慈。室。
或。網。之。夫。故。理。蹤。而。堪。入。衆。種。之。容。依。如。迹。而。絕。持。
前。心。作。惡。如。雲。覆。日。淡。心。起。善。如。炬。消。闇。
寒。冰。之。內。倘。遇。溫。風。炭。火。之。中。若。蒙。涼。氣。便。歡。樂。即。復。欣。然。
歡。火。所。燒。食。心。難。滿。事。皆。缺。河。乍。同。派。焦。故。以。寸。波。寸。影。大。力。所。不。

沙一礫也

成揚夏烈溫柔晞春

六駭人聽

物盧州人而如方池

阿修羅大有威力誓取日月以為耳瑱

今大海水赤如蚌珠

日燭

王鈔

導夫至道之由。暢生死之源。操善惡之報。改度化之津。訓戒明曰。緣羅陳矣。然信言不美。文繁辭富。累實絕味。重淵隔浪。是以學者未得其門。或末之留意。聊抒感池之遠。音適為里巷之近。曲假小通大。儻可接俗。助天揚光。号曰日燭。

陶先覺之宏謬。啟玄管於重門。周太虛以遊眺。寔落蕩而無垠。履地於方局。冠圓天於覆盆。緬三界之寥廓。邁二氣之烟燭。尋大造之冥本。溯化育之幽根。形假四大而泡散。神妙萬物而常存。彼良民之

日燭

達分故亥生而怡悅。夫含氣之倫。其神無方。蠢爾之類。其質無常。寄若水勢。託若火光。隨行隨逐。迭枯迭芳。往來出沒。冥茫洪海。環泳大變。輪迴乘彼遠逝。謝祿來易。階宛轉三塗之中。沉滯八難之園。懸企殷之無期。倬容依之有歸。瞻崇德之可遠。登聚高之宜遙。斯成務之易覩。匪先見之動微。五福超於覆足。云樞構於臨非。理感自然。冥對玄微。福分誰造。禍咎孰興。水運鍾卑人。道惠於壹。固宜積祉。茲群升重。獨正而見。退大夫邪。而懸度。覽形骸之兩偶。考體骨之雙微。理技思而合察。運望目而相觀。若蘭幽之抱規。阮直捕之附規。若火出於帝父。黃然資于聖子。子微化而弗救。莫大焉之云。特錄家福之在

弟信為人。之在已。皆吹吸其原。常知忽往其何止。彼非人之

無氣之邪。始惡婉孌之十。但通託生于家。豈肯育而微。以爲札神。居妙而恒。咸形受變。而易。未一旬而相忘。可長。而流涕。夫開惡其皆然。匪伊人之獨。余察。字于嘉。類。悟。繁。產。於。多。喻。雲。森。其。爾。希。若。慘。憂。之。例。米。為。累。以。日。誰。識。狀。而。達。荷。匪。余。情。之。能。測。謬。聞。之。以。如。是。若。夫。倒。置。之。旋。瞻。徒。生。兵。風。既。至。忽。然。潛。征。神。道。離。脉。見。法。尤。明。徘徊。中。陰。徂。彼。鐵。城。宵。絕。望。舒。晝。無。曜。靈。身。這。策。尊。之。檻。足。頭。炎。炭。之。度。刀。安。霜。銑。以。積。又。銀。林。超。鋒。而。預。精。陶。網。注。洋。以。海。滴。已。鍍。波。沸。而。雷。鳴。閻。王。領。閭。年。傍。執。銀。三。抄。一。卷。百。

日燭

千累羅禍。利背煌。火車銳。釘。換。槍。狹。狗。擬。牙。堪。使。熊。于。狂。飢。同。結。於。塵。沙。資。輕。妙。之。靈。質。蓋。痛。戮。之。易。加。永。煩。究。以。珥。初。安。斯。附。之。可。過。三。六。岐。網。弗。可。裂。縷。千。條。珠。劍。蕩。端。異。苦。靡。端。息。而。不。經。微。事。來。而。忘。字。予。略。一。朝。以。古。之。將。終。年。而。震。楚。爰。有。五。德。無。玷。十。淋。道。全。夕。陽。造。遊。慶。升。九。天。寶。殿。見。豈。高。構。虛。懸。瓊。房。燕。百。瑤。戶。摩。千。金門。煥。水。精。之。朗。玉。米。耀。琬。瑋。之。鮮。珠。樹。列。于。路。側。鳳。鳴。于。條。間。芳。華。神。秀。而。繁。藻。香。風。重。飈。而。飛。煙。想。衣。變。疊。以。被。輕。念。食。芬。芳。以。盈。前。彼。曠。和。之。長。遠。永。一。日。而。萬。年。無。事。為。以。干。性。常。從。容。于。自然。洪。光。鑒。之。燦。日。壯。騰。之。朝。究。妙。音。之。至。樂。窮。有。生。之。還。起。捨。隱。

世而上躋伴超倫之高選。然夫餐霞舊德。日用玉食。歟。土不毛。罔。之。稼穡。積蓄。雖多。焉有不竭。於。非。誰。能。三。災。起。而。宮。中。散。之。證。至。而。天。穰。絕。會。大。秋。以。考。落。混。林。苗。之。無。別。是。以。如。宋。大。聖。三。遊。洞。照。表。戒。因。索。曉。了。道。要。善。權。泥。范。或。覆。或。妙。如。深。海。之。難。測。若。天。日。之。無。曜。上。士。虛。懷。忘。其。言。中。才。負。志。缺。其。教。無。定。方。應。物。而。由。宜。陸。以。車。應。水。以。舟。數。技。云。廣。行。慈。願。未。塞。之。三。百。要。拾。在。乎。一。幽。怪。系。玄。之。綱。領。還。毛。目。於。網。來。宏。籠。大。謂。人。我。智。分。治。無。不。均。質。有。利。鈍。虛。往。實。歸。各。足。方。寸。愚。竊。並。誘。龍。見。俱。化。萬。室。黃。歸。一。由。般。若。磬。彼。濟。海。非。船。莫。過。驅。萬。動。於。道。場。畢。無。為。而。息。駕。本。夫。三。乘。

日集

三

始同歸一。無才。照各異致。用參殊應。真忘有。而求空。遂。晚。空。而。怡。前緣。竟。竟。累。於。知。微。爰。還。玄。而。弗。居。雖。妙。迹。其。再。喪。猶。有。遺。而。未。盡。關。士。解。拘。於。都。盡。作。無。存。其。為。除。悟。之。終。於。鑒。先。體。之。冥。乎。意。初。理。重。深。而。絕。韻。時。起。掠。而。業。誇。自。古。在。昔。先。民。有。過。堂。上。陰。映。躬。受。聖。喻。焉。羣。黎。耳。目。仰。注。或。散。業。於。一。室。或。羊。面。於。一。哺。並。曰。言。而。度。化。未。有。人。而。不。度。善。逝。近。今。道。暉。轉。裏。大。教。雖。存。味。之。者。希。梅。檀。與。東。蘇。同。芬。夜。光。與。增。耀。輝。於。民。超。世。絲。體。玄。指。嘉。道。山。洋。仁。感。虎。兒。護。公。港。奔。道。德。淵。吳。徽。今。窮。谷。枯。泉。漱。水。關。皇。登。寶。衛。度。係。執。成。後。泊。於。無。生。俱。脫。散。而。不。止。今。則。支。子。特。秀。領。聖。女。標。天。業。神。粹。神。

風清肅。一言數則。臨滯拔。三。快。著。則。重。雲。照。見。之。足。以。洗。滌。各。間。之。可以。落。矜。騶。探。濯。派。以。遠。契。誅。還。初。於。東。阜。何。深。味。以。栖。素。輕。大。寶。於。秋。毫。道。風。之。而。弱。蕩。深。達。之。而。道。選。才。不。難。則。賢。不。貴。愚。不。肖。則。聖。不。高。遠。蔽。見。陋。於。近。耳。孰。能。忘。味。於。聞。韶。哉。莫。造。非。道。之。無。神。理。有。精。麗。物。有。產。真。大。居。細。君。小。為。碩。臣。羽。隸。乎。金。翅。甲。屬。乎。須。倫。兩。儀。宗。於。太。極。眾。星。繫。於。北。辰。是。以。九。十。六。種。技。餘。皆。振。輕。道。重。根。躁。靜。王。具。曰。予。聖。各。鎮。一。方。或。移。山。而。住。派。或。條。忽。於。存。亡。命。天。衣。之。彩。繫。嘯。靈。爵。之。芬。芳。曜。神。振。旅。之。暴。恭。化。礪。石。之。琳。琅。竭。變。幻。之。堪。奇。惜。有。待。之。無。長。斯。乃。數。內。之。甘。醇。第。如。至。道。之。結。據。者。

日集

已。連。乎。列。仙。之。派。練。形。之。匹。然。經。鳥。伸。呼。吸。太。一。夕。餐。掄。陰。與。素。月。朝。祀。陽。霞。與。朱。日。赤。帝。長。生。於。服。丹。消。子。飄。飛。於。餌。木。安。期。久。視。於。松。靈。豐。人。輕。舉。於。栢。寔。後。和。液。之。而。染。足。支。年。而。住。質。中。不。妄。而。外。荷。徒。登。雲。而。頌。卒。俱。榮。枯。以。堅。邪。同。門。而。共。出。理。未。升。於。顏。堂。永。封。望。乎。孔。室。貴。乎。能。飛。則。蟠。高。飛。奇。乎。難。老。則。是。蛇。修。考。伊。逆。旅。之。遊。氣。唯。心。玄。之。可。寶。存。形。者。不。足。與。論。精。神。者。未。可。與。言。道。乎。冥。心。無。間。無。對。證。者。叩。露。應。者。負。內。默。之。斯。通。語。之。則。匿。於。珠。與。謙。道。音。成。圓。象。與。無。指。振。威。邪。泊。玄。訓。有。藏。宗。鎮。浮。響。冥。冥。音。希。之。彌。錯。搜。之。愈。沉。耶。人。其。遊。焉。推。匪。堪。故。登。時。乎。洲。會。供。免。

乎川。然。得。意。於。談。索。共。目。擊。而。心。無。遠。懷。往。矣。斯。復。志。立。賢。
達。忽。如。涉。宿。千。師。誕。化。筆。過。一。共。慈。氏。方。陰。仰。期。仁。有。孰。云。數。遠。警。
若。瞬。目。靈。變。雖。迅。緣。樞。靡。窮。彼。無。本。標。載。有。始。終。假。步。响。電。之。未。已。
息。石。鏡。之。中。知。畏。塞。而。驚。冠。迷。塵。欲。之。致。戒。替。遠。勝。而。替。近。謂。登。檢。
而。交。豈。不。防。枯。於。未。飄。既。零。落。於。勁。風。思。反。帶。而。更。秀。結。萬。悔。其。胡。
充。是。以。大。誓。之。徒。燒。拾。穿。石。冥。期。無。待。志。與。心。歡。峻。智。整。紫。慧。壁。板。
津。飢。揮。戒。戟。想。將。萌。而。更。斬。情。向。北。而。剪。刺。掃。六。賊。於。胃。中。體。五。通。
之。長。後。拱。已。內。治。抱。持。法。忍。三。世。都。鄉。一。心。歸。盡。寄。耳。思。別。窮。自。莫。
准。塵。隨。空。落。穢。典。虛。墮。師。為。靈。悟。因。摧。作。尹。普。安。度。大。忍。誰。忘。託。
變。神。奇。理。不。思。識。大千。舞。於。指。掌。芥。子。含。於。須。臾。四。海。宅。於。毛。孔。七。
寶。永。於。劫。後。可。信。而。不。可。尋。可。由。而。不。可。知。非。該。誅。之。所。宣。思。毫。素。
之。旅。披。善。乎。優。院。之。言。也。使。夫。智。者。滿。於。天。下。人。有。百。頭。有。百。舌。
舌。解。百。辯。才。鋒。連。合。茲。人。以。諸。道。猶。萬。分。而。未。一。唯。覺。之。相。莫。
乃。敷。揚。而。彰。悉。則。愚。昧。之。因。陋。託。狂。簡。而。仰。述。抗。營。燭。之。炯。欲。增。
輝。以。毗。日。者。歟。嗟。乎。方。外。靈。藏。春。遊。誕。宕。衆。妙。淵。玄。羣。興。無。量。小。成。
焉。藉。大。言。橫。喪。川。德。之。厚。於。何。不。有。驚。聽。洪。鑒。駭。耳。崇。阜。夏。與。載。其。
掌。提。漢。經。列。其。戶。牖。周。既。達。而。未。盡。信。齊。諧。之。小。醜。見。鵬。鯢。而。操。大。

不。親。為。王。魚。母。也。吁。乎。意。嗟。奇。策。之。事。積。藉。渺。漫。焉。可。藉。記。伊。皇。覽。
之。晉。綜。足。探。幽。而。體。異。何。近。願。於。割。玉。又。願。誅。乎。火。熾。况。下。斯。而。求。
啟。趣。先。孔。之。推。餌。常。專。而。守。檢。懼。越。頭。於。亦。伺。至。廢。理。以。謬。言。莫。
觸。類。以。取。意。徒。宏。博。而。繁。搆。更。益。猜。而。致。忌。悖。飾。智。之。悖。物。故。收。輪。
而。報。思。寄。一。隅。於。提。指。俟。體。信。於。明。識。者。乎。
汪。蒼。舒。曰。理。腹。為。舌。味。不。窮。昔。人。好。做。七。體。後。言。傍。麗。篇。軸。既。
多。如。飽。遂。食。固。知。渠。欲。之。章。不。及。謀。玄。之。業。矣。
六

鶴林玉露

宋羅大經撰

市璞寶燕石菴黃食蟬賦者少

歲將飢小民餐必倍俗諺謂之作荒此天地之氣先見也

楚為呂臣卒已而不在民于是晉文無復憂已嗚呼自三代衰民不

見先王之治日入于亂時上下之間懷此一念有以致之豈獨一為

呂臣哉

光禹之罪浮于王氏六臣之罪浮于朱溫人皆主陵則呂氏不敢

動矣

鶴林玉露

許由不受堯之天下逃諸逆旅遇旅人其窮皮冠伯夷叔齊避周

周使井旦往見之曰加富二等就官一列血往而盟之二子相視而

笑此雖寓言狀人識見相遠矣營九牛毛其不知心者往類此

繪雪者不能繪其清繪月者不能繪其明繪花者不能繪其馨繪泉

者不能繪其聲繪人者不能繪其情

學不必博要之有用仕不必達要之無愧學而無用塗車芻豢也仕

而有愧鶴軒虎冠也

止觀

夫病從口入禍從口出故君子慎言語仰飲食

天地變化能生能成君臣變化能安能理

休留仙其人書藏山谷以進經書夜則進行託法教化猶如彼為故

得此名

王者所作自在如地淨穢等載三大六朕等先等燒等吹如秋斃樹

毒則還生以還生故當有何罪

性名白法悔名黑法白法須面黑法須捨

楊承云上古無祿人食野禾因朝開食獵者賜虎以當于食故變名

正觀

食天食水天不屋天屋事天事

如為國者不能言語

解如父母生子惡子難極惡況已生故要必養育令使成就身實

無染何故以不自在故

如以一時毛置掌而不覺若置眼睛上為損反不安凡夫如手掌不

覺行苦如知者如眼睛緣緣生眼怖望三途苦為下苦耳

知為入眼為業既覺

眾流入海失本名字

有解無行不能無物有行無解外關化他
 諸名法理而立名既法理：六因名故做妙名以詮妙理
 如補頭非其甚葉解而能長依得也
 如十四日月非十五日月正耶未圓元未頃足聞未頃盡
 悔者慶也內悔鄙恥悔遠衷非
 身被難故而願忍口破強故而肯感心秋鑑故而意伏
 斯惡生善辨在斯隨如萌芽時而扶疎豐蔭
 中草不藏天子
 忌友于人如移鹿于屠如益母隣于災貨如物後石案如派會海無
 不甘誠
 行若無頭如畫無膠如杯未火如牛無脚不能有所至
 如膏質大如食益身日昭兩潤漸增茂好
 公行非決無片差此諸禽獸無相異九此是嗽盜太過誠竭成病
 膠謂即是猶如爪印
 汪蒼舒曰止輔止觀天台智者所撰辨才英繁極有可觀

使天台書
 參序氣清通體和達指慈莊嚴與時高勝弟子至來未久粗淺可憐
 近頻降兩書垂示功德玄奧刪削文句入初其舊維新從粗至妙
 會須披接方路知雲春律已謝夏坐方結鼓建經教陟番出迎白露
 宵團秋恩葉下以須舟楫迎觀江陽然仰勞著述已涉數載誠若多
 障近願成功日就月將庶方智沃率貢別牒示表虔誠在教無文仰
 探弘亮其最珍德續事音語
 汪蒼舒曰國清錄記貢物納製裝十領龍鬚席二領須彌纒三領
 貓牛酥二瓶熏陸香一合又遣迎書云霜氣已寒蚊無久祛蚊
 使不著書
 熟字新

諸子褒異十六卷

江蘇周厚
培家藏本

明汪定國編定國字蒼舒海寧人是書採錄諸子
俱取其文字之奧僻者於佛氏爲尤多而邵子張
子蔡季通諸儒之說亦一槩摘入純駁互見頗爲
糅雜且所標書名大半今世所未見率以意爲之
尤明季銅習也